

اشرف القوائد

اردو شرح

شرح العقائد

مؤلف
مفتی فدا محمد

دارالعلوم رحمانیہ مینی صوبہ

ضبط و ترتیب

مولانا نیر البصر

فائل جامعہ اسلامیہ

مدنی کتب خانہ
صوبہ

الیزین

اشرف الفوائد

اردو شرح

شرح العقائد

تالیف

مفتی فدا محمد

دارالعلوم رحمانیہ مبنی صوابی

ضبط و ترتیب

مولانا خیر البصر

فاضل جامعیہ عثمانیہ پشاور

مدنی کتب خانہ
صوابی

جملہ حقوق محفوظ ہیں

نام کتاب :	اشرف الفوائد
تالیف :	مولانا مفتی فدا محمد دارالعلوم رحمانیہ مینی ضلع صوابی
صفحات :	۶۱۲
تعداد :	
قیمت :	

ملنے کے پتے

- مدنی کتب خانہ عبدالرحمن پلازہ صوابی
- مکتبہ دیوبند و اسلامی کیسٹ مرکز
- مکتبہ شیخ الہند ٹھنڈ کوئی (صوابی)
- مین بازار چھوٹا لاہور
- مکتبہ طیبہ بنا کڑہ روڈ ٹوپی
- مکتبہ محمودیہ اکوڑہ خٹک
- مکتبہ علمیہ محلہ جنگلی پشاور
- دینی کتب خانہ صوابی

فہرست مضامین

صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۱۹	خطبہ	۱
۲۰	ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کرنے کی حکمت	۲
۲۱	لفظ اللہ کی تحقیق	۳
۲۲	لفظ اللہ کی خصوصیات	۴
۲۲	الرحمن الرحیم	۵
۲۳	الحمد لله	۶
۲۳	ثناء کے تین معنی	۷
۲۴	مدح	۸
۲۴	شکر	۹
۲۶	باب تفعل کے خصوصیات	۱۰
۲۸	والصلوة علی نبیہ	۱۱
۲۹	الفرق بین النبی والرسول	۱۲
۳۱	الفرق بین الآل والاہل	۱۳
۳۱	اصحاب	۱۴
۳۳	وبعد	۱۵
۳۶	الشرائع	۱۶
۳۹	فرائد	۱۷
۴۱	عطف الانشاء علی الخمر	۱۸
۴۲	احکام	۱۹
۴۵	علم کلام کی ابتداء	۲۰

صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۴۹	علم کلام کے وجوہ تسمیہ	۲۱
۵۱	متاخرین اور متقدمین کا علم کلام	۲۲
۵۲	واصل بن عطاء	۲۳
۵۳	حسن بصری رحمہ اللہ	۲۴
۵۴	مرتکب گناہ کبیرہ کے بارے میں علماء کے آراء	۲۵
۵۴	منزلہ بین المنزلتین کا بیان	۲۶
۵۶	متاخرین کا علم کلام	۲۷
۵۷	شیخ ابوالحسن اشعریؒ	۲۸
۵۸	ابوعلی جبائی	۲۹
۵۹	اشاعرہ اور ماتریدیہ کے درمیان اختلاف	۳۰
۶۱	فلسفہ عربی زبان کی طرف منتقل ہوا	۳۱
۶۳	علم الطبیعات کی تعریف	۳۲
۶۸	قال اهل الحق	۳۳
۷۰	حقائق الاشیاء ثابتہ	۳۴
۷۳	شیخی کا بیان	۳۵
۷۴	بدیہی التصور اور بدیہی التصدیق میں فرق	۳۶
۷۵	هذا كلام مفيد ربما يحتاج الى البيان	۳۷
۷۸	خلافاً للسوفسطائیه	۳۸
۸۰	هلم جرا	۳۹
۸۱	ولنا تحقيق انا نجزم	۴۰
۸۳	حیات ، بدیہیات وغیرہ	۴۱

صفحہ	نمبر شمار	عنوان
۸۷	۴۲	علم کا بیان
۹۴	۴۳	اقسام سبب
۹۸	۴۴	فالحواس جمع حاسۃ
۱۰۰	۴۵	خواص ظاہرہ اور باطنہ کا بیان
۱۰۲	۴۶	بصر کا بیان
۱۰۳	۴۷	قوت شامہ کا بیان
۱۰۸	۴۸	خبر صادق کا بیان
۱۱۱	۴۹	خبر متواتر کا بیان
۱۱۳	۵۰	خبر انصاری
۱۱۷	۵۱	سُمنیہ و ابراہمہ
۱۱۸	۵۲	خبر الرسول
۱۲۱	۵۳	علم الاستدلال
۱۳۰	۵۴	عقل اور اس کی قسمیں
۱۳۲	۵۵	نفس کا بیان
۱۳۶	۵۶	ملاحظہ کا بیان
۱۴۵	۵۷	الحام کا بیان
۱۴۹	۵۸	عالم کے لغوی اور اصطلاحی معنی
۱۵۱	۵۹	قدیم کی قسمیں
۱۵۵	۶۰	وہو اما مرکب وہو الجسم
۱۵۹	۶۱	او غیر مرکب کالجوہر
۱۶۱	۶۲	حوالی کا بیان

نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۶۳	والعرض مالا يقوم بهذاته	۱۶۷
۶۴	اما الاعيان فلانها لاتخلوا عن الحوادث	۱۷۳
۶۵	وههنا ابحاث	۱۷۸
۶۶	والثالث ان الازل	۱۸۰
۶۷	ليس عبارة عن حالة والمحدث للعالم هو الله	۱۸۲
۶۸	برهان تطبیق کا بیان	۱۸۵
۶۹	موجودات کی دو قسمیں	۱۹۰
۷۰	الواحد	۱۹۱
۷۱	برهان تمنع کا بیان	۱۹۲
۷۲	کو کا بیان	۱۹۹
۷۳	القديم	۲۰۱
۷۴	القادر العليم	۲۰۷
۷۵	ليس بعرضي	۲۰۹
۷۶	ولا جسم ولا جوهر	۲۱۵
۷۷	ولا مُصَوَّر	۲۲۱
۷۸	کم کی دو قسمیں ہیں	۲۲۳
۷۹	ولا یجری علیہ زمان	۲۲۸
۸۰	ولا یشبہہ شیء	۲۳۶
۸۱	قال الشيخ ابوالمعین	۲۴۰
۸۲	دھریہ کا بیان	۲۴۳
۸۳	صفات ذات اور صفات افعال کا بیان	۲۴۷

نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۸۴	فلاسفہ صفات سے منکر ہیں	۲۴۹
۸۵	صفات باری تعالیٰ کی چار قسمیں	۲۵۱
۸۶	صفات باری تعالیٰ نہ عین ہیں اور نہ غیر ہیں	۲۵۴
۸۷	عمینیت اور غیریت کا بیان	۲۶۳
۸۸	مرکبات ذہنیہ اور خارجیہ	۲۶۸
۸۹	صفت علم کے بارے میں اقوال	۲۷۱
۹۰	صفت ، ارادہ اور مشیت	۲۷۳
۹۱	صفت تکوین کا بیان	۲۷۶
۹۲	صفت کلام اور اس کی قسمیں	۲۷۹، ۲۸۰
۹۳	قرآن حادث ہے یا قدیم	۲۸۹
۹۴	معتزلہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے متکلم ہونے کا بیان	۲۹۴
۹۵	صفت تکوین کا بیان	۳۰۸
۹۶	تکوین اور کمون آپس میں ایک دوسرے سے علیحدہ ہے	۳۲۱
۹۷	اللہ تعالیٰ کے صفت ارادے کا بیان	۳۲۹
۹۸	رؤیت الباری	۳۳۳
۹۹	رؤیت الباری پر اہل حق کے دلائل	۳۳۶
۱۰۰	معتزلہ کے شبہات	۳۴۵
۱۰۱	اللہ تعالیٰ تمام افعال عباد کے خالق ہیں	۳۵۳
۱۰۲	معتزلہ کے دلائل	۳۶۰
۱۰۳	تمام افعال عباد اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہیں	۳۶۳
۱۰۴	انسان کو اختیار حاصل ہے	۳۶۹

صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۳۷۹	استطاعت فعل کے ساتھ ہوگا	۱۰۵
۳۸۸	استطاعت بمعنی سلامتی اسباب	۱۰۶
۳۹۰	قدرت میں ضدین کی صلاحیت ہے	۱۰۷
۳۹۲	جو انسانی طاقت سے باہر ہے انسان اُس کا مکلف نہیں	۱۰۸
۳۹۹	مقتول اپنے وقت پر مر چکا ہے	۱۰۹
۴۰۱	موت اللہ کے حکم سے آتا ہے	۱۱۰
۴۰۴	حرام رزق ہے	۱۱۱
۴۰۶	ہر بندہ اپنا رزق کھا کر رہے گا	۱۱۲
۴۰۷	ہدایت اور گمراہی اللہ کے ہاتھ میں ہے	۱۱۳
۴۱۰	اصلح للعباد اللہ تعالیٰ پر واجب نہیں	۱۱۴
۴۱۵	عذاب قبر حق ہے	۱۱۵
۴۲۷	وزن اعمال حق ہے	۱۱۶
۴۳۰	سوال حق ہے	۱۱۷
۴۳۱	حوض کوثر حق ہے	۱۱۸
۴۳۱	پہلی صراط حق ہے	۱۱۹
۴۳۳	جنت اور جہنم حق ہے دونوں ابھی موجود ہیں	۱۲۰
۴۳۸	گناہ کبیرہ کا بیان، کیا گناہ کبیرہ سے انسان ایمان سے نکلتا ہے	۱۲۱
۴۴۳	معتزلہ کے دلائل	۱۲۲
۴۴۶	اس سلسلے میں خوارج کا مذہب	۱۲۳
۴۴۸	اللہ تعالیٰ شرک معاف نہیں فرماتے	۱۲۴
۴۵۰	شرک کے علاوہ صغائر اور کبائر کی معافی ہوگی	۱۲۵
۴۵۲	صغائر پر عذاب جائز ہے	۱۲۶
۴۵۵	رسولان خدا کے لئے شفاعت ثابت ہے	۱۲۷

صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۴۶۱	احل کبار مغلد فی النار نہیں ہوں گے	۱۲۸
۴۶۵	معتزلہ کا مذہب	۱۲۹
۴۶۷	ایمان کے لغوی معنی	۱۳۰
۴۷۰	ایمان کے اصطلاحی معنی	۱۳۱
۴۷۳	جمہور محققین کا مذہب	۱۳۲
۴۷۹	ایمان میں کمی اور زیادتی کا بیان	۱۳۳
۴۸۶	ایمان کے بارے میں قدریہ کا مذہب	۱۳۴
۴۹۰	ایمان اور اسلام ایک ہے	۱۳۵
۴۹۵	انا مؤمن ان شاء اللہ کہنا صحیح ہے یا نہ	۱۳۶
۴۹۹	نیک بختی اور بد بختی کا بیان	۱۳۷
۵۰۱	رسول بھیجنے میں حکمت الہی	۱۳۸
۵۰۵	رسولوں کی تائید معجزات کے دریغ	۱۳۹
۵۰۸	سب سے پہلے آنے والے پیغمبر اور آخری پیغمبر	۱۴۰
۵۱۳	پیغمبروں کی تعداد	۱۴۱
۵۱۶	تمام انبیاء کرام مبلغ تھے	۱۴۲
۵۱۹	افضل الانبیاء کا بیان	۱۴۳
۵۲۰	فرشتوں کا بیان	۱۴۴
۵۲۶	معراج کا بیان	۱۴۵
۵۳۰	کرامت اولیاء کا بیان	۱۴۶
۵۳۲	بعض کرامات کا بیان	۱۴۷
۵۳۸	خلفائے راشدین کا بیان	۱۴۸
۵۴۳	خلافت راشدہ کا بیان	۱۴۹
۵۴۶	ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وصیت نامہ	۱۵۰

صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۵۴۷	خلافت تیس سال تک رہے گا	۱۵۱
۵۵۰	مسلمانوں کے لئے امام کا ہونا ضروری ہے	۱۵۲
۵۵۳	امام کا ظاہر ہونا ضروری ہے	۱۵۳
۵۵۵	امام کا قریشی ہونا ضروری ہے	۱۵۴
۵۵۷	امام کے لئے معصوم ہونا ضروری نہیں	۱۵۵
۵۵۹	امام کے لئے زمانے میں افضل ہونا ضروری نہیں	۱۵۶
۵۶۲	فسق سے امام کو معزول نہیں کیا جائے گا	۱۵۷
۵۶۵	ہر نیک اور بد کے پیچھے نماز ٹھیک ہے	۱۵۸
۵۶۶	ہر نیک اور بد کا جنازہ پڑھایا جائے گا	۱۵۹
۵۶۹	صحابہ کا تذکرہ صرف خیر سے ہوگا	۱۶۰
۵۷۶، ۷۵	عشرہ مبشرہ کا بیان	۱۶۱
۵۷۷	مسح خضین کا بیان	۱۶۲
۵۷۹	نبیذ تمر کا بیان	۱۶۳
۵۸۰	ولی پیغمبر کے درجہ تک نہیں پہنچ سکتا	۱۶۴
۵۸۲، ۸۱	ولی اور نبی کا فرق	۱۶۵
۵۸۳	نصوص کو ظاہر پر محمول کیا جائے گا	۱۶۶
۵۸۹	اللہ سے ناامیدی کفر ہے	۱۶۷
۵۹۳	معدوم کوئی چیز نہیں	۱۶۸
۵۹۴	مردوں کے لئے دعا اور ایصال ثواب کا بیان	۱۶۹
۵۹۹	علامات قیامت کا بیان	۱۷۰
۶۰۱	مجتہد کبھی حق تک پہنچتا ہے اور کبھی نہیں	۱۷۱
۶۰۶	عام انسان عام فرشتوں سے بہتر ہے	۱۷۲

پیش لفظ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم

باحسان الى يوم الدين

اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم

انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى

آل ابراهيم انك حميد مجيد - اما بعد

دنیا میں عموماً ہر قوم کو اُن کا مذہب ہر چیز سے زیادہ عزیز رہا ہے لیکن مسلمانوں کو اور بھی زیادہ عزیز رہا ہے اور ہونا بھی چاہئے۔ مسلمان کسی نسل، کسی خاندان یا کسی آبادی کا نام نہیں۔ مسلمانوں کی قومیت کا عنصر یا مایہ خیر صرف مذہب ہے یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے مذہب کو ہر قسم کے خطرات سے بچانے کے لئے ہر زمانے میں حیرت انگیز کوششیں کیں۔ دولت عباسیہ میں جب یونان اور فارس کے علمی ذخائر عربی زبان میں آئے اور تمام قوموں کو مذہبی مباحثات اور مناظرات میں آزادی دی گئی تو اسلام کو ایک بڑے خطرے کا سامنا ہوا۔ عیسائی، یہودی اور زنادقہ ہر طرف سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ فتوحات اسلام کے آغاز میں اُن کو جو صدمہ اسلام کی تلوار سے پہنچ چکا تھا اُس کا انتقام قلم کے ذریعے لینا چاہ رہے تھے۔ عقائد اسلام پر ایسی آزادی اور بے باکی سے نکتہ چیںیاں کیں کہ ضعیف العقیدہ مسلمانوں کے عقاید متزلزل ہو گئے۔

اُسی وقت آسانی سے ممکن تھا کہ حکومت کے زور سے نکتہ چینوں کی زبانیں بند کر دی جائیں لیکن مسلمانوں کو یہ بات اچھی نہ لگی کہ قلم کا جواب تلوار سے دیا جائے۔ علماء اسلام نے نہایت شوق سے حکمت اور فلسفہ سیکھا۔ جو ہتھیار مخالفین نے اسلام کے خلاف استعمال کیے تھے۔ وہ ہتھیار استعمال کر کے اُن کو خاموش کر دیا۔ یہ وہ کارنامے ہیں جو آج علم کلام کے نام سے مشہور ہیں۔

محققین کے زمانے میں علم کلام انتہائی سادہ اور مختصر تھا۔ بس عام اور سلیس زبان میں عقاید اسلام کا بیان تھا۔ جب اسلام کے خلاف بیرونی سازشوں کے سبب کچھ سیاسی اختلافات کا آغاز ہوا تو ان سیاسی جماعتوں نے اپنے اختلافات کو مذہبی لباس پہنانے کے لئے عقائد میں تاویل اور تلمیض کا عمل شروع کیا۔

جس کے لئے انہوں نے حکمت اور فلسفے کا آڑ لیا۔ اس حوالے سے اسلامی عقائد سے متعلق کچھ مزید بحثوں کا دروازہ کھل گیا جس سے متاخرین کا علم کلام وجود میں آیا۔

مشکمین اسلام نے اپنا فرض منصبی کو ادا کرتے ہوئے صحیح اسلامی عقائد کو عقلی اور نقلی دلائل سے ثابت کر کے دکھائے۔ ان فرقوں کی طرف سے پیش آمدہ غلط افکار و نظریات کے جوابات دیئے۔ دیگر اقوام کے اختلاط اور اُن کے عقلی علوم کے عربی تراجم سے جو مشکلات پیدا کی گئی تھیں اُن کا علاج کیا۔ اللہ تعالیٰ اُن کے مساعی جلیلہ کو قبول فرمادیں آمین۔

علماء امت کی ان قابل قدر کاوشوں میں ایک قابل اعتماد متن ”العقائد النسفیہ“ ہے جو کہ عمر بن محمد بنم الدین النسفی (المتوفی ۵۳۷) کی تالیف ہے جن کا شمار فقہ حنفی کے اساطین میں ہوتا ہے۔

پھر آٹھویں صدی کے مشہور کثیر التصانیف محقق عالم سعد الدین تفتازانی (المتوفی ۷۹۳ھ) نے اس متن کی شرح لکھی۔ جس میں علامہ موصوف نے ماتریدیہ اور اشاعرہ کے علوم سے استفادہ کرتے ہوئے خالص علمی اور فی انداز میں علم کلام کے مسائل کو عقلی اور نقلی دلائل سے مبرہن کیا علامہ موصوف اپنی علمی گہرائی اور گہرائی میں اپنی مثال آپ ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے گزشتہ کئی سالوں سے شرح عقائد کے ساتھ درس و تدریس کا تعلق قائم رہا۔ 2007ء میں جامعہ رحمانیہ کے درجہ سادسہ کے طالب علم خیر المہر نے (جو کہ اب جامعہ عثمانیہ پشاور کے فاضل عالم ہیں) نے روزانہ کے اسباق مرتب کئے۔ میں بھی حتی المقدور اُس پر نظر ثانی کرتا رہا۔ جس پر کئی سال گزر گئے۔ دوست و احباب بھی طباعت کے بارے میں اکثر پوچھ لیا کرتے تھے لیکن یہ میرے بس کا کام نہیں تھا۔ بہر حال جب رب ذوالجلال ایک کا ارادہ کر لیتے ہیں تو معدوم کو موجود اور مشکل کو آسان کر دیتے ہیں۔

کمپوزنگ کے دوران آسانی کی خاطر عبارت اور ترجمہ کے لئے بیان الفوائد استعمال کیا گیا پہلے حصے کے بعض وہ مواضع جن کو مولانا خیر المہر صاحب صحیح ضبط نہ کر سکے تھے اُن کو بالاستیعاب بیان الفوائد سے نقل کئے گئے ہیں جبکہ رویت الباری کے مسئلے کے بعد کے اسباق میں نے بذات خود روزانہ کے اسباق کے ساتھ لکھ دیئے ہیں۔ روزانہ جو سبق طلباء کو پڑھاتا اُسے کاپی میں لکھ لیتا۔ بہر حال تمام کتاب روزانہ کے دروس

ہیں جن کو ضبط و ترتیب دیا گیا ہے۔

دعا ہے کہ پروردگار عالم میری یہ کاوش علماء اور طلباء کے درمیان قبول عام اور اپنی بارگاہ میں حسن قبول سے نوازے اور علوم و فنون کی مزید خدمات کے لئے توفیق عطا فرمائے۔ والحمد للہ بنعمته تتم الصالحات وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين - آمين

ابوعبید مفتی فدا محمد عفا اللہ عنہ

دارالعلوم رحمانیہ و مدرسہ عائشہ صدیقہ

للبنات مینی ضلع صوابی

۴ جولائی ۲۰۱۰

۲۵ رجب المرجب ۱۴۳۱

تقریظ

شیخ الحدیث والقرآن حضرت مولانا ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب مدنی دامت برکاتہم العالیہ
فاضل جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ۔ شیخ الحدیث دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله وكفى وسلاماً على عباده الذين اصطفى۔ امامہد:

حضرات انبیاء کرام علیہم التحیات والتسلیمات کی بعثت عقیدہ اسلام کے لئے ہوئی ہے (ان الدین عند اللہ الاسلام) (ولقد بعثنا فی کل امة رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت) النحل (۳۶) پھر سب سے آخر میں سید الاولین والآخرین رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ (قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني) (یوسف ۱۰۸)۔ صحابہ کرام اور تابعین عظام نے عقیدہ توحید کی اشاعت و ترویج میں عظیم قربانیاں پیش کیں۔

ائمہ مجتہدین میں ہمارے امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی، اسم گرامی سرفہرست ہے۔ انہوں نے اہل السنۃ والجماعۃ (فرقہ ناجیہ) کے عقائد پر ایک جامع مانع جوہری وقیع کتاب الفقہ الاکبر تصنیف فرمائی جس میں انہوں نے باطل فرقوں کی مدلل تردید فرمائی جس کے کئی شروح علماء محققین نے لکھ دیئے۔ پھر علماء احناف میں امام طحاوی (ابوجعفر احمد بن محمد بن سلامہ) نے عظیم تصنیف فرمائی جو العقیدۃ الطحاویہ کے نام سے مشہور ہے۔ جس میں امام طحاوی نے امام اعظم ابوحنیفہ، قاضی ابویوسف اور محمد بن الحسن الشیبانی کے عقائد کی روشنی میں اسلامی عقائد کو بیان کیا ہے۔ پھر ۵۰۰ ہجری میں علماء احناف کے جلیل القدر محقق عالم نجم الدین ابوجعفر عمر بن محمد النسفی نے مایہ ناز کتاب تصنیف فرمائی۔ جو عقائد نفسی کے نام سے موسوم ہے۔ متعدد علماء کرام نے اس کی کئی شروح و حواشی لکھے مگر سب میں عمدہ شرح علامہ سعد الدین تفتازانی کی ہے جو شرح عقائد کے نام سے مشہور ہے۔

موجودہ دور میں ہمارے موقر و مکرم حضرت مولانا مفتی فدا محمد صاحب مدرس دارالعلوم رحمانیہ مبنی نے اشرف الفوائد فی توضیح شرح العقائد کے زرین، گرانقدر تالیف سے طلبہ علوم دینیہ کو ایک عظیم علمی شاہکار سے نوازا ہے۔ میں نے اشرف الفوائد کا بالاستیعاب مطالعہ کیا ماشاء اللہ۔ مولانا موصوف نے پورے بسط و تفصیل کے ساتھ شرح عقائد کا کما حقہ حق ادا کر کے اپنے نام کو ان مقبول مقدس شخصیات کی فہرست میں شامل کر دیا ہے جنہوں نے عقائد اسلام کی ترویج و اشاعت میں زندگیاں بسر کی ہیں۔

(مع الذین انعم اللہ علیہم من النبین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک
 رفیقاً) رب العالمین جل جلالہ حضرت مولانا مفتی فدا محمد صاحب کے اس موقر خدمت کو شرف پزیرائی
 عطا فرما کر اس سے مشتاقان علوم اسلامیہ کو استفادہ کی توفیق نصیب فرماوے۔

کتبہ (مولانا) شیر علی شاہ کان اللہ

۱۴۳۰/۱۰/۲۰ھ

تقریظ

مفکر اسلام جامع المعقولات والمعتقولات مصنف کتب کثیرہ

حضرت مولانا محمد انور بدخشانی مدظلہ العالی

جامعہ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی

بسم اللہ الرحمن

الحمد لله الذي جعل كلامه احسن الكلام والصلوة والسلام على رسوله محمد خير الانام وعلى آله وصحبه مرالليالي والايتام۔

اما بعد: حضرت مولانا مفتی ندامت محمد صاحب کی تصنیف مہیف ”اشرف الفوائد“ اردو شرح شرح العقائد کا مسودہ اس وقت میرے سامنے ہے۔ تقریظ لکھنے کی غرض سے مجھے بھیجا گیا ہے اگرچہ شرح عقائد علم کلام کی ایک نہایت عمدہ اور درس نظامی میں شامل کتاب ہے، فنی اور علمی اعتبار سے بھی مشہور ہے۔ تاہم موجودہ مستوی علمی اور طلباء کے استعداد کو سامنے رکھ کر کام کا ارادہ کیا گیا ہے اس لئے اردو شرح کو عربی شرح پر ترجیح دی گئی ہے جو کہ عصر حاضر کی علمی انحطاط کے لئے عین مناسب ہے۔ اسلوب سادہ عام فہم، منہج غیر معقد اور ترتیب بالکل مناسب ہے۔ تاہم جدید لحدانہ اشکالات کے جواب دہی کے لئے جدید علم کلام کی اشد ضرورت ہے اگر اس کی طرف توجہ کیا جائے تو بہتر ہوگا۔

اللہ تعالیٰ اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماویں۔ آمین

واللہ اعلم بالصواب

(مولانا) محمد انور بدخشانی

۱۳۳۰/۵/۲ھ

تقریظ

بقیۃ السلف مشہور عالم دین حضرت مولانا مفتی محمد عبدالمنان صاحب مدظلہ العالی
نائب مفتی و استاد جامعہ دارالعلوم کراچی کورنگی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نحمدہ و نصلی علیٰ رسولہ الکریم و علیٰ آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین
اما بعد: یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ علوم اسلامیہ کی بہت ساری اقسام ہیں، جن کا تذکرہ اہل علم نے اپنی
گرامتد کتابوں میں بڑی تفصیل سے کیا ہے۔ اس حوالے سے امام غزالی، امام رازی اور امام آمدی رحمہم اللہ
اور دیگر اہل علم کی کتب قابل دید ہیں۔ انہی حضرات نے علوم اسلامیہ کی مختلف اقسام کو منضبط کرنے کے لئے
کچھ مختصر تعبیرات بھی اپنائی ہیں۔ جن میں سے ایک تعبیر ”علوم اصولیہ“ اور ”علوم فروعیہ“ بھی ہے۔
چنانچہ علم تفسیر، علم حدیث، اصول حدیث، علم عقائد (کلام)، علم فقہ اور اصول فقہ وغیرہ کو علوم اصولیہ ہی
اولیہ سے شمار کیا گیا ہے۔ جبکہ دیگر علوم پر ”علوم فروعیہ ثانویہ“ کا اطلاق کیا گیا ہے۔

ارباب تحقیق کا متذکرہ بالا تعبیر کے تحت، علم کلام کو شمار کرنا اس کی اہمیت اور افضلیت کو واضح کرتا ہے
اور یہ اہم کیوں نہ ہو جبکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اور دیگر ضروریات دینیہ سے بحث کی جاتی ہے
بلکہ علامہ تفتازانی کے بقول یہ (علم کلام) علم اصول فقہ کے لئے بالذات اور علم فقہ کے لئے بالواسطہ ”موقوف
علیہ“ کی حیثیت رکھتا ہے۔ چنانچہ متقدمین کے ہاں علم کلام کو ”علم فقہ“ ہی کی ایک شاخ شمار کیا جاتا تھا۔
جیسا کہ امام اعظم رحمہ اللہ سے منقول علم فقہ کی تعریف معرفۃ النفس مالہا و ماعلیہا سے واضح ہے۔

علم کلام کے سلسلے میں امام ابو منصور ماتریدی اور امام اشعری رحمہما اللہ کی تصانیف نہایت اہمیت کی حامل
ہیں جبکہ دیگر کتب بھی انہی حضرات کے اصولوں کو ملحوظ رکھ کر تحریر کی گئی ہیں۔ چنانچہ امام نسفی کا مشہور متن
”العقائد النسفیہ“ اور اس پر علامہ تفتازانی کی شرح بھی اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے اور عرصہ دراز سے

تقریباً تمام مدارس دینیہ کے نصاب میں شامل ہیں۔

واضح رہے کہ متقدمین کے زمانے میں فتنے کم ہونے کی وجہ سے یہ علم خاصاً آسان رہا، لیکن جب فتنوں کا دور دورہ ہوا اور اہل سنت والجماعت کے مقابلے میں نت نئے نقطہ ہائے نظر کے حامل مکاتب فکر ظاہر ہونے لگے پھر ان میں سے ہر ایک فتنہ اپنے اندر کئی شاخوں کو پیدا کرنے کا سبب بنا اور انہوں نے علم کلام کی مشہور ابحاث کو موضوع بنا کر اس علم کے مقاصد کو منطقی دلائل کا سہارا لے کر اس کا غلط استعمال کیا تو اہل سنت والجماعت کے محققین حضرات نے احقاقِ حق اور ابطالِ باطل کے نیک جذبہ کے تحت اپنی منطقی دلائل کو ان کی تردید کا ذریعہ بنایا۔ جس کی بناء پر ان کی علم کلام پر کی گئی خدمات میں منطقی اور فلسفی رنگ غالب ہوتا چلا گیا۔ جسے متن نسبی اور اس کی شرح میں واضح طور پر دیکھا جاسکتا ہے۔

اور یہی منطقیانہ و فلسفیانہ رنگ غالب ہونے کی وجہ سے اس اہم کتاب میں بعض مواضع پر عبارت میں پیچیدگیاں آئیں، چنانچہ اہل علم نے اس کی شرح و تفصیل کرتے ہوئے ان مواقع کے حل کی اچھی کوشش کی ہیں، جن میں خیالی اور نیراس خاص طور پر معروف ہیں جبکہ فارسی اور اردو میں بھی اس سلسلے کی قابل قدر کوششیں موجود ہیں۔ زیر نظر کتاب ”اشرف الفوائد شرح شرح العقائد“ (اردو) مؤلفہ حضرت مولانا مفتی فدا محمد صاحب مدظلہ کے بعض مواضع کے دیکھنے کا موقع ملا۔ مولانا مدظلہ نے بھی مشکل مواضع کے حل کرنی کی کوشش کی ہے جس میں وہ کافی حد تک کامیاب نظر آتے ہیں، البتہ بندہ نے مولانا مدظلہ کو کچھ مشہورے دیئے ہیں جن کو موصوف نے کشادہ دلی سے قبول کیئے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس خدمت کو قبول فرما کر نافع بنائیں اور اس طرح کی مزید علمی خدمات انجام دینے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین واللہ المستعان

ابوسلمان محمد عبدالمنان عفی عنہ

نائب مفتی و استاذ جامعہ دارالعلوم کراچی

۱۴۳۰/۸/۱۹ھ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

﴿ الحمد لله المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته المتقدس في نعوت الجبروت عن شوائب النقض وسماته والصلوة على نبية محمد المؤيد بساطع حججه وواضح بيناته وعلى آله واصحابه هداة طريق الحق وحماته ﴾۔

ترجمہ: تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جو اپنی عظیم صفات اور اپنی کامل صفات میں یکتا ہے، جو اپنی صفات رفعت وعظمت میں نقص کی آمیزشوں اور اس کی علامات سے پاک ہے۔ اور رحمت کاملہ نازل ہو اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو طاقت بخشی گئی ہے ان کی روشن حجتوں اور ان کے واضح دلائل کے ذریعہ، اور ان کی آل اور ان کے اصحاب پر جو راہ حق کے رہبر اور اس کے محافظ ہیں۔

تشریح: قرآن حکیم کی اتباع کی غرض سے مؤلف نے اپنی کتاب کی ابتداء بسم اللہ سے کیا اور پھر قرآن حکیم کی سب سے پہلی آیت ”اقرا باسم ربك الذي خلق“ (۱) میں بھی اسم رب کے ساتھ قراءت کا حکم دیا گیا ہے کہ اپنے رب کے نام کی برکت سے قراءت فرمائیں، جبکہ احادیث میں بھی تہرک اور تمہن حاصل کرنے کے لئے خلق خداوندی (ترتیب و طریقہ الہی) اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے اس لئے کتاب کی ابتداء میں تسمیہ اسم رب کے ساتھ کتاب کا آغاز فرمایا، بلکہ حدیث قولی میں تصریح ہے ”کل امر ذی بال لا یدأ فیہ ببسم اللہ الرحمن الرحیم اقطع“ (۲)

یعنی ہر ذی شان کام جس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی جائے وہ ناقص اور غیر معتد بہ ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ”بسم اللہ“۔

شای مہر ہے اور دستور یہ ہے کہ جب کوئی چیز حکومت کو پسند آجاتی ہے تو شای مہر لگا کر وہ خزانہ میں

(۱) سورة العلق: ۱۔

(۲) قاله السيوطي في الجامع الصغير بشرح فيض القدير: ۵/۱۳ رقم الحديث ۶۲۸۳۔

داخل کر دی جاتی ہے، پھر اس کی حفاظت اسی طرح کی جاتی ہے جس طرح شاہی خزانہ کی نگرانی ہوتی ہے، پس مومن کو حکم دیا گیا کہ ہر کام کی ابتدا ”بسم اللہ“ سے کرے تاکہ وہ عند اللہ مقبول و پسندیدہ ہو پھر شیطان کے تصرف و اثرات سے اُس کی حفاظت ہوتی ہے۔

”بسم اللہ الرحمن الرحیم“

باء حرف جر کلام عربی میں چودہ معانی کے لئے استعمال ہوتا ہے اس مقام پر صرف دو معنی مناسب ہیں۔ علامہ زخشریؒ کی رائے کے مطابق مصاحبت اور قاضی بیضاویؒ کے نزدیک استعانت کے معنی مراد ہیں، علامہ آلوسی کے نزدیک بھی استعانت رائج ہے۔

حرف جر کا متعلق مقدر ہے اس کو مقدم ماننا بھی جائز اور مؤخر ماننا بھی جائز ہے البتہ قول مختار کے مطابق مؤخر ماننا اولیٰ ہے تاکہ حقیقت ابتداء بھی ثابت ہو سکے، اللہ تعالیٰ کے نام کی تعظیم بھی اسی میں ہے کہ مؤخر ہو، ہدایتِ اہتمام اور اختصاص مقام کا تقاضا بھی یہی ہے، نیز مشرکین کی عادت کی حقیقی مخالفت بھی اسی میں ہے چونکہ مشرکین جاہلیت کا دستور تھا کہ ہر چیز کو بتوں کے نام سے شروع کیا کرتے تھے۔ اس کا متعلق اسم اور فعل دونوں ہو سکتے ہیں کو فین کے نزدیک اسم رائج ہے جبکہ بصرین کے نزدیک فعل رائج ہے۔

ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کرنے کی حکمت:

اسلام نے ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کی ہدایت دے کر انسان کی پوری زندگی کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف اس طرح پھیر دیا کہ وہ قدم قدم پر اس حلف و فاداری کی تجدید کرتا رہے، کہ میرا وجود اور میرا کوئی کام بغیر اللہ کی مشیت و ارادے اور اس کی امداد کے نہیں ہو سکتا، جس نے اس کی ہر نقل و حرکت اور تمام معاشی اور دنیوی کاموں کو بھی ایک عبادت بنا دیا۔

یہ عمل کتنا مختصر ہے کہ نہ اس میں کوئی وقت خرچ ہوتا ہے نہ محنت، اور فائدہ کتنا کیمیا اثر اور بڑا ہے کہ دنیا بھی دین بن گئی، ایک کافر بھی کھاتا پیتا ہے اور ایک مسلمان بھی مگر مسلمان اپنے لقمے سے پہلے بسم اللہ کہہ کر یہ اقرار کرتا ہے کہ یہ لقمہ زمین سے پیدا ہونے سے لیکر پک کر تیار ہونے تک آسمان و زمین اور سیاروں

اور ہوا و فضائی مخلوقات کی طاقتیں ، پھر لاکھوں انسانوں کی محنت صرف ہو کر تیار ہوا ہے ، اس کا حاصل کرنا میرے بس میں نہ تھا ، اللہ ہی کی ذات ہے جس نے ان تمام مراحل سے گزار کر یہ لقمہ یا گھونٹ مجھے عطاء فرمایا ہے ، مومن و کافر دونوں سوتے جاگتے بھی ہیں ، چلتے پھرتے بھی ہیں مگر ہر مومن سونے سے پہلے اور بیدار ہونے کے وقت اللہ کا نام لیکر اللہ کے ساتھ اسی طرح اپنے رابطے کی تجدید کرتا ہے جس سے یہ تمام دنیاوی اور معاشی ضرورتیں ذکر خدا بن کر عبادت میں لکھی جاتی ہیں ، مومن سواری پر سوار ہوتے ہوئے بسم اللہ کہہ کر گویا یہ شہادت دیتا ہے کہ اس سواری کا پیدا کرنا یا مہیا کرنا پھر اس کو میرے قبضے میں دے دینا انسان کی قدرت سے باہر چیز ہے ، اللہ رب العزت ہی کے بنائے ہوئے محکم نظام کا کام ہے کہ کہیں لکڑی کہیں لوہا کہیں مختلف دھاتیں ، کہیں کاریگر کہیں چلانے والے سب کے سب میری خدمت میں لگے ہوئے ہیں ، چند پیسے خرچ کرنے سے اتنی بڑی خلق خدا کی محنت کو ہم اپنے کام میں لاسکتے ہیں اور وہ پیسے بھی ہم اپنے ساتھ کہیں سے لائے نہیں تھے ، بلکہ اس کے حاصل کرنے کے تمام اسباب بھی اسی کے پیدا کئے ہوئے ہیں ، غور کیجئے کہ اسلام کی صرف اسی ایک مختصر سی تعلیم نے انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ، اس لئے یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ ”بسم اللہ“ ایک نسخہ اکسیر ہے جس سے تاجے کا نہیں ۔۔۔ ناگ کا سونا بنتا ہے ، **فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ عَلَى دین الاسلام و آدابہ**“

لفظ اللہ کی تحقیق :

جس طرح ذات و صفات باری تعالیٰ ظاہر نہیں کیونکہ وہ اپنے نور عظمت سے مستور ہیں اور عقول اس میں حیران ہیں ، اسی طرح لفظ اللہ کی تحقیق کے بارے میں بھی عقول حیران و پریشان ہیں گویا کہ جس طرح انوار عظمت کی وجہ سے ذات و صفات میں عقلیں حیران ہیں اسی طرح اس لفظ کے بارے میں بھی عقلیں بالکل دنگ رہ گئی ہیں ۔

سبحان من تاه الوری فی ذاته   بل دون کنہ الذات فی اسمائہ

لفظ ”اللہ“ کے بارے میں حضرات علماء کا اختلاف ہے کہ عربی ہے یا عجمی؟ پھر عجمی ہو تو عبرانی ہے یا سریانی؟ اور عربی ہو تو علم ہے یا صفت اور علم ہونے کی صورت میں مشتق ہے یا غیر مشتق؟ نیز علم بطریق وضع ہے یا بطریق غلبہ؟

ابوزید بخاری کے نزدیک یہ لفظ عجمی، عبرانی یا سریانی ہے لیکن راجح یہ ہے کہ یہ عربی ہے، علم ہے صفت نہیں اور مرتجل ہے مشتق نہیں اسی قول کو امام ابوحنیفہ، امام محمد، امام شافعی، غلیل بن احمد، زجاج ابن کیسان، امام غزالی اور سیبویہ نے اختیار کیا ہے۔

لفظ اللہ کی خصوصیات :

یوں تو اللہ بزرگ و برتر کے تمام اسماء و صفات بابرکت اور عظمت والے ہیں لیکن ان اسماء میں سے لفظ ”اللہ“ ایسی خصوصیات کا حامل ہے جو دوسروں میں نہیں بلکہ یہ لفظ تمام اسماء حسنی کے حقائق کو جامع ہے اور تمام اسماء حسنی کے معنی اس میں ملحوظ ہیں کیونکہ لفظ ”اللہ“ اس ذات کا نام ہے جس میں تمام صفات کمال جمع ہوں ”اسم للذات المستحقة لجميع صفات الکمال“ لفظی اعتبار سے بھی لفظ ”اللہ“ میں بہت سی خصوصیات ہیں جو کہ دوسرے اسماء میں نہیں چند درج ذیل ہیں۔

(۱) یہ نام صرف اللہ تعالیٰ ہی کا نام ہے مخلوق میں سے کسی کا بھی یہ نام نہیں رکھا گیا ہے۔

(۲) اس نام کی طرف دیگر اسماء تو منسوب ہوتے ہیں مثلاً کتاب اللہ، رسول اللہ، بیت اللہ، ناقۃ اللہ کہا جاتا ہے لیکن یہ نام خود کسی شی کی طرف منسوب نہیں ہوتا۔

(۳) حرف نداء کو حذف کر کے آخر میں میم مشددا لکر ”اللہم“ کہنا درست ہے۔

(۴) حرف نداء ”یا“ داخل ہونے کے بعد ”یا اللہ“ میں ہمزہ وصل ہمزہ قطعی بن جاتا ہے اور گرتا نہیں

”یا“ اور ”الف لام“ کے درمیان ”ایہا“ کا فاصلہ نہیں لایا جاتا۔

(۵) لفظ اللہ کا ما قبل اگر مفتوح یا مضموم ہو تو اس کے لام کو پر کر کے پڑھا جاتا ہے، اسے تعظیم کہتے ہیں اور تعظیم کا یہ طریقہ تعظیم اسم باری تعالیٰ کے طور پر عرب میں متواتر چلا آ رہا ہے اور آنحضرت ﷺ سے قراء نے تواتر کے ساتھ نقل کیا ہے۔

الرحمن الرحیم :

یہ دونوں مبالغہ کے صیغے ہیں اور رحمت سے ماخوذ ہیں جس کے لغوی معنی رقت قلبی اور میل نفسانی کے ہیں۔ معنی لغوی کے اعتبار سے ان الفاظ کا اطلاق باری تعالیٰ پر نہیں ہو سکتا چونکہ رقت قلب اور میل نفسانی صفات حدوث ہیں اور اللہ بے زمانہ و تعالیٰ صفات حدوث سے منزہ ہیں اس لئے ایسے الفاظ کا غایات اور نتائج و

آثار کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ پر اطلاق ہوتا ہے۔

مثلاً رحمت کے معنی رقت قلب کے ہیں اور یہ انعام و احسان کے لئے مبداء و سبب ہے اور انعام و احسان اس کا نتیجہ و غایت ہے، اب اللہ تعالیٰ پر مبداء کے اعتبار سے اس کا اطلاق صحیح نہیں لیکن نتیجہ کے اعتبار سے اطلاق صحیح ہے، لہذا جب رحمت کا اطلاق باری تعالیٰ پر ہو تو انعام کے معنی کے اعتبار سے ہوگا اور رحمن اور رحیم کے معنی منعم و محسن کے ہوں گے۔

پھر ”زیادة المبنى تدل على زيادة المعنى“ کے قاعدے کے پیش نظر ”رحمن“ بمقابلہ ”رحیم“ کے ابلغ ہے اور اس مبالغہ کا کبھی کمیت کے اعتبار سے لحاظ کیا جاتا ہے کبھی کیفیت کے اعتبار سے۔ اگر مبالغہ فی الکلم ہو تو رحمن سے مراد وہ ذات ہے جو دنیا و آخرت میں رحمت کرنے والی ہے، اور ”رحیم“ وہ ذات ہے جو آخرت میں رحمت کرنے والی ہے گویا کہ رحمن میں زیادہ افراد کا اعتبار ہے اور رحیم میں کم افراد کا اعتبار ہے۔

اور اگر مبالغہ فی الکلیف ہو تو ”رحمن“ سے مراد بڑی بڑی نعمتیں دیکر انعام فرمانے والا اور ”رحیم“ سے مراد چھوٹی چھوٹی نعمتیں عطا فرمانے والا ہے گویا کہ مرحومین کی کثرت و قلت کا اعتبار نہیں بلکہ کیفیت نعمت کا اعتبار ہے۔

الحمد لله

بعض حضرات کے نزدیک حمد، مدح اور شکر میں کوئی فرق نہیں یہ سب الفاظ مترادفہ ہیں لیکن محققین حضرات ان میں فرق کرتے ہیں اور حمد کی تعریف کرتے ہیں ”هو الشناء على الجميل الاختياري من نعمة او غيرها“ یعنی تعریف کرنا اختیاری خوبی پر نعمت کے مقابلہ میں ہو یا غیر نعمت کے مقابلہ میں۔

ثناء کے تین معنی آتے ہیں:

(۱) صفات کمالیہ کو ظاہر کرنا جس کی تائید ابوداؤد کی ایک حدیث سے ہوتی ہے حضرت عائشہؓ فرماتی

ہیں کہ سیدالہامین سجدہ کی حالت میں اقرار فرما رہے تھے ”لا احصى ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك“ یعنی میں آپ کی صفات کمالیہ کا احاطہ نہیں کر سکتا، آپ کی صفات ویسی ہیں جیسا کہ آپ نے بیان کی ہیں۔

(۲) مطلقاً اوصاف بیان کرنا خواہ خیر کے اوصاف ہوں یا شر کے اس کی تائید بھی حدیث سے ہوتی ہے
 ”من النیعم علیہ خیراً وجبت له الجنة ومن النیعم علیہ شراً وجبت له النار۔“

یہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے خطاب ہے کہ اگر تم نے خیر کے ساتھ کسی کا تذکرہ کیا تو اس کے لئے جنت واجب ہوگی اور اگر شر کے ساتھ کسی کا تذکرہ کیا تو اس کے لئے جہنم واجب ہوگی۔

چونکہ حدیث میں خیر و شر دونوں کا ذکر آیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ ثناء مطلق مفت بیان کرنے کے معنی میں مستعمل ہے نہ کہ صرف خیر یا شر کے معنی میں، ورنہ تکرار لازم آئے گا۔

(۳) ذکر باللسان یعنی زبان سے کسی کی تعریف کرنا۔

اس معنی پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زبان سے منزہ اور پاک ہیں تو وہ کس طرح ثناء کرتے ہیں؟
 جواب یہ ہے کہ زبان سے حقیقی معنی مراد نہیں بلکہ قوت گویائی مراد ہے کہ ارادہ و شعور کے ساتھ معانی کا فیضان ہو اور یہ معنی ذات باری تعالیٰ میں پائے جاتے ہیں۔

”مدح“ افعال حسنہ پر تعریف کرنے کو کہتے ہیں خواہ وہ افعال جلیلہ اختیاری ہوں یا غیر اختیاری ”هو
 الثناء علی الجمیل مطلقاً“ چنانچہ ”مدحت زیداً علیٰ حسنہ“ کہہ سکتے ہیں لیکن ”حمدت زیداً علیٰ
 حسنہ“ نہیں کہہ سکتے کیونکہ حسن و صفت اختیاری نہیں غیر اختیاری ہے، اور حمد کا استعمال اختیاری خوبی کے لئے ہوتا ہے۔

”شکر“ اس فعل کو کہتے ہیں جو منعم و محسن کی تعظیم پر دلالت کرے اس کے احسان کے مقابلہ میں خواہ
 زبان کے ساتھ ہو یا دل اور جوارح کے ساتھ۔

گویا حمد مورد کے اعتبار سے خاص ہے کہ زبان سے کی جاتی ہے اور متعلق کے اعتبار سے عام کہ چاہے
 احسان کے بدلے میں ہو یا بغیر احسان کے، جبکہ شکر اس کے برعکس ہے، یعنی مورد کے لحاظ سے عام ہے
 کیونکہ وہ جس طرح زبان سے ادا ہو سکتا ہے اسی طرح دل و اعضاء سے بھی ادا ہو جاتا ہے لیکن متعلق کے
 اعتبار سے خاص، کہ صرف نعمت و احسان کے مقابلہ میں ہوتا ہے۔

اور شکر کی حقیقت وہی ہے جو حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ علیہ سے منقول ہے ”صرف العبد جمیع
 ما انعم اللہ بہ علیہ الیٰ ما خلق لاجلہ“ یعنی اللہ تعالیٰ کے تمام انعامات کو ان مقاصد میں صرف کرنا جن

کے لئے وہ پیدا کیا گیا ہے۔

لفظ ”الحمد“ مبتداء ہونے کی بناء پر مرفوع اور ”لله“ اس کی خبر ہے دراصل لفظ ”الحمد“ مفعول بہ یا مفعول مطلق ہونے کی بناء پر محل نصب میں تھا مفعول کی صورت میں تقدیر عبارت ”اخص الحمد“ اور مفعول مطلق کی صورت میں ”احمد حمداً“ ہے اور یہ جملہ فعلیہ تھا لیکن دوام اور استمرار کی غرض سے جملہ فعلیہ سے اسمیہ کی طرف عدول ہوا۔

”الحمد“ چونکہ مصدر ہے اور مصدر فاعل و مفعول دونوں کے معنی میں آسکتا ہے اس لئے اس جملہ کے معنی یہ ہوں گے ”الحامدية والمحمودية ثابتان له تعالى فهو الحامد وهو المحمود“ پھر یہ جملہ لفظی اعتبار سے خبریہ اور معنوی اعتبار سے انشائیہ ہے چنانچہ اس کے کہنے والے کو ”حامد“ کہا جاتا ہے اگر صرف خبریہ ہوتا تو نفس حکایت بیان کرنے پر کہنے والے کو مخبر تو کہا جاسکتا ہے لیکن حامد نہیں کہا جاسکتا، جیسا کہ کوئی ضرب کی حکایت کرے اور مثلاً یوں کہے ”الضرب مؤلم“ تو اس کو مخبر کہنا صحیح ہے لیکن ضارب کہنا درست نہیں کیونکہ اسی فعل سے اسم فاعل کا اطلاق تب ہو سکتا ہے جبکہ اس فعل کے ساتھ خود متصف ہو اور ظاہر ہے کہ نفس حکایت اور اخبار سے اس فعل کے ساتھ اتصاف نہیں ہو سکتا، لہذا معلوم ہوا کہ لفظاً تو اخبار ہے اور معنا انشاء ہے اور انشاء حمد کی وجہ سے کہنے والا حمد سے متصف ہے۔

”الحمد“ میں الف لام عہد ذہنی نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ مقام حمد کے منافی ہے چنانچہ مقام حمد یہ ہے کہ جمیع محامد ذات باری تعالیٰ کیلئے ثابت کئے جائیں جبکہ عہد ذہنی کی صورت میں بعض افراد کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ البتہ استغراقی، جنسی اور عہد خارجی تینوں ہو سکتے ہیں چنانچہ استغراقی کی صورت میں حمد کے تمام افراد مراد ہوں گے ”ای کل حمد صدر من کل حامد فهو ثابت لله“ اور اگر الف لام جنسی ہو تو حقیقت حمد کی طرف اشارہ ہوگا لیکن چونکہ حقیقت افراد ہی کے ضمن میں پائی جاتی ہے لہذا جب حقیقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہوگی تو تمام افراد بھی خاص ہوں گے کیونکہ کسی بھی فرد کا غیر کے لئے ثابت ہونا جنس کے ثابت ہونے کے مترادف ہے اس لئے کہ جنس کا اطلاق تو ہر فرد پر ہوتا ہے۔

اور اگر الف لام عہد خارجی پر محمول کیا جائے تو اس صورت میں حمد سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ شایان شان حمد و ثناء ہے جس کی طرف آنحضرت ﷺ نے اپنے اس ارشاد میں اشارہ فرمایا ”لا اخصی ثناء

عليك انت كما اثيت على نفسك -

خلاصہ یہ کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں، یعنی دنیا میں جہاں کہیں کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے وہ درحقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے، کیونکہ اس جہاں رنگ و بو میں جہاں ہزاروں حسین مناظر اور لاکھوں دل کش نظارے اور کروڑوں نفع بخش چیزیں انسان کے دامن دل کو ہر وقت اپنی طرف کھینچتی رہتی ہیں اور اپنی تعریف پر مجبور کرتی ہیں، اگر ذرا نظر کو گہرا کیا جائے تو ان سب چیزوں کے پردے میں ایک ہی دست قدرت کا فرما نظر آتا ہے گویا کہ ”الحمد للہ“ کے اس جملہ نے کثرتوں کے تلاطم میں پھنسے ہوئے انسان کے سامنے ایک حقیقت کا دروازہ کھول کر دکھلایا کہ یہ ساری کثرتیں ایک ہی وحدت سے مربوط ہیں، اور ساری تعریفیں درحقیقت اسی ایک قادر مطلق کی ہیں ان کو کسی دوسرے کی تعریف سمجھنا نظر و بصیرت کی کوتاہی ہے۔

المتوحد المتوحد یہ باب تفعل سے اسم فاعل کا صیغہ ہے اس میں بمقابلہ مجرد کے مبالغہ ہے۔ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ التوحد کی جگہ الواحد ذکر کرتے تو کیا حرج تھا زیادہ طول سے کیوں کام لیا گیا۔ جواب یہ ہے کہ قاعدہ ہے ”کثرة المبانی تدل علی کثرة المعانی“ تو اسی وجہ سے المتوحد لایا۔ باقی رہا حرج تو المتوحد کی جگہ الواحد لانے میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ باب تفعل کے صیغے میں چند فوائد ہیں جو کہ مجرد میں نہیں۔

باب تفعل کے کچھ خاصیات :

(۱) طلب: باب تفعل میں طلب کا معنی ہوتا ہے جیسا کہ تَعَظَّمَ زَيْدُ زَيْد نے اپنے لئے بڑائی طلب کی۔

(۲) تَكَلَّفَ: جیسے تَحَلَّمَ زَيْدُ زَيْد نے تکلّف اپنے آپ کو علیم بنایا ہے۔

(۳) صِرورة: صِرورة کہتے ہیں الانتقال من حال الى حال بلا صنع صانع جیسا کہ تحجّر الطین

مٹی پتھر بن گیا۔

یہاں پر تینوں کا صحیح ہونا مشکل ہے کیونکہ طلب کے معنی میں ایک قسم کی احتیاج ہے تکلّف کے معنی میں اللہ کے لئے تکلّف ثابت ہوتا ہے اور صِرورت میں یہ لازم آتا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات میں وحدانیت نہیں تھی بعد میں وحدانیت کی طرف منتقل ہو گئی۔ لیکن اس سے جواب دیا گیا کہ طلب کے معنی یہاں پر ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ ایک طلب ہوتا ہے غیر سے اور ایک طلب ہوتا ہے اپنی ذات سے، تو یہاں پر طلب

سے مراد طلب من الذات ہے نہ طلب من الغير اور تکلف سے مراد یہ ہے کہ جو چیز مشقت سے حاصل ہوتی ہے تو وہ کامل اور مکمل ہوتی ہے اور یہاں پر مشقت اس لئے مراد ہے کہ اللہ کے لئے کامل حمد ثابت ہو جائے اور صیرورۃ میں تجرید معتبر ہے، لہذا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدت ذاتی بلا منع صانع ہے اس میں معنی کا پہلا حصہ مراد ہے۔ یعنی بس ایک ہی حال میں ہے دوسرے حال کو منتقل نہیں ہوا، لہذا یہاں پر باب تفعل کے تینوں خصوصیات استعمال ہو سکتے ہیں۔

بجلال ذاته: باء میں اختلاف ہے کہ یہ جار مجرور کس کے ساتھ متعلق ہے، بعض ظرف مستقر کہتے ہیں اور بعض ظرف لغو، جب ظرف مستقر ہو تو یہ متعلق ہوگا لا بسبب فعل کے ساتھ اور یہ حال واقع ہو جائے گا المتوحد کی ضمیر سے، اور باء ملا بست کے لئے ہو جائے گا اور ظرف لغو کی صورت میں یہ متعلق ہو جائے گا المتوحد کے ساتھ اور تیسرا احتمال یہ کہ باء سمیت کے لئے لیا جائے تو اس وقت عبارت یوں ہوگی ”الحمد لله المتوحد بسبب جلال ذاته“

ذاته: ذات کی اضافت ہوئی ہے ”ہ“ ضمیر کی جانب اور ذات کہتے ہیں الماہیۃ الشخصیۃ۔ کمال: یہ ضد ہے نقصان کی۔ صفات: یہ جمع ہے صفت کی اور صفت اصل میں وصف تھا وعد کی قانون سے صفۃ بن گیا یعنی واو کی جگہ آخر میں تاء کا اضافہ کیا گیا ہے۔

صفات دو قسم پر ہیں ثبوتیہ، سلبیہ۔ صفات ثبوتیہ سے مراد وہ صفات ہیں جو باری تعالیٰ کے لئے ثابت ہو اور جن کی ذات باری تعالیٰ سے نفی موجب نقصان ہوں جیسا کہ علم، حیوۃ، قدرت اور سمع وغیرہ تو یہاں پر کمال صفات کے اندر صفات ثبوتیہ مراد ہیں۔

المتقدس فی نعوت الجبروت عن شوائب النقص وسماته الخ

پاک ہے صفات عظمت میں نقصان کے ملاوٹ سے اور اس کے علامات سے۔

المتقدس فی نعوت الجبروت

میں وہی تین باتیں ہیں جو المتوحد بجلال ذاته میں کی گئی ہیں۔

اعتراض وارد ہوتا ہے کہ اگر باب تفعل کی جگہ مجرد کا صیغہ استعمال کرتے تو اس میں زیادہ آسانی تھی،

جبکہ باب تفعل میں ضرورت، تکلف اور طلب کے معنی طوط ہیں اور اس میں یہ تینوں معانی غیر صحیح ہیں؟

جواب: مجرد کے مقابلے میں اس میں مبالغہ زیادہ ہے جبکہ یہاں پر یہ تین معانی صحیح ہو سکتے ہیں۔
 (۱) طلب کے معنی اس طرح صحیح ہو سکتے ہیں کہ ایک طلب من الغیر ہے اور ایک طلب من الذات ہے اور یہاں پر طلب سے مراد طلب من الذات ہے تو معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے ذات کے اعتبار سے۔
 (۲) تکلف: تکلف کے معنی بھی صحیح ہو سکتے ہیں وہ اس طرح کہ جو چیز تکلف اور مشقت کے ساتھ حاصل ہو وہ کامل ہوتا ہے تو ادھر معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے مکمل پاکی کے ساتھ، لہذا مشقت کے ساتھ کمال پاکی کی طرف اشارہ ہے۔

(۳) صیرورة: صیرورة کے معنی بھی صحیح ہو سکتے ہیں وہ اس طرح کہ صیرورة کے معنی ہیں ”انتقال من حال الى حال بلا صنع صانع“۔ یہاں پر اس کے معنی میں تجرید ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی تقدس ذاتی اور بلا صنع صانع ہے تو ترجمہ یہ ہوگا ”اللہ پاک ہے خود اس کو پاکی حاصل ہے پاکی حاصل کرنے میں وہ کسی کے محتاج نہیں ہے“۔

فی نعوت الجبروت: جبروت مبالغہ کا صیغہ ہے جیسا کہ ملکوت اور رحمت وغیرہ ہیں۔ بحلال ذاتہ سے باری تعالیٰ کے صفات سلبیہ مراد ہیں اور کمال صفات سے باری تعالیٰ کے صفات ثبوتیہ مراد ہیں اور یہاں فی نعوت الجبروت سے بھی صفات سلبیہ مراد ہیں، مثلاً اللہ کا جسم نہ ہونا، غرض نہ ہونا وغیرہ صفات سلبیہ، صفات ثبوتیہ اور صفات فعلیہ کی تفصیل اپنی جگہ پر آ رہا ہے۔

بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس سے اللہ کے تمام صفات مراد ہیں اور علامہ خیالی لکھتے ہیں عن شوائب النقص میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شائبہ نقصان سے پاک ہے اور سماتہ میں مبالغہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نقصان سے پاک ہے، نقصان تو چھوڑو اللہ تعالیٰ نقصان کے نشانات اور علامات سے بھی پاک ہے۔

والصلوة علی نبیہ الخ

مصنف نے کئی دلائل کی بنیاد پر صلوٰۃ ذکر کیا ہے۔

(۱) دلیل نقلی: دلیل نقلی یہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ من صلی علی فی کتاب لم تنزل الملائكة تستغفر له مادام اسمی فی ذلك الكتاب او كما قال علیه الصلوٰۃ والسلام۔ اس حدیث کی وجہ سے صلوٰۃ لایا تا کہ فرشتوں کی استغفار کا مستحق بن سکے۔

(۲) دلیل عقلی : کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پاک ہے چونکہ انسان ضعیف ہے اتنے عالی ذات تک پہنچنے کے لئے واسطہ ضروری ہے اور وہی واسطہ پیغمبر ہو سکتا ہے اس پیغمبر پر درود بھیج کر اُس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔

(۳) دلیل عقلی : کتاب کا لکھنا چونکہ ایک بہت بڑا ذی خطر کام ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ من صنف فقد استہدف کہ جس نے کتاب لکھی وہ لوگوں کے لئے نشانہ بن گیا۔ صاحب الکتاب نے اپنی حفاظت کے لئے صلوٰۃ لایا۔ صلوٰۃ کے ساتھ سلام اس لئے نہیں لایا کہ : قال الامام المحقق النووي رحمة الله عليه افراد الصلوة عن السلام غير مكروه فلا يرد على الشيخ كراهة الافراد على تقدير التسليم فالافراد في الكتابة فقط وليس فيه كراهة۔ صلوٰۃ : لغت میں بمعنی دعا آتا ہے جب صلوٰۃ کی نسبت انسان کی جانب کی جائے تو دعا اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے تو نزول رحمت مراد ہوتا ہے۔

شریعت میں صلوٰۃ ارکان مخصوصہ کا نام ہے جو کہ خاص طریقے اور خاص اوقات میں ادا کئے جاتے ہیں۔

الفرق بین النبی والرسول:

نبی : انسان بعثہ اللہ الی الناس لتبلیغ الاحکام و لتعلیم الشریعة۔

رسول : انسان بعثہ اللہ الی الناس لتعلیم الشرائع و معہ دین متجدد و کتاب متجدد۔

اعتراض وارد ہوتا ہے کہ صاحب کتاب رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کہا تو رسول کیوں نہیں کہا؟

پہلا جواب یہ ہے کہ اس میں ہر اعادة الاستہلال ہے کہ بعد میں کتاب کے اندر مسئلہ نبوت مذکور ہے جس کی طرف اس لفظ سے اشارہ کیا گیا ہے۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ رسول بھیجے ہوئے عام انسان کے لئے بھی استعمال ہو سکتا ہے جبکہ نبی صرف اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے انسان کا نام ہے۔

تیسرا جواب یہ ہے کہ اس وجہ سے نبی کہا کہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ تو نبی کا لفظ زیادہ استعمال کرتے ہیں جس طرح باری تعالیٰ کا ارشاد ہے ”ان اللہ و ملککم یصلون علی النبی“ پارہ ۲۲ سورۃ احزاب۔ ”یا ایہا النبی جاهد الکفار“ وغیرہ وغیرہ۔

المؤید بساطع حججه الخ المؤید بمعنی تائید کی گئی ہے۔ اسم مفعول کی صورت میں یہی معنی ہوگا۔ اور جب اسم فاعل لیا جائے تو معنی یہ ہوگا جو تائید حاصل کرنے والا ہے۔

حججه الخ حجج جمع ہے حجت کی اور جمع کی اضافت جب ہو جائے ضمیر کی جانب تو یہ مفید استغراق ہوتا ہے، یہاں حجج کی ضمیر میں دو احتمال ہیں۔ (۱) راجع ہے نبی علیہ السلام کی جانب۔ (۲) ضمیر راجع ہے اللہ کی جانب جب نبی علیہ السلام کی جانب راجع کیا جائے، تو معنی یہ ہوگا کہ وہ ظاہر حجتیں جو نبی علیہ السلام کی ہیں اس سے اس کی تائید کی گئی ہے۔ جب ضمیر راجع کیا جائے اللہ تعالیٰ کی جانب تو معنی یہ ہوگا وہ ظاہر حجتیں جو اللہ تعالیٰ کی ہیں یعنی خاص ہیں اللہ کے ساتھ اُن سے آپ ﷺ کی تائید کی گئی ہے اور ساطع کی اضافت جو حجج کی جانب کی گئی ہے اس میں دو احتمال ہیں۔ (۱) یہ اضافت مثنیٰ ہو جس طرح خاتم فضۃ ہے تو تقدیر عبارت یوں ہوگی ای ساطع من حججه۔

(۲) یا یہ اضافت ہے من قبیل اضافه الصفة الى الموصوف ای بالحجج الساطعة۔ اس عبارت میں نبی علیہ السلام کے معجزات کی جانب بھی اشارہ ہے کہ جناب سید الکونین محمد ﷺ کے معجزات بکثرت تھے اور نبی ﷺ کے معجزات پر کتب کثیر لکھی گئی ہیں، مثلاً المواهب اللدنیہ اور اس کی شرح ہے مدارج النبوة اور الشفاء فی حقوق المصطفیٰ، الکلام المبین فی رحمة اللعالمین۔ یا حضور ﷺ کے تین سو معجزات وغیرہ وغیرہ۔

وعلى آله واصحابه هداة طريق الحق وحماته الخ

اور ان کی آل اور ان کے اصحاب پر، جو راہ حق کے رہبر اور اس کے محافظ ہیں۔

تشریح: اصحاب جمع ہے صحابی کی۔ ہدایہ ہادی کی جمع ہے۔ طریق کہتے ہیں اس راستے کو جو پیدل چلنے کے لئے بنا ہو۔ طَرَقٌ يَطْرُقُ سے، اس کے معنی زمین پر پاؤں مارنے کے ہیں۔

یہاں پر کلمہ ”علی“ لایا گیا ہے تو اس کے ساتھ رد کیا گیا روافض اور شیعہ پر وہ اپنے لئے استدلال ایک موضوع حدیث سے کرتے ہیں وہ یہ کہ من فرق بینی و بین الی بعلی فقد جفاء کہ جس نے میرے اور میرے آل کے درمیان فصل لایا ”علی“ کے ساتھ تحقیق اس نے ظلم کیا لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے اور اس عبارت میں ایک دوسری بات کی جانب بھی اشارہ کیا گیا کہ آل اور اصحاب پر براہ

راست صلوٰۃ بھیجنا صحیح نہیں ہے البتہ مجعاً جائز ہے۔ آل سے کیا مراد ہے اس سلسلے میں کئی اقوال مروی ہیں۔

(۱) آل سے مراد نبی کریم ﷺ کے ازواج مطہرات ہیں۔

(۲) آل سے مراد نفی کے تمام اہل و عیال ہیں۔

(۳) آل سے مراد بنو حاشم ہیں۔ (۴) آل سے مراد فقہائے مجتہدین ہیں۔

(۵) آل سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرنے والے ہیں جیسا کہ حدیث میں وارد ہے

کل نفی ونفی فهو آلی۔ (۶) آل سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اہل بیت ہیں۔

تقی اس آدمی کو کہا جاتا ہے جو محرمات سے خود کو بچاتا ہو اور تقی وہ ہے جو اپنے آپ کو شبہات سے بھی بچاتا ہے۔

الفرق بین الآل والاہل:

آل استعمال ہوتا ہے اشراف کے لئے خواہ دنیاوی لحاظ سے شریف ہو یا اخروی مثلاً آل موسیٰ آل فرعون اور اہل کا استعمال عام ہے خواہ اشراف ہوں یا غیر اشراف۔

(۱) بعض حضرات کا قول ہے کہ آل یہ موضوع برأسہ ہے۔ (۲) بعض حضرات کہتے ہیں کہ آل اصل میں اہل تھا، ہاء کو ہمزہ کے ساتھ تبدیل کیا گیا تو آل بن گیا پھر ہمزہ کو ہمزہ میں مدغم کر دیا گیا آمن کے قانون کے ساتھ تو آل بن گیا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ اصل میں اولن تھا، واو کو ہمزہ کے ساتھ بدل دیا تو آل بن گیا۔ (۱)

اصحاب: اصحاب جمع ہے صاحب کی جس طرح اطہار جمع ہے طاہر کی یا اصحاب جمع ہے صحب کی جس طرح انہار جمع ہے نہر کی۔ یا اصحاب جمع ہے صحب جس طرح انمار جمع ہے نمر کی یا اصحاب جمع ہے صحب جس طرح اشراف جمع ہے شریف کی اور صحابی عام طور پر دوست اور رفیق کو کہا جاتا ہے جبکہ شریعت میں صحابی اس آدمی کو کہا جاتا ہے جس نے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہو، ایمان لایا ہو اور ایمان کی حالت میں وفات ہوا ہو اور

(۱) اس موضوع پر حضرت مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ کا رسالہ انتہائی مفید اور جامع ہے جس کا نام

ہے ”المنہج السہل فی مباحث الآل والاہل“۔

دیکھنا عام ہے خواہ ظاہری آنکھوں سے ہو جس طرح عام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا حال ہے یا باطنی آنکھوں سے یعنی دل کی آنکھوں سے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہو جیسا کہ عبد اللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ۔ ایمان کی حالت میں وقت گزارنے میں اختلاف ہے، جمہور علماء کرام کے نزدیک وقت کا کوئی اندازہ مقرر نہیں البتہ یہ بات ضروری ہے کہ ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو چکا ہو جیسا کہ اس واقعے سے اس بات کی تائید حاصل ہے۔

ایک صحابی آئے اور نبی علیہ السلام کی دربار میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ ﷺ میں جہاد میں شریک ہو جاؤں یا پہلے ایمان لاؤں؟ تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ پہلے ایمان لاؤ، اس نے ایمان لایا اور بلند آواز سے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ اور جہاد کے لئے ایمان لاتے ہی نکل گئے، اور جاتے ہی شہید ہو گئے۔ کوئی زیادہ وقت دربار نبوی میں نہیں گزارا۔

اس وجہ سے ہم نے صحابی کی تعریف میں یہ قید لگائی کہ ایمان کے ساتھ وفات پا گئے ہوں خواہ کم وقت گزار چکا ہے یا زیادہ وقت۔ جن کو ایمان کے ساتھ موت نہیں ملا ہے تو وہ صحابی نہیں کہلا سکتا۔

ہدایۃ طریق الحق شارحین حضرات فرماتے ہیں کہ یہ عبارت دلیل ہے سابقہ عبارت کے لئے۔ صاحب کتاب نے آل اور اصحاب پر درود کیوں بھیجا؟ تو اس نے جواب دیا کہ ہدایۃ طریق الحق کہ وہ راستہ حق دکھانے والے ہیں تو قیاس اقترازی یہاں بن جاتا ہے۔ صحابی کرام رضی اللہ عنہم راہ حق کے ہدایۃ اور حماۃ تھے، یہ صغریٰ ہے، جو راہ حق کے ہدایۃ اور حماۃ ہوتے ہیں وہ صلوٰۃ اور سلام کے مستحق ہوتے ہیں، یہ کبریٰ ہے، نتیجہ یہ ہوا کہ صحابہ کرام صلوٰۃ اور سلام کے مستحق ہیں اور یا اُس حدیث کی طرف اشارہ ہے جس میں آپ ﷺ نے فرمایا ”اصحابی کالنجوم باہم اقتدیتم اہتدیتم او کما قال النبی ﷺ“

کہ میرے صحابہ کرام ستاروں کے مانند ہیں اُن میں سے جس کی اقتدا کرو گے کامیابی پاؤ گے اسی طرح صحابہ کرام کے فضائل میں اور بھی کئی روایات وارد ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ”اللہ اللہ فی اصحابی لاتتخذواہم من بعدی عرضاً او کما قال النبی ﷺ۔“

ہدایۃ جمع ہے مفرد اس کا ”ہادی“ ہے ہدایت کے دو معنی ہیں پہلا معنی ایصال الی المطلوب اور دوسرا ہے ارأۃ الطریق یہاں پر دوسرا معنی مراد ہے۔

حماة: جمع ہے حامی کی بمعنی محافظ اور ناصر مدد کرنے والا۔

﴿و بعد ازاں مبنی علم الشرائع و الاحکام و اساس قواعد عقائد الاسلام ہو علم التوحید و الصفات الموسوم بالكلام المنجی عن عیاهب الشکوک و ظلمات الاوهام، و ان المختصر المسمى بالعقائد للامام الهمام قدوة علماء الاسلام نجم الملة والدين عمر النسفی اعلى الله درجته فی دار السلام، يشتمل من هذا الفن على غرر الفرائد و درر الفوائد فی ضمن فصول هی للدين قواعد و اصول، و اثناء نصوص هی للیقین جواهر و فصوص مع غاية من التنقیح و التهذیب و نهاية من حسن التنظيم و الترتیب، فحاولت ان اشرحه شرحاً يفصل مجملاته و یبین معضلاته و ینشر مطوياته، و یشهر مکنوناته، مع توجيه للكلام فی تنقیح و تنبیه علی المرام فی توضیح، و تحقیق للمسائل غیباً تقرير، و تدقیق للدلائل التر تحریر، و تفسیر للمقاصد بعد تمهید، و تکییر للفوائد مع تجرید طایراً کشف المقال عن الاطالة و الا ملال، و متجافياً عن طرفی الاقتصاد الا طناب و الا خلل و الله الهادی الی سبیل الرشاد، و المسؤول لیل العصمة و السداد و هو حبسی و نعم الوکیل﴾۔

ترجمہ: اور (حمد و صلوة کے بعد) عرض ہے، کہ علم الشرائع و الاحکام کی بنیاد اور عقائد اسلام کے قواعد کی جز علم التوحید و الصفات ہے، جو کلام کے ساتھ موسوم ہے۔ وہ (علم کلام) جو شکوک کی تاریکیوں اور وہم کی ظلمتوں سے نجات دلانے والا ہے۔ اور یہ (عرض ہے) کہ باہمت امام، علماء اسلام کے پیشوا، نجم الملت و الدین عمر نسفی کا (اللہ تعالیٰ دار السلام میں ان کا درجہ بلند فرمائے) عقائد نامی یہ مختصر رسالہ اس فن کی روشن اور قیمتی باتوں پر مشتمل ہے۔ ایسی فصول کے ضمن میں جو دین کے لئے قاعدہ اور اصل ہیں۔ اور ایسی نصوص کے ضمن میں جو یقین کے لئے جوہر اور نگینہ ہیں۔ انتہائی کاٹ، چھانٹ کے بعد اور انتہائی بہتر نظم و ترتیب کے ساتھ، تو میں نے ارادہ کیا کہ اس کی ایسی شرح لکھوں جو اس کی مبہم اور مجمل باتوں کو کھول دے۔ اور اس کی مشکل باتوں کو واضح کر دے۔ اور اس کی لپٹی ہوئی باتوں کو پھیلا دے۔ اور اس کی پوشیدہ باتوں کو ظاہر کر دے کلام کو مقصود کی جانب متوجہ

کرنے کے ساتھ اسکو مع کرنے کے دوران اور مقصد پر متنبہ کرنے کے ساتھ کلام کو واضح کرنے کے دوران اور مسائل کو ثابت کرنے کے ساتھ انہیں بیان کرنے کے بعد، اور دلائل کی باریکیاں بیان کرنے کے ساتھ انہیں زوائد سے پاک کرنے کے بعد اور مقصود مسائل کی تفسیر کیساتھ ایک تمہید کے بعد، اور زیادہ سے زیادہ مفید باتیں بیان کرنے کیساتھ تجرید یعنی حشو و زوائد سے عبارت کو خالی کرنے کے ساتھ، گفتگو کا پہلو موڑتے ہوئے، کلام کو طول دینے، اور طول دے کر آکٹاہٹ میں مبتلا کرنے سے، اور کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے میانہ روی کی دونوں جانب اطمینان اور بیجا اختصار سے۔ اور اللہ ہی صحیح بات کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے اسی کے ذریعے غلطی سے حفاظت اور بات کی درستگی پانے کی درخواست کی جاتی ہے۔ اور وہ مجھ کو کافی ہے، اور وہ بہترین کارساز ہے۔

تشریح: وَبَعْدُ: یہ کلمہ کلام کے ایک اسلوب سے دوسرے اسلوب کی طرف انتقال کے لئے بطور فصل لایا جاتا ہے اور اسی مناسبت سے اس کو ”فصل الخطاب“ کہا گیا ہے، بعض حضرات مفسرین نے قرآن کریم کی آیت ”وَاتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخُطَابِ“ کی تفسیر اسی سے کی ہے کہ اس سے مراد کلمہ اما بعد ہے۔ سب سے پہلے اپنے خطبے میں اما بعد کہنے والا کون تھا؟ اس سلسلے میں متعدد اقوال ہیں چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام، قیس بن ساعدہ،، سبحان بن وائل، کعب بن لوی،، یعرب بن قحطان اور ان کے علاوہ حضرت یعقوب، حضرت ایوب اور حضرت آدم علیہم السلام، ان سب حضرات میں سے ہر ایک کی طرف یہ منسوب ہے کہ انہوں نے یہ کلمہ پہلے کہا ہے۔ ان اقوال کا مجموعہ ان اشعار میں ہے۔

جری الخلف اما بعد من كان بادئاً   فخمسة اقوالٍ وداؤد اقرب
وكانت له فصل الخطاب وبعده   فقيس، فسحبان فكعب فيعرب
روى الدارقطني ان يعقوب قالها   وقيل الى ايوب آدم تنسب

تفصیل کے لئے دیکھئے النجم السعد فی مباحث اما بعد، ص ۱۹۷۵)

ان اقوال میں رائج یہی ہے کہ حضرت داؤد نے سب سے پہلے یہ کلمہ کہا ہے۔ حافظ ابن حجرؒ نے اس کو ترجیح دی ہے اور جمہور کے نزدیک یہی بات پسندیدہ ہے۔

شرعی اعتبار سے بھی خطبوں اور رسائل میں اما بعد کا استعمال کرنا مستحسن بلکہ سنت ہے چنانچہ نبی کریم صلی

اللہ علیہ وسلم بھی خطبات اور دیگر رسائل میں اما بعد استعمال کیا کرتے تھے۔ چنانچہ امام نوویؒ شرح مسلم میں حضور ﷺ کے خطبے کے ذیل میں فرماتے ہیں ”فیہ استحباب قول اما بعد فی خطب الوعظ والجمعة والعید وغیرہا (شرح نووی علی صحیح مسلم، ۱/۲۸۵)۔“

اسی طرح حضرت خلفاء راشدین اور دیگر صحابہ کا کسی یہی عمل رہا ہے اس کے علاوہ تمام مصنفین کا اجماعی عمل ہے کہ بلا تکثیر ”اما بعد“ نقل کرتے ہیں۔

عقل و قیاس کے اعتبار سے بھی ”اما بعد“ کا لانا مناسب معلوم ہوتا ہے کیونکہ جب ایک اسلوب سے دوسرے اسلوب کی طرف انتقال ہوتا ہے تو دونوں اسلوبوں کے فرق کی وجہ سے وہ معنوی فرق کا مقام ہے اور معنوی فصل لفظی فصل کو مقتضی ہے جو کہ ”اما بعد“ سے آتا ہے لہذا ”اما بعد“ کے لانے میں لفظ معنی کے مطابق ہو جائے گا۔ (انجم السعد فی مباحث اما بعد، ص ۲، ۲۵)

و بعد سے پہلے واو ہے یہ واو عاطفہ ہے ماقبل معطوف علیہ ہے اور یہ معطوف ہے۔ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ جب آپ نے یہاں پر واو عاطفہ لیا تو معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان مطابقت لازم ہے جبکہ یہاں پر مطابقت نہیں ہے کیونکہ پہلا انشاء حمد ہے اور بعد میں اخبار ہے تو یہ عطف الاخبار علی الانشاء ہے اور یہ عطف غیر صحیح ہے۔

جواب یہ ہے (۱) عطف الاخبار علی الانشاء صحیح ہے کلام عرب میں مستعمل ہے اور یہ غیر فصیح کلام نہیں ہے۔ (۲) مصنف نے یہاں پر ایک قسم انشاء المدح لفظ استعمال کیا ہے اور یہی مراد ہے تو عطف الانشاء علی الانشاء آگیا۔ (۳) یہاں پر صاحب کتاب اخبار عن الحمد کرتا ہے تو اب عطف الاخبار علی الاخبار آگیا۔

و بعد فان مبنی علم الشرائع الخ ترکیب: ان حرف مشبہ بالفعل مبنی العلم وغیرہ اس کا اسم۔

سوال: فاین؟ میں فاء یا عاطفہ ہوگا، لیکن عاطفہ بھی صحیح نہیں یا زائدہ ہوگا یا تفسیریہ ہوگا تو ماقبل اجمال نہیں، یا تعلیلیہ ہوگا تو ماقبل معلول ذکر نہیں، یا جزائیہ ہوگا تو ماقبل شرط نہیں ہے تو یہ کونسی فاء ہے؟

جواب: یہ فاء جزائیہ ہے حرف شرط یہاں محذوف ہے اور وہ حرف شرط اما ہے ای اما بعد۔

(۲) یہاں بعد ظرف زمان لما شرطیہ کے معنی پر ہے ای لما فرغ عن الحمد والصلوة۔

(۳) فاء کا ذکر تو ہم اٹا کی وجہ سے کیا گیا ہے، مصنفین حضرات اما بعد کہا کرتے ہیں تو اس نے تو ہم کیا کہ ممکن ہے ادھر بھی مذکور ہو، اور تو ہم کہتے ہیں ظن غیر المذکور مذکوراً۔

مبنی علم الشرائع سے لے کر وان المختصر تک مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے مندرجہ ذیل اغراض ہیں۔ (۱) اس فن کا مدح کرے گا۔ (۲) اس علم کا نام بتائے گا کہ اس علم کا نام کیا ہے۔ (۳) تعدد اسماء بتائے گا کہ اس علم کے دیگر نام بھی ہیں۔ (۴) دفع اعتراض کرے گا وہ یہ کہ کوئی سوال کرے کہ تم نے اس فن میں شروع کیا باقی فنون بھی تو ہیں ان میں کیوں شروع نہیں کیا؟ تو مصنف رحمہ اللہ جواب دے رہے ہیں، کہ علم التوحید والصفات یہ تمام شریعت کی اساس اور بنیاد ہے اس لئے اس فن میں شروع کیا۔ (مبنی) لغت میں کہتے ہیں مایتنی علیہ غیرہ۔

الشرائع: یہ جمع ہے شریعت کی اور شریعت کہتے ہیں ما جعل اللہ لعبادہ من الدین فیقال لہ

الشریعة۔

اور علوم شریعت سے مراد کیا ہے اس سلسلے میں چند اقوال مروی ہیں۔ (۱) علم الشرائع سے مراد جمیع علوم، فقہ، حدیث، تفسیر، کلام وغیر ذلک اور علم الاحکام سے مراد فقہ اور علم اصول الفقہ مراد ہوں۔ جب یہ مراد لیا جائے تو یہ تخصیص بعد التعمیم کے قبیلے سے ہو کر عطف الخاص علی العام ہوگا۔

(۲) علم الشرائع سے مراد القرآن والسنتہ ہے اور علم الاحکام سے مراد علم الفقہ ہے۔

(۳) علم الشرائع سے مراد مسائل کلیہ اور علم الاحکام سے مراد مسائل جزئیہ۔

احکام جمع ہے حکم کی اور حکم کہتے ہیں خطاب اللہ تعالیٰ المتعلقن بافعال المکلفین اور مراد احکام سے فرض، واجب، سنت اور مکروہ وغیر ذلک ہیں۔

یہاں پر ناکت نے علامہ خیالی کے حوالے سے ایک نقطہ لگایا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ای علم يعرف فیہ

ذلک۔ اس سے ایک تو ہم کا ازالہ مقصود ہے۔

سوال وارد ہوتا ہے کہ تم نے علم عقائد الاسلام کو علم التوحید والصفات کہا یہ تو تم نے کل کو جزء کا نام دیا

وہذا باطل؟ جواب: ہمارا مراد یہ ہے کہ ای علم يعرف فیہ ذلک کہ اس علم کے ساتھ علم التوحید

والصفات کا پہچان مقصود ہے۔

سوال: اس میں تو اور مسائل مثلاً کتاب اللہ کا کلام ہونا اور مسئلہ عذاب قبر وغیر ذلک بھی بیان کیے جاتے ہیں تو تم نے اس کے ساتھ کیوں خاص کیا؟ جواب: یہ مسئلہ اس فن کا اہم اور بنیادی مسئلہ ہے اس لئے میں نے اس علم کا نام علم التوحید والصفات رکھا۔

المنجی: یہ باب افعال ہے انجی ینجی انجاء بمعنی نجات دینا اور اسم فاعل کا صیغہ ہے بمعنی نجات دینے والا۔ غیاہب: غیب کی جمع ہے جس کے معنی ظلمت اور سیاہی کے ہیں۔ غیاہب کی اضافت شکوک کی جانب اضافۃ المشبہ بہ الی المشبہ کی قبیل سے ہے۔

سوال: ٹھیک ہے کہ اس کا علمی مرتبہ بلند ہے اس وجہ سے میں نے اس علم میں شروع کیا لیکن اس شرح کے لئے اس کتاب کو کیوں خاص کیا؟ جواب: قدر المصنّف علی قدر المصنّف چونکہ اس کا مصنف بڑا ہے تو کتاب بھی بڑی ہے لہذا میں نے دیگر کتابوں کے مقابلے میں اس کتاب کو ترجیح دی۔

سوال: اتنے بڑے عالم دین تو متن بھی لکھ سکتے تھے متن کیوں نہیں لکھا؟

جواب: وان المختصر المبنی بالعقائد الخ کے ساتھ جواب دیا کہ اس متن کے اندر ایسی خصوصیات تھیں جس کو دیکھ کر شارح نے اس کو پسند کیا۔ دراصل یہاں سے لے کر ہو حسبی ونعم الوکیل تک مصنف کے کئی اعراض و مقاصد ہیں۔ (۱) یہ کتاب شرح اور متن دونوں پر مشتمل ہے۔ (۲) یہ کتاب شرح ہے العقائد کی۔

(۳) دفع ایک توہم کا ہے وہ یہ کہ کسی نے اعتراض کیا کہ تم نے تمام کتابوں کے مقابلے میں اس کتاب کو کیوں ترجیح دی؟ جواب: اصل میں العقائد کا مصنف بہت بڑا معزز اور قدوة علماء الاسلام ہیں اس وجہ سے میں نے اس کتاب کا انتخاب کیا۔ (۴) ترتیب بتاتے ہیں کہ اس میں میں نے کس ترتیب کے ساتھ بحث کی ہے۔ عقائد لائے ہیں اور بعد میں نصوص وغیرہ لائے ہیں۔

(۵) یہاں پر ایک قسم کی خود پسندی آتی تھی کہ ماتن کی طرح یہ شارح بھی ایک عظیم انسان ہوں گے تو فوراً خود پسندی سے بچنے کے لئے توجہ الی اللہ فرما کر کہنے لگے کہ ہو حسبی ونعم الوکیل۔

(۶) درمیان درمیان میں یہاں پر ایک جملہ دعائیہ بھی لائے گا وہ یہ ہے کہ اعلیٰ اللہ درجہ۔

وان المختصر: اعتراض وارد ہے۔ کیا یہ کتاب مختصر علامہ ابن حاجب رحمۃ اللہ علیہ کے مختصر کی طرح ہے یا مفاح کے مقابلے میں تلخیص کی طرح مختصر ہے؟

جواب: نہیں بلکہ اس کے مختصر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب میں، عقائد اختصار کے ساتھ ذکر کئے گئے ہیں اور ٹھوس دلائل نقل کی ہیں نہ کہ کسی اور مفصل کتاب کی اختصار کی ہے۔

سوال: وارد ہے آپ نے اس کتاب کا عقائد نام کیوں رکھا؟

جواب: یہ ہے کہ اس کتاب میں عقائد کے علاوہ اور کچھ نہیں جبکہ عقائد کی دیگر کتابوں میں عقائد کے علاوہ اور بھی مباحث ہوا کرتے ہیں۔

ہمام: الرجل العظيم وقيل من يقصدهم الناس لحوائجهم۔

قدوة: اى مقتداهم والقدوة بضم القاف من يقتدى به غيره۔

نجم الملة والدين: النجم الكوكب، والملة والدين شىء واحد الا الله من حيث انه يجتمع

عليه الناس او من حيث انه يجمع فى الكتب فهو ملة ومن حيث انه يطاع فهو دين ومن حيث

انه طريقة الى وصول الله فهو شريعة۔

مصنف کی کنیت ابوحنص ہے آپ ۴۶۱ ہجری کو پیدا ہوئے اور ۵۳۷ کو سمرقند میں وفات پا گئے۔ انتہائی

متقی اور زاہد انسان تھے۔ صاحب تصانیف عالم تھے۔ فقہ اور حدیث میں خاص مہارت حاصل تھی۔ آپ

صاحب ہدایہ کے استاد تھے۔ آپ کو نسفی اس لئے کہا جاتا ہے کہ نسف ترکستان میں ایک شہر کا نام ہے۔ آپ

فراعات حنفیہ میں اجتہاد کے مقام پر فائز تھے اور اصول میں ابو منصور مازیدی کے متبع تھے۔ آپ کے بارے

میں مشہور ہے کہ ایک دفع صاحب کشاف جارا اللہ دیمشقی کے دروازے کو کھٹکھٹایا۔ اُس نے کہا کہ کون ہے؟

آپ نے جواب دیا کہ عمر اُس نے کہا انصرف، آپ نے فرمایا عمر لا ینصرف، انہوں نے کہا اذا نکرو

صوت۔

اعلیٰ اللہ درجۃ فی دار السلام: اعلیٰ یہ اعلیٰ اعلاء باب افعال سے ہے اونچا اور بلند کرنا۔

درجہ: بمعنی مرتبہ، دار السلام کے معنی جنت کے ہیں اور جنت کو دار السلام اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ

سلام اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ میں سے ہے یعنی اللہ کا گھر، یا سلام کے معنی سلامتی کے ہیں تو دار السلام کے معنی

سلامتی والے گھر کے، یا جنت میں اللہ کی جانب سے سلام ہوگی۔ یا جو لوگ جنت میں ہوں گے ایک دوسرے پر سلام کریں گے۔ یا فرشتے ان پر سلام کریں گے، یا یہ جنت میں سلامتی کے ساتھ رہیں گے۔ ان تمام وجوہات کی بنیاد پر جنت کو دارالسلام کہا جاتا ہے۔

غرر: غرة کی جمع ہے اور غرة کہتے ہیں اس سفید نشان کو جو گھوڑے کے ماتھے پر ہوتا ہے، یہ گھوڑے کے عمدہ اور بابرکت ہونے کی نشانی شمار کی جاتی ہے، بعد میں یہ لفظ عمدگی کے لئے استعمال کیا جانے لگا۔
فرائد: فرائد جمع ہے فریدۃ کی اور فریدۃ بڑی اور بہترین موتی کو کہا جاتا ہے۔ جو سب سے تنہا نکلے۔ اس تنہائی کی وجہ سے وہ عمدہ، بڑی اور قیمتی ہوا کرتی ہے۔

فصول: فصول جمع ہے فصل کی اور فصل وہ ہے جو دو کلاموں کے درمیان لایا جاتا ہے جس کا پہلا کلام دوسرے کلام سے جدا اور علیحدہ ہو اور اس بات پر دلالت کرتا ہو کہ اس ماقبل والے کلام کا مابعد والے کلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔

واثناء نصوص: نصوص جمع ہے نص کی اور نص بمعنی ظاہر والمراد ہہنا القرآن والسنة۔ یعنی کتاب میں جگہ جگہ قرآنی آیات اور احادیث بیان ہوں گے۔

یقین: یقین کہتے ہیں الاعتقاد الجازمة الموافق للواقع۔

نصوص: نصوص جمع ہے نص کی اور نص کہتے ہیں ٹکینے کو، یعنی وہ ٹکینے جو انگوٹھے میں خوبصورتی کے لئے لگاتے ہیں۔ اگر تصدیق میں غیر کا احتمال نہ ہو تو اس کو جزم کہتے ہیں پھر یہ اعتقاد یا نفس الامر کے موافق ہوگا یا نہیں اگر نہ ہو تو جہل مرکب اور اگر مطابق ہوگا تو یا زائل کرنے سے زائل ہوگا یا نہیں، اول کو تقلید اور ثانی کو یقین کہتے ہیں، اور اگر دونوں احتمال مساوی ہو تو اس کو شک کہتے ہیں، جبکہ جانب راجحہ کو ظن اور موجودہ کو وہم کہا جاتا ہے۔ مع غایۃ من التنقیح: یہ ظرف ہے اور حال ہے اشرح کی ضمیر سے اور تنقیح کا معنی ہے صفائی اور درخت سے زائد شاخیں کاٹنا، تہذیب بمعنی سنوارنا اور اصلاح کرنا اور نامناسب چیزوں سے خالی کرنا، یہاں پر کچھ استعارات بیان کئے گئے ہیں۔

استعارہ: صاحب کتاب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کی تشبیہ دی ہے درخت کے ساتھ یہ استعارہ مکئیہ یا استعارہ بالکنایہ ہے اور درخت کے ساتھ مناسب شاخیں ہوتی ہیں یہ تخلیہ اور ان شاخوں کے ساتھ

صفائی لازم ہوتی ہے یہ استعارہ ترشیخہ ہے۔

تنظیم: لغت میں نظم جواہرات کو تار میں ڈالنے کو کہتے ہیں اور اصطلاح میں تالیف الکلمات مترتبہ المعانی متناسبہ الدلالات علی ما یقتضیہ العقل اور ترتیب کہتے ہیں جعل کل شیء فی مرتبہ۔

فحاولت: حاول فعل ہے باب مفاعله سے حاول يحاول محاولۃ اس کے معنی ہیں ارادہ کرنا اور

یہاں یہ فاء جزائیہ ہے اور شرط اس کے لئے محذوف ہے ای اذا کان الامر كذلك فحاولت ان اشرحه شرحاً الخ۔ اور یہ فاء کا مابعد مسبب ہے اور ماقبل سبب ہے، یعنی جب بات ایسی تھی تو میں نے ارادہ کیا کہ میں شرح لکھوں۔ یفصل مجملاتہ بیّن معضلاتہ ویظہر مکنوناتہ وینثر مطوباتہ۔

یفصل فعل ہے اور شرح اس کا فاعل ہے اور مجملاتہ اس کا مفعول بہ ہے یہ جمع مونث سالم ہے اس لئے اس کی حالت نسبی حالت جری کی تابع ہے۔ اور اسی طرح بیّن معضلاتہ بھی ہے۔ معضلات جمع ہے معطلۃ کی جس کا معنی ہے مشکل اور لایحل مسئلہ۔ مکنوناتہ بمعنی چھپی باتیں۔

یہاں سے شارح رحمہ اللہ کا عرض اپنی شرح کا طریقہ کار بیان کرنا ہے اور کچھ استعارات کا تذکرہ کرنا ہے۔ یہاں پر شرح کی تشبیہ دی گئی ہے آدمی کے ساتھ یہ استعارہ مکنیہ ہے اور آدمی کے ساتھ کروٹ مناسب ہے، یہ تخیلیہ ہے اور کروٹ کے ساتھ موڑنا یہ لوازمات میں سے ہے، یہ استعارہ ترشیخہ ہے۔

قوله متجافاً عن طرفی الاقتصاد الاطناب والاخلال۔۔۔ الخ۔۔۔ ونعم الوکیل الخ وکیل اللہ کا اسم صفتی ہے، اس کے معنی کارساز کے ہیں۔ معتزلہ میں سے ابو موسیٰ بن صبیح کا مذہب ہے کہ وکیل کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر صحیح نہیں کہ وکیل مؤکل کو محتاج ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ محتاج نہیں، لیکن یہ مذہب ظاہر المظان ہے کہ قرآن کریم میں وکیل کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لئے استعمال ہوا ہے۔

متجافاً، بمعنی اپنی جان کو بچانا یہ تجاف متجاف تجافاً سے ہے بمعنی میانہ روی۔ یہ باب افتعال کا

مصدر ہے۔

یہاں پر الاطناب کا لفظ آیا ہے اس پر تینوں حرکتیں پڑھنا جائز ہے، جر کی صورت میں یہ طرفی الاقتصاد سے بدل واقع ہوگا اور حالت رقی میں یہ خبر ہوگا اور اس کے لئے مبتداء محذوف ہے جو ہو ہے، اور نصب کی صورت میں انہی فعل محذوف نکالا جائے گا تو اطناب اس کا مفعول بن جائے گا۔

اعتراض: اس عبارت کی ظاہر سے تو خود پسندی معلوم ہو رہی ہے جو کہ مصنف کی شایان شان نہیں۔
اس اعتراض سے بچنے کے لئے فوراً شارح نے کہا کہ واللہ الہادی الی سبیل الرشاد کہ یہ اللہ کی توفیق سے ممکن ہے۔ ہو حسبی ہو مبتداً حسبی خبر نعم فعل مدح الوکیل فاعل ہو مخصوص بالمدح۔
اعتراض یہ ہے کہ ہو حسبی و نعم الوکیل کی ترکیب غلط ہے کیونکہ ہو حسبی جملہ خبریہ ہے اور نعم الوکیل یہ انشاء، یہ عطف الانشاء علی الجملة الخبریہ ہے اور یہ صحیح نہیں ہے؟

جواب: (۱) عطف الانشاء علی الخبر کو آپ نے غیر صحیح کہا جبکہ صاحب النمر اس کہتے ہیں کہ یہ عطف صحیح ہے کیوں کہ اس قسم کی مثالیں کلام عرب میں شائع ہیں۔

(۲) یہ جواب بھی صاحب النمر اس نے لکھا ہے کہ نعم الوکیل جملہ انشائیہ نہیں ہے جس طرح نعم الرجل اور نفس الرجل میں صدق اور کذب کا احتمال ہے، اسی طرح اس میں بھی صدق اور کذب کا احتمال ہے اور جس جملہ میں صدق اور کذب کا احتمال ہو وہ جملہ خبریہ ہوتا ہے لہذا یہ جملہ خبریہ ہے، لہذا خبریہ کا عطف خبریہ پر واقع ہے۔

(۳) اگر آپ کہیں کہ یہ جملہ انشائیہ ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ کبھی جملہ انشائیہ مستعمل ہوتا ہے اور کبھی جملہ خبریہ۔ (۴) ہو حسبی یہ انشاء ہے لیکن یہ انشاء توکل کے لئے ہے اور نعم الوکیل بھی انشاء کے لئے ہے۔ (۵) ہو حسبی خبریہ ہے اور نعم الوکیل ای مقول فی حقہ نعم الوکیل لہذا یہ بھی جملہ خبریہ ہوا۔ تو یہ عطف خبریہ کا آیا جملہ خبریہ پر۔ (۶) یہاں پر یہ عطف القصہ علی القصہ ہے اس سے مراد وہ عطف ہوتا ہے جس میں اخبار اور انشاء کی طرف التفات نہیں ہوا کرتا۔ (۷) یہ ترکیب اوفی بالقرآن ہے فحسبہ جہنم ولبس المہاد لہذا اس ترکیب میں کوئی نقصان نہیں۔

﴿ اعلم ان الاحکام الشرعیۃ منها ما يتعلق بکیفیۃ العمل وتُسمى فرعیۃ

وَعَمَلِیۃٌ ومنها ما يتعلق بالاعتقاد وتُسمى أصلیۃً واعتقادیۃً والعلم المتعلق بالاولیٰ

یُسَمَّى علم الشرائع والاحکام لما اتھا لا تستفاد الا من جهة الشرع ولا یسبق

انفہم عند اطلاق الاحکام الا الیہا وبالثانیۃ علم التوحید والصفات لما ان ذلك

اشہر مباحثہ و اشرف مقاصدہ ﴿

ترجمہ: جاننا چاہئے کہ احکام شرعیہ بعض تو وہ ہیں جو عمل کی کیفیت سے تعلق رکھتے ہیں اور انہیں فرعیہ اور عملیہ کہا جاتا ہے اور بعض وہ ہیں جو اعتقاد سے تعلق رکھتے ہیں اور انہیں اصلیہ اور اعتقادیہ کہا جاتا ہے اور پہلی قسم کے احکام سے تعلق رکھنے والے علم کو علم الشرائع والا احکام کہا جاتا ہے کیونکہ وہ صرف شریعت کے ذریعہ معلوم ہوتے ہیں اور لفظ احکام بولے جانے کے وقت ذہن ان ہی (احکام عملیہ) کی طرف سبقت کرتا ہے اور دوسری قسم کے احکام سے (تعلق رکھنے والے علم کو) علم التوحید والصفات کہا جاتا ہے کیونکہ یہ (توحید و صفات کا مسئلہ) اس فن کا سب سے زیادہ مشہور مسئلہ اور اس فن کے مقصودی مسائل میں سب سے زیادہ شرف کا حامل مسئلہ ہے۔

تشریح: اعلم: اعلم سے مقصود طالب العلم کو بیدار کرنا ہوتا ہے کہ وہ پہلے سبق کو یاد رکھ کر آنے والے سبق کو شوق سے سنے۔ اعراض شارح ”اعلم ان احکام الشرعية الى قد كانت الاول“ سے دو ہیں۔ (۱) دو علوم خطبہ میں ذکر ہوئے اجمالاً ایک علم الشرائع اور دوسرا علم التوحید والصفات تو یہاں پر ان دونوں علوم کی تفصیلی بحث ہوگی۔ (۲) یہاں پر ان دونوں علوم کی وجہ تسمیہ ذکر کرے گا کہ علم الشرائع کو علم الشرائع کیوں کہتے ہیں اور علم الصفات والتوحید کا یہ نام کیوں رکھا گیا ہے۔

احکام: حکم کے کئی معنی ہیں، اثر مرتبہ، وقوع اور لا وقوع کا ادراک، خطاب اللہ تعالیٰ الخ اور نسبت تام خبری۔ اور اصطلاح میں خطاب اللہ تعالیٰ المتعلق بالفعال المکلفین جب احکام کے ساتھ الشریعة کا قید لگایا تو معلوم ہوا کہ اس سے وہ احکام مراد ہیں جو قرآن و سنت سے ماخوذ ہوں، تو یہ احکام دو قسم پر ہیں۔ (۱) جن کا جاننا شریعت پر موقوف ہوں جیسے الصلوٰۃ فرض، والصوم فرض وغیرہ
ذلك -

(۲) دوسرا یہ کہ عقل کے ذریعے معلوم ہو لیکن ماننا شریعت کے راستے سے ہو جیسے وجود باری تعالیٰ۔ یہاں پر بکیفیۃ العمل میں عمل سے مراد فعل مکلف ہے، بکیفیۃ العمل میں کیفیت کا لفظ بڑھا کر شرح مقاصد کے ساتھ اختلاف کیا ہے کہ وہاں عبارت یوں ہے منها ما يتعلق بحمل اس لفظ کے بڑھانے میں اشارہ ہے کہ فقط نال مقصود نہیں بلکہ اعمال اپنے متعین اور مقررہ کیفیات کے ساتھ ادا کرنا مقصود ہے، لہذا شرح عقائد کی عبارت شرح مقاصد سے بہتر ہے۔ کیفیت سے مراد عمل کی اصلاح اور اس کو اُس طریقے

پر ادا کرنا ہے جو کہ شریعت کو مطلوب اور مقصود ہو۔ یا اس سے مراد وہ اعراض ذاتیہ ہیں جو اعمال کو لاحق ہوتے ہیں جیسا کہ فرض، واجب، مستحب اور سنت وغیرہ۔

اعتراض وارد ہے کہ جب عمل سے مراد مکلف کے اعمال ہیں تو نابالغ کی عبادت اور افعال حسنہ وغیرہ نکل گئے کیوں کہ نابالغ مکلف نہیں ہوا کرتا؟

شارح نے جواب دیا کہ ہمارا مقصد عمل مکلف سے نفس عبد ہے اور عمل سے مراد اعمال جو ارجح ہیں اور کیفیت سے مراد تصحیح العمل والاتیان بہ کما امر الشارع ہے جو کہ فرض واجب اور سنت وغیرہ ہیں۔

منہا ما يتعلق: میں من تبعیضیہ ہے تو سوال وارد ہے کہ جب من بعضیہ آپ نے لیا تو آپ نے یہاں پر وجہ حصر کیوں ذکر نہیں کیا؟ جواب: یہ ہے کہ علوم شرعیہ بہت زیادہ ہیں جیسے علم الاخلاق، علم التصوف وغیرہ لیکن ہم یہاں علم الاحکام اور علم الشریعہ کی بحث کرتے ہیں لہذا صرف ان دونوں کو ذکر کیا بغیر وجہ حصر کے۔

فرعية: فرعية کو فرعیہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے لتفرعها علی علم الاصول الاعتقادیہ۔

عملية: لانها تتعلق بالعمل - اعتقاد: اذعان یا ربط قلبی کو کہا جاتا ہے۔

لما انها لا تستفاد الخ: یہاں سے مقتضی ایک اعتراض کا جواب دینا ہے۔

سوال: علم الکلام کو علم التوحید والصفات کیوں کہا جاتا ہے حالانکہ اس کا نام تو علم العقائد اور علم الکلام

ہے؟ جواب: یہ اس وجہ سے کہ عقائد میں اہم ترین بحث یہی توحید اور صفات کا ہے اس وجہ سے اس کو اس نام سے موصوف کیا گیا۔ اور یہ تسمیہ النکل باسم الجزء ہے۔ اسی طرح علم الشرائع کو یہ نام اس لئے دیا گیا کہ اس کی پیچیدگی شریعت کے ذریعے ممکن ہے۔

﴿وقد كانت الاوائل من الصحابة واتباعين رضوان الله تعالى عليهم اجمعين﴾

لصفاء عقائدهم ببركة صحبة النبي ﷺ وقرب العهد بزمانه ولقلة الوقائع

والاختلافات وتمكينهم من المراجعة الى الثقات مستغنين عن تدوين العلمين

وترتيبهما ابواباً وفصولاً، وتقرير مقاصدهما فروغاً واصولاً الى أن حدثت الفتن

بین المسلمین والبعی علی ائمة الدین وظهر اختلاف الآراء والمیل الی البدع والاهواء وكثرت الفتاوی والواقعات والرجوع الی العلماء فی المهمات فاشتغلوا بالنظر والاستدلال والاجتهاد والاستنباط وتمهید القواعد والاصول وترتیب الابواب والفصول وتکثیر المسائل بادلها وایراد الشبه باجوبتها وتعیین الاوضاع والاصطلاحات وتبیین المذاهب والاختلافات وسموا ما یفید معرفة الاحکام العملية عن ادلتها التفصیلیة بالفقه ، ومعرفة احوال الادلة اجمالاً فی القادتها الاحکام باصول الفقه ومعرفة العقائد عن ادلتها التفصیلیة بالكلام۔

ترجمہ : اور متقدمین یعنی صحابہ اور تابعین (بالترتیب) نبی کریم ﷺ کی صحبت کی برکت اور آپ کے زمانہ سے قریب ہونے کے سبب اور نئے مسائل اور اختلافات کم پیش آنے اور قابل اعتماد حضرات سے رجوع اور دریافت کرنے پر قادر ہونے کی وجہ سے ان دونوں علموں (علم الشرائع والاحکام اور علم التوحید والصفات) کو مدون کرنے اور باب وار ، فصل وار مرتب کرنے ، اور ان کے مسائل کو جزئیات اور کلیات کی شکل میں بیان کرنے سے مستغنی اور بے نیاز تھے ، یہاں تک کہ مسلمانوں کے درمیان (اعتقادی) فتنے اور ائمہ دین پر ظلم رونما ہوا۔ اور راویوں کا اختلاف اور بدعات و خواہشات نفس کی طرف لوگوں کا میلان ظاہر ہوا۔ اور نئے مسائل اور ان کے بارے میں علماء کے فتویٰ اور اہم مسائل میں علماء کی طرف لوگوں کا رجوع بڑھ گیا ، تو علماء کرام نظر و استدلال ، اجتہاد و استنباط اور قواعد و اصول تیار کرنے اور ابواب و فصول ترتیب دینے اور دلائل کے ساتھ زیادہ سے زیادہ مسائل بیان کرنے اور اعتراضات کو ان کے جواب سمیت ذکر کرنے اور اصطلاحی الفاظ کو (خاص خاص معنی کے مقابل میں) متعین کرنے اور مذہب و اختلافات بیان کرنے میں لگ گئے۔ اور انہوں نے اس علم کا جو تفصیلی دلائل کے ساتھ احکام علمیہ کی معرفت عطا کرے ، فقہ نام رکھا ، اور جو اولہ کے ان احوال کی اجمالی معرفت عطا کرے ، جو مفید احکام ہیں اس کا اصول فقہ نام رکھا۔ اور جو تفصیلی دلائل سے عقائد کی معرفت عطا کرے اس کا نام کلام رکھا۔

تشریح: وقد كانت الاوائل الخ یہاں سے ایک اعتراض کا دفع ہو رہا ہے وہ یہ کہ آپ نے علم الکلام والعقائد کو اساس اور بنیاد اور قواعد الاسلام کہا حالانکہ علم الکلام نبی علیہ السلام کے زمانے میں موجود نہیں تھا یہ تو بدعت ہے۔ جواب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں کو اس علم کی ضرورت نہیں تھی رفتہ رفتہ جب نبی علیہ السلام کا زمانہ دور ہوتا گیا اور لوگ نبی علیہ السلام کی صحبت سے محروم ہوتے گئے اور وقت گزرتا گیا نئے نئے اختلافات اور حوادث شروع ہونے لگے در ایں حالت علماء اہل سنت والجماعت نے اس علم کی ضرورت محسوس کی، ورنہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں یہ اختلافات نہیں تھے یعنی ایک تو اُن کے عقائد صاف ستھرے تھے صحبت نبی ﷺ کی وجہ سے، دوسرا وہ زمانہ آپ ﷺ کے زمانہ کو قریب تھا، لہذا اُسی وقت برکات زیادہ تھے اور تیسرا یہ کہ اگر اُن کو ضرورت پڑتی تو اُن کے پاس ثقہ لوگ موجود تھے جن کی طرف وہ مراجعت کرتے لہذا اُن کو ان دو علموں کی تدوین کی ضرورت نہیں پڑی۔

الہی ان حُدِثَ الفتن الخ الہی غایہ کے لئے ہے، یہ عطف ہے ماقبل پر کہ پہلے بزرگ، نیک اور ثقہ لوگ موجود تھے، اختلاف نہیں تھا۔ جوں جوں نبی علیہ السلام کا زمانہ دور ہوتا گیا مختلف قسم کے مسائل اور اختلافات شروع ہوئے یہاں تک کہ فتنوں کا ظہور ہوا اور مختلف قسم کے فتنے نکلنے لگے۔ فتنوں سے مراد معتزلہ اور خوارج کے فتنے ہیں۔

آئمہ حضرات پر ظلم شروع ہوا۔ خاص کر حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو سخت سخت سزائیں دی گئیں۔ جب قرآن کا مخلوق اور غیر مخلوق ہونے کا مسئلہ پیش آیا تو اس وقت امام الاعظم حضرت نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے رحلت پا گئے تھے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مصر چلے گئے، تو سارا بوجہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو اٹھانا پڑا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ زمام مملکت معتزلہ کے ہاتھ میں تھا۔ معتزلہ کا مذہب ہے کہ قرآن مخلوق یعنی حادث ہے لیکن امام احمد بن حنبلؒ نے ان کے خلاف فتویٰ دیا اور یہی اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے کہ کلام دو قسم پر ہے، کلام نفسی اور کلام لفظی۔

کلام نفسی وہ ہے جو کہ اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے اور الفاظ اور اصوات کے قبیلے سے نہیں ہے، اور کلام لفظی وہ ہے جو اصوات اور تلفظ کے قبیلے سے ہے۔ کلام لفظی تو ہمارے اور معتزلہ دونوں کے نزدیک حادث ہے لیکن جو کلام نفسی ہے وہ ہمارے نزدیک حادث نہیں بلکہ قدیم ہے اور معتزلہ کا مسلک ہمارے

مسک سے برعکس ہے۔ تو وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو ہر روز کوڑے دیا کرتے تھے یہاں تک کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اسی مسئلے کی خاطر اپنی جان کی بازی لگا کر دنیا سے رحلت ہو گئے۔

اللہ کریم نے علماء اور آئمہ کی قربانیوں کی خاطر تزلزلہ کو دنیا سے ہمیشہ کے لئے ایسا ختم کر دیا کہ ان کا ایک فرد بھی ابھی باقی نہیں رہا، اس طرح دنیا سے ختم ہوئے جس طرح عنقاء نامی پرندہ ایک نبی علیہ السلام کی دعا سے ہمیشہ کے لئے ختم ہوا ہے۔ ع داستان تک نہ ہوگی تمہاری داستاں میں

اهل الهواء الح اهل الهواء چھ فرتے ہیں۔ (۱) جبریہ۔ (۲) قدریہ۔ (۳) روافض۔ (۴) خوارج۔ (۵) مطہلہ۔ (۶) مشبہ۔

بین المسلمین: یہاں پر صاحب کتاب نے بین المسلمین کہہ کر اشارہ کیا اس بات کی جانب کہ معتزلہ کو کافر نہیں کہنا چاہئے البتہ گمراہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ لوگ دائرہ اسلام سے خارج نہیں۔

مهمات: اہم مسائل۔ فاشغلوا بالنظر الخ یہاں پر یہ فاء جزائیہ ہے ای اذا كان الامر كذلك فاشغلوا بالنظر الخ یا یہاں پر فاء سیمیہ ہے۔

فکر اور نظر کی تعریف: دو معلوم چیزوں کو ترتیب دے کر مجہول چیز معلوم کیا جائے اسے فکر و نظر کہتے ہیں۔ اس کا تعلق کبھی تصورات سے ہوگا اور کبھی تصدیقات سے ہوگا جیسا کہ ایک بندہ حیوان اور ناطق دونوں جانتا ہے لیکن انسان نہیں جانتا تو دونوں کو ملا کر حیوان ناطق بنایا، اس سے اُس کو انسان معلوم ہو گیا۔ یا عالم کا متغیر ہونا اور ہر متغیر کا حادث ہونا معلوم ہے تو ان دونوں کو ملا کر عالم کا حادث ہونا معلوم ہوا، اس کو فکر و نظر کہتے ہیں۔

اجتهاد: لغت میں بذل الطاقة کو کہتے ہیں اور اصطلاح میں صرف المجتہد قوتہ لطلب حکم شرعی۔ استنباط لغة اخراج الماء من العين اور اصطلاح میں استخراج المسائل من القرآن والسنة۔

وسموا ما يفيد معرفة الاحكام العملية

(۱) ما عبارت ہے الفاظ والہ سے اور معرفۃ الاحکام عبارت ہے مسائل سے۔

(۲) ما عبارة ہے مکنت سے اور معرفۃ الاحکام عبارة ہے مسائل اور فقہ سے۔

اسی تعریف میں دو باتیں ذہن نشین رکھنا ضروری ہے۔ (۱) احکام عملیہ کی مقدار (۲) دلائل تفصیلیہ کی وضاحت۔

اشکال یہ ہے کہ وہ کتنے احکام ہیں جن کی بنیاد پر ایک آدمی کو فقہ کہہ جاسکتا ہے اگر الاحکام پر الف لام استغراقی لیا جائے تو اس سے مراد تمام احکام ہوں گے اسی صورت میں کوئی بھی دنیا میں ں فقہ ہیں رہے گا کیونکہ آئمہ مجتہدین میں بھی بعض وہ ہیں جن سے بعض مسائل میں لا اداری ثابت ہے اور اگر احکام سے بعض مراد لیے جائیں تو اسی صورت میں ہر کس و ناکس فقہ کہلایا جائے گا۔ لہذا بہتر جواب یہ ہے کہ احکام سے تمام احکام مراد لیے جائیں اور معرفت سے مراد علم بالقوة مراد لیا جائے نہ کہ بالفعل جس سے ملکہ کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ یعنی فقہ ایک ایسا علم ہے جس کے پیدا ہونے کے بعد ایک آدمی تمام احکام کو اس کے دلائل تفصیلیہ سے سمجھ سکتا ہے پھر ادلہ کی دو قسمیں ہیں (۱) ادلہ اجمالیہ (۲) ادلہ تفصیلیہ۔ ادلہ اجمالیہ اصول فقہ کے وہ دلائل ہیں جو نصوص سے مستنبط ہیں جیسے امر وجوب کے لئے اور نہی تحریم کے لئے ہے وغیرہ وغیرہ اور وہ آیات و احادیث جو امر اور نہی پر مشتمل ہیں وہ دلائل تفصیلیہ ہیں جیسے اقیمو الصلوٰۃ یا ولا تقربوا الزنا وغیرہ۔

بہر حال احکام عملیہ کی اُن کے دلائل تفصیلیہ کے ساتھ معرفت فقہ ہے اور ادلہ اجمالیہ کے احوال کو افادہ احکام کے ساتھ اس کو اصول فقہ کہا جاتا ہے۔

﴿لأن عنوان مباحثہ کان قولہم الکلام فی کذا و کذا ولان مسئلۃ

الکلام کانت اشہر مباحثہ و اکثرها نزاعاً و جدلاً حتیٰ ان بعض المتغلبۃ قتل

کثیراً من اهل الحق لعدم قولہم بخلق القرآن ولانہ یورث قدرۃ علی الکلام فی

تحقیق الشرعیات والزام الخصوم کالمنطق للفلاسفۃ ولانہ اول ما یجب من

العلوم النی انما تُعلّم و تُتعلّم بالکلام فاطلق علیہ هذا الاسم لذلك، ثم خص بہ،

ولم یطلق علی غیرہ تمیزاً ولانہ انما یتحقق بالمباحثۃ و ادارۃ الکلام من

الجانہین، وغیرہ قد یتحقق بمطالعة الكتب والتامل، ولانہ اکثر العلوم نزاعاً

و خلافاً فیشتد افتقارہ الی الکلام مع المخالفین والرد علیہم ولانہ لقوة ادلتہ

صار كانه هو الكلام ، دون ما عداه من العلوم كما يقال للافقوى من الكلامين هذا هو الاكلام ، ولانه لا يتناهى على الادلة القطعية المويّد اكثرها بالادلة السمعية كان اشد العلوم تأثيرا فى القلب وتغلغلاً فيه ، فسمى بالكلام المشتق من الكلم وهو الجرح وهذا هو كلام القدماء)۔

ترجمہ: (اس علم کا نام کلام رکھا) اس لئے کہ اس علم کے مسائل کا عنوان ان کا قول ”الكلام فى كذا وكذا“ ہوا کرتا تھا۔ اور اس لئے کہ کلام کا مسئلہ اس علم کے مسائل میں سب سے زیادہ مشہور تھا اور سب سے زیادہ نزاع اور جدال کا باعث تھا، یہاں تک کہ بعض ظالموں نے بہت سے اہل حق کو قرآن کے مخلوق ہونے کا قائل نہ ہونے کی وجہ سے قتل کرا دیا۔ اور اس لئے کہ یہ علم مسائل شرعیہ کو ثابت کرنے اور مخالفین کو ساکت و لا جواب کرنے کے سلسلہ میں کلام پر قدرت پیدا کرتا ہے، جس طرح منطق فلاسفہ کے لئے اور اس لئے کہ کلام کے ذریعہ سیکھے اور سکھائے جانے والے علوم میں یہ علم اول الواجبات ہے اس وجہ سے اس پر اس نام کا اطلاق کیا گیا۔ پھر دوسرے علوم سے ممتاز رکھنے کے لئے یہ نام ہی علم کے ساتھ خاص کر دیا گیا، اور دیگر علوم پر اس نام کا اطلاق نہیں کیا گیا اور اس لئے کہ یہ علم صرف بحث و مباحثہ اور جانہین سے کلام کو ادا کرنے بدلنے سے حاصل ہوتا ہے اور اس کے علاوہ علوم کتابوں کے مطالعہ اور غور و فکر سے بھی حاصل ہو جاتے ہیں اور اس لئے کہ یہ علم دیگر علوم کے مقابلہ میں زیادہ نزاع اور اختلاف والا ہے۔ اس بناء پر یہ علم مخالفین کے ساتھ کلام کرنے اور ان کی تردید کا زیادہ محتاج ہے اور اس لئے کہ یہ علم اپنے دلائل کے قوی ہونے کی وجہ سے ایسا ہو گیا کہ بس یہی کلام ہے اس کے علاوہ علوم کلام ہی نہیں جیسا کہ دو کلاموں میں سے قوی تر کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہی کلام ہے، اور اس لئے کہ یہ علم ایسے قطعی دلائل پر مبنی ہونے کی وجہ سے جن میں سے بیشتر کی تائید لفظی دلائل سے ہوتی ہے دیگر علوم کے مقابلہ میں دل میں تیزی سے اثر کرنے والا اور اس میں سرایت کرنے والا ہے۔ لہذا اس کو اس کلام کے ساتھ موسوم کیا گیا جو کَلَم سے مشتق ہے اور کَلَم کے معنی زخمی کرنا

ہے، اور یہی متقدمین کا علم کلام ہے۔

تشریح: قولہ لان عنوان مباحثہ سے لیکر بالكلام المشتق من الکلم وهو الجرح

تک مصنف کا عرض علم الکلام کا وجوہ تسمیہ بیان کرنا ہے، آٹھ وجوہات کے ساتھ۔

(۱) لان عنوان مباحثہ کان قولہم الخ پہلی وجہ یہ ہے جیسے فقہاء کرام بیان کرتے ہیں ”باب فی

کذا“، ”فصل فی کذا“ وغیرہ، اسی طرح متکلمین مباحث کا عنوان یوں دیتے، الکلام فی اثبات

الواجب یا الکلام فی مسئلۃ خلق القرآن وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تسمیۃ المعنون باسم العنوان یا

تسمیۃ الشیء باسم عنوانہ کے قبیل سے شمار کیا جائے گا۔

(۲) ولان مسئلۃ الکلام کانت اشہر مباحثہ الخ اس وجہ سے اس کو علم الکلام کہا جاتا ہے کہ اس

علم میں مسئلۃ الکلام مشہور ترین مباحث میں سے ہے۔ تو یہ تسمیۃ اکل باسم الجزء ہوا اس پر اعتراض وارد ہے

کہ آپ نے پہلے کہا کہ اس علم کو علم التوحید والصفات اس لئے کہتے ہیں کہ توحید اور صفات کا مسئلہ بہت اہم

ہے اور اب کہتے ہو کہ کلام کا مسئلہ اہم ہے؟

جواب یہ ہے کہ شہرت دو قسم پر ہے۔ (۱) حقیقی (۲) اضافی۔ توحید اور صفات کے مسئلے کی شہرت حقیقی

ہے اور کلام کے مسئلے کی شہرت اضافی ہے، یا دوسرا جواب یہ ہے کہ توحید کے مسئلے کی شہرت حقیقی ہے اور کلام

کے مسئلے کی شہرت عرفی ہے۔

(۳) ولانہ یورث قدرۃ علی الکلام الخ

یہاں سے تیسری وجہ تسمیہ بیان کرتے ہیں کہ اس کو علم الکلام اس لئے کہا جاتا ہے کہ شریعات کی تحقیق

میں اس سے کلام پر قدرت حاصل ہوتا ہے، اس کو تسمیۃ السبب باسم المسبب کہا جاتا ہے۔

(۴) ولانہ اول ما یجب من العلوم الخ یہ چوتھی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہیں کہ اولاً علوم اسلامیہ میں

سے جس چیز کو سیکھنا واجب ہے وہ مسائل اعتقادیہ ہیں اور ان کے سیکھنے اور سکھانے کا ذریعہ کلام ہے تو تسمیۃ

المسبب باسم السبب کے طریقے پر اس علم کو علم کلام کہا گیا۔ باقی علوم اسلامیہ بھی کلام اور تکلم سے حاصل ہوتے

ہیں مگر ان کو اس نام سے اس لئے موسوم ہیں کیا گیا تاکہ آپس میں امتیاز باقی رہے۔

(۵) قولہ اولانہ انما یتحقق الخ یہ پانچویں وجہ تسمیہ ہے کہ دیگر علوم تو مطالعہ اور فکر سے بھی حاصل

ہو سکتے ہیں لیکن یہ علم مباحثہ، مناظرہ اور دلائل کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتا۔

(۶) ولانہ اکثر العلوم نزاعاً الخ یہاں سے چھٹی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہیں کہ اس کو اس وجہ سے علم الکلام کہا جاتا ہے کہ اس علم میں نزاع اور اختلاف زیادہ ہے۔

سوال: علم الکلام میں جتنا اختلاف ہے اس سے زیادہ علم الفقہ میں اختلاف ہے؟

جواب: علم الفقہ کا اختلاف صرف فروعات کا اختلاف ہوا کرتا ہے جبکہ علم الکلام کا اختلاف اصول اور عقائد کا اختلاف ہے۔

(۲) دوسرا جواب یہ ہے کہ علم الفقہ کے تمام اختلافات کا مرجع صرف مذاہب اربعہ کی طرف ہے جبکہ وہاں راجح اور مرجوح کی بات ہوتی ہے لیکن علم الکلام میں اختلاف کرنے والے فرقوں کی تعداد تیرہ ۳ تک پہنچتی ہے، لہذا اس علم کا نزاع و اختلاف زیادہ ہے۔

(۷) ولانہ لقوة ادلتہ الخ یہ ساتویں وجہ تسمیہ ہے کہ علم کلام کے دلائل مضبوط ہیں ایسے مضبوط اور قوی دلائل کسی اور فن کے نہیں۔ قاعدہ یہ ہے کہ دو کلاموں میں سے جو کلام قوی ہوتا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کلام تو یہی ہے لہذا کلام کہنے کا مستحق تو تمام علوم تھے لیکن وہ علم الکلام کے مقابلے میں تمثیلاً کالعدم قرار دیئے گئے۔

(۸) ولانہ لا یثنائہ الخ یہاں سے آٹھویں وجہ تسمیہ بیان کرنا مقصود ہے کہ اس علم کے دلائل مضبوط اور قطعی ہیں اور وہ دل پر زیادہ اثر انداز ہو جاتے ہیں، گویا کہ وہ سینے کو زخمی کرتے ہوئے دل میں اتر جاتے ہیں، لہذا اس علم کا نام علم الکلام رکھا گیا کیونکہ کلم زخم کو کہتے ہیں، لہذا اسی مناسبت کو دیکھتے ہوئے اس کا یہی نام رکھا گیا۔ !

وہذا هو کلام القدماء یہاں سے مقصود علم کلام کی تقسیم ہے دو قسموں کی طرف۔ متقدمین کا علم کلام اور متاخرین کا علم کلام۔ متقدمین کا علم کلام خالصہ اولہ سمعیہ اور نقلیہ پر مشتمل تھا اس میں فلسفہ اور منطق کی آمیزش نہیں تھی۔ جبکہ متاخرین کے علم کلام میں منطق اور فلسفہ کی آمیزش اس لئے آئی کہ جب باطل فرقوں نے منطق اور فلسفہ کو سیکھ کر اسلام پر اعتراضات شروع کئے تو متاخرین علماء نے مجبوراً منطق اور فلسفہ نصاب میں داخل کرایا تاکہ معتزلہ اور فلاسفہ کے غلط اور بے بنیاد اعتراضات کا صحیح مقابلہ کیا جاسکے لہذا متاخرین کے

علم کلام میں فلسفہ اور منطق شامل ہوا جبکہ متقدمین کو یہ مسئلہ درپیش نہیں تھا، چونکہ اُن کا علم کلام منطق اور فلسفے سے خالی تھا، اس لئے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ان دو قسموں کی طرف اشارہ کیا۔ (۱)

ہذا ہو کلام القدماء سے ہذا کا مشارالیه وہ یقینی اور نقلی دلائل ہیں جن میں حکمت اور فلسفے کی آمیزش نہ ہو معظم خلافیاتہ مبتدأ اور مع الفرق الاسلامیه اس کا خبر ہے۔ ان کو فرق اسلامیہ کہنا اُن لوگوں کے نزدیک جو اُن کی تکفیر نہیں کرتے تو واضح ہے جو ان کی تکفیر کرتے ہیں تو ان کو اسلامیہ یا تو اس لئے کہا گیا کہ اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں یا اس لئے کہ اس میں اکثر وہی فرقے ہیں جو کہ مسلمان ہیں۔

و معظم خلافیاتہ مع الفرق الاسلامیه خصوصاً المعتزلة لانہم اول فرقة استسوا قواعد الخلاف لما وردہ ظاہر السنۃ وجرى علیہ جماعة الصحابة رضوان اللہ علیہم اجمعین فی باب العقائد، وذلك لان رئيسهم واصل بن عطاء اعتزل عن مجلس الحسن البصرى رحمه الله يقران من ارتكب الكبيرة ليس بمومن ولا كافر، ويثبت المنزلة بين المنزلتين، فقال الحسن قد اعتزل عنا، فسموا المعتزلة وهم سموا انفسهم اصحاب العدل والتوحيد، لقولهم بوجوب ثواب المطيع وعقاب العاصي على الله تعالى ونفى الصفات القديمة عنه۔

ترجمہ: اور متقدمین کا زیادہ تر اختلاف اسلامی فرقوں خاص طور سے معتزلہ کے ساتھ تھا۔ اس لئے کہ وہ پہلا گروہ ہے جنہوں نے عقائد کے باب میں اس چیز کے مخالف قواعد کی بنیاد رکھی جس کو ظاہر سنت نے بیان کیا اور جس پر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت عمل پیرا

(۱) اس میں علماء کا اختلاف رہا ہے کہ متاخرین کا دور کب شروع ہوتا ہے اور متقدمین کا دور کب ختم ہو جاتا ہے۔ بعض علماء کی تحقیق کے موافق ۲۲۰ ہجری تک متقدمین کا دور ہے اور اس کے بعد متاخرین کا دور شروع ہو جاتا ہے جبکہ حافظ ابن عساکر کے نزدیک متقدمین کا دور ۳۱۰ ہجری پر ختم ہو جاتا ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ ابوالحسن اشعری رحمہ اللہ متقدمین اور متاخرین کے درمیان حد فاصل ہے۔ آپ کی وفات ۳۲۰ ہجری کو ہو چکا ہے۔ لہذا یہ قول دوسرے قول کے انتہائی قریب ہے۔

رہی اور وہ یوں ہوا کہ ان کا سردار واصل بن عطا (۱) حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس سے الگ ہو گیا دراصل حالیکہ وہ یہ ثابت کرتا تھا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب نہ مومن ہے نہ کافر اور (اس طرح) وہ ایمان و کفر کے درمیان واسطہ ثابت کرتا تھا تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ تو ہماری جماعت سے الگ ہو گیا۔ چنانچہ ان کا معتزلہ نام رکھا گیا اور انھوں نے خود اپنا نام اصحاب العدل والتوحید رکھا۔ اللہ تعالیٰ پر اطاعت گزار کو ثواب اور گنہگار کو عذاب دینے کے واجب ہونے کا قائل ہونے اور اللہ تعالیٰ سے صفات قدیمہ کی نفی کرنے کی وجہ سے۔

تشریح: قولہ معظم خلافیاتہ مع الفرق الاسلامیہ الخ یہاں سے عرض شارح علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ قداماء کے علم الکلام کی خصوصیت بیان کرتا ہے، کہ قداماء کے علم الکلام میں فلسفہ اور منطق کی آمیزش نہیں تھی بلکہ اصل یہ تھا کہ وہ فرقہ اسلامیہ کی تردید کرتے تھے اور مراد فرقہ اسلامیہ سے خوارج، شیعہ اور معتزلہ ہیں۔

لانہم اول فرقة الخ یہاں سے شارح معتزلہ کی تردید کی علت کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ جماعت ہے جنہوں نے اختلافات کی بنیاد رکھی اور قواعد اسلام سے بیزاری اختیار کر لی، قواعد سے مراد وہ قواعد ہیں جو قرآن، حدیث اور صحابہؓ کی جماعت سے ثابت ہیں، یہی وجہ ہے کہ علماء حق نے اُن کی خوب تردید کی۔ اہل سنت والجماعت سے مراد وہ ہے جو کہ قرآن و سنت اور صحابہ سے ثابت شدہ دین پر چل رہے ہوں۔

(۱) واصل بن عطا رئیس المعتزلہ ہے۔ ان کی ولادت ۸۰ ہجری اور وفات ۱۳۱ ہجری کو ہوا ہے۔ کنیت ابوحنیفہ اور لقب عزال ہے۔ حسن بصریؒ کے شاگرد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فصاحت اور بلاغت کی نعمت سے نوازا تھا لیکن گستاخی اور بے ادبی کی وجہ سے گمراہ ہو گئے۔ معتزلہ کی بنیاد انہوں نے رکھی ہے۔ یہ عبدالملک اور هشام بن عبدالملک کے زمانہ میں گزر چکے ہیں۔

وذلك لان رئيسهم واصل بن عطاء اعتزل الخ یہاں سے شارح مبدأ اختلاف کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور اپنی گزشتہ بات کی تائید حاصل کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت حسن بصریؒ (۱) درس دے رہے تھے تو ایک آدمی آکر سوال کرنے لگا کہ ”ہمارے زمانے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مرتکب گناہ کبیرہ مؤمن نہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایمان کسی بھی گناہ سے نہیں بگڑتا، اب آپ بتائیے کہ ہم کس بات کو حق سمجھیں۔“ حسن بصریؒ سوچنے لگے اتنے میں واصل بن عطاء جو حسن بصریؒ کے حلقہ درس میں شامل تھے، بول پڑا کہ مرتکب گناہ کبیرہ نہ مؤمن ہے اور نہ کافر، اس بات پر حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا ”اعتزل عنا واصل بن عطاء“ کہ ہم سے واصل بن عطاء جدا ہوا اور ہماری جماعت سے علیحدگی اختیار کر گئے، چنانچہ اسی روز سے واصل بن عطاء اور اس کے متبعین معتزلہ بمعنی حق سے اعتزال یعنی علیحدگی اختیار کرنے پر موسوم ہو گئے۔ واصل بن عطاء معتزلہ کے مذہب کا بانی ہے لیکن ان لوگوں نے اپنا نام اصحاب العدل والتوحید رکھا اصحاب العدل کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ پر اطاعت گزار

(۱) حسن بصری رحمہ اللہ اہل سنت والجماعت کے امام اور صوفیاء کرام کے سر تاج ہیں۔ ابوسعید ان کی کنیت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زمانہ خلافت کے آخری دو سال میں اُن کی پیدائش ہوئی۔ تابعی ہیں۔ بصرہ کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے بصری کہلاتے ہیں۔ ابوموسیٰ اشعریؒ، انس بن مالکؒ اور عبداللہ بن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں۔ محدث ہونے کے ساتھ بڑے فقیہ ہیں۔ مشہور ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ اُن سے حدیث اور علم سلوک حاصل کیا۔ اُن کے والد کا نام یسار اور ماں کا نام ام حیرہ ہے جو کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی خادمہ تھیں۔ جب ان کی والدہ موجود نہ ہوتی اور حسنؒ روتے تو ام سلمہؓ سے بہلانے کے لئے اپنی پستان مبارک اُن کے منہ میں ڈالتی جن سے دودھ لگتا اور حسنؒ اُسے پیتے۔ علماء کرام کا خیال ہے کہ حسن بصریؒ کو جو علم و حکمت میں جو بلند مقام ملا ہے یہ اُس مبارک دودھ کی برکت ہے۔ ماہ رجب ۱۱۰ ہجری کو تقریباً ۹۰ سال کی عمر میں دنیا سے انتقال کر گئے ہیں۔

جلال الدین سیوطیؒ کے قول کے مطابق آپ کی ملاقات حضرت عثمانؓ سے ہوئی ہے اور اُن کے پیچھے مسجد نبوی میں نماز پڑھی ہے جبکہ ابوزرہؓ کے قول کے مطابق چودہ سال کی عمر میں حضرت علیؓ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے ہیں۔

تقریب الجہدیب، ابن حجر، ص ۶۹۔

بندے کو ثواب دینا اور گناہ گار آدمی کو سزا دینا واجب ہے، کیونکہ یہی عدل کا تقاضا ہے۔ لیکن اہل سنت والجماعت اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں کیونکہ اطاعت گزار اور گناہ گار سب اللہ کے بندے ہیں اور مالک کو اپنی مخلوق میں تصرف کا حق حاصل ہوتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ اگر صالح اور نیک بندے جہنم میں ڈال دیں تو یہ اُس کے عدل سے خلاف نہیں اور اگر جنت میں داخل کر دے تو یہ اس کا فضل و کرم ہے، لہذا بندوں کے حق میں اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں اور اصحاب التوحید نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے صفات قدیمہ مثلاً علم حیات، قدرت وغیرہ کی نفی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی توحید کا تقاضا ہے کیونکہ اس سے تعدد قدماء لازم آئے گا اور یہ مناسب نہیں۔ جبکہ اہل سنت کے نزدیک متعدد ذوات کو قدیم ماننا توحید کے منافی ہے نہ کہ متعدد صفات کو قدیم ماننا۔ معتزلہ کو معتزلہ کہنے کا ایک وجہ تو پہلے گزر گیا۔

(۲) حسن بصریؒ کے مجلس میں عمر بن عبید نے واصل بن عطاء سے کہا کہ اعتزلت عن مجلس

الحسن البصریؒ واتبعتک تو اس وجہ سے ان کو معتزلہ کہا گیا۔

(۳) تیسری وجہ یہ ہے کہ اعتزل بمعنی جدا ہونا اور معتزلہ کو معتزلہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ اہل

سنت والجماعت سے جدا ہو گئے اور ایک علیحدہ راستہ اختیار کر لیا۔

مرتب گناہ کبیرہ کے بارے میں علماء کے تین آراء ہیں:

(۱) معتزلہ کہتے ہیں کہ خارج من الایمان ہے اور کفر میں داخل نہیں۔ (۲) خوارج کہتے ہیں

کہ خارج من الایمان اور داخل فی الکفر ہے۔ (۳) اہل سنت والجماعت کے نزدیک خارج من

الایمان نہیں اور داخل فی الکفر نہیں کیونکہ ان کے نزدیک ایمان عبارت ہے تصدیق قلبی سے، اقرار لسانی

شرط ہے ایمان کے لئے اور اعمال ایمان سے خارج ہیں۔

قولہ وبشئت المنزلہ بین المنزلتین کے نیچے ناکت نے نکتہ لگایا ہے بین الکفر والایمان، یہ گویا ایک

سوال کا جواب ہے۔

سوال: قرآن سے تو منزلہ بین المنزلتین ثابت ہے جس کا نام اعراف ہے، جنت اور جہنم کے درمیان

ایک جگہ کا نام ہے اور آپ اس سے انکار کرتے ہیں؟

جواب: یہ منزلہ بین الکفر والایمان ہے نہ منزلہ بین الجیم والنار۔ سوال: حسن بصریؒ کے قول میں غور

کرنے سے ثابت ہوتا ہے کہ مرتکب کبیرہ منافق ہے؟ جواب: منافق سے مراد یہ کہ کامل مؤمن نہیں ہے۔
 (۲) دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ مذہب حسن بصریؒ سے ثابت ہی نہیں۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک بندوں کا کوئی حق اللہ تعالیٰ پر واجب نہیں بلکہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ مطیع کو جنت اور گناہ گار کو جہنم دے یا بالعکس کرے، اللہ پر سزا و جزاء لازم نہیں ہے نہ وجوب شرعی کے ساتھ اور نہ وجوب عقلی کے ساتھ اور نہ وجوب عادی کے ساتھ۔ (۱) وجوب شرعی کے ساتھ اس لئے لازم نہیں کہ وجوب شرعی تو شارع کی جانب سے ہوتا ہے اور اللہ کے اوپر کوئی شارع نہیں کہ وہ حکم کر کے اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز لازم کرے۔ (۲) اگر سزا و جزا متعلق ہو جائے اللہ کے ساتھ وجوب عقلی کے ذریعے جو چیز ثابت ہو وجوب عقلی کے ذریعے اگر اس سے خلاف کیا جائے تو محال لازم آتا ہے حالانکہ اگر اللہ ایک مطیع کو سزا دے اور گناہ گار کو جزا دے تو اس سے کوئی محال لازم نہیں آتا۔ (۳) اللہ تعالیٰ پر وجوب عادی کے ساتھ بھی واجب نہیں اگر کوئی کہے کہ یہ اللہ تعالیٰ پر واجب ہے وجوب عادی کے ساتھ تو ہم کہتے ہیں کہ اس پر دلیل کیا ہے، تو وہ کہے گا کہ یہ اس کی عادت ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ تو مدعی ہے دلیل کیا ہے، تو وہ پھر یہی کہے گا کہ یہ اس کی عادت ہے تو اسے کہا جاتا ہے مصادره علی المطلوب کہ دلیل عین دعویٰ ہو، لہذا اللہ تعالیٰ پر وجوب عادی کے ساتھ کوئی چیز واجب نہیں۔

سوال: اہل سنت پر اعتراض وارد ہے کہ وکان حقاً علینا نصر المؤمنین سے تو معلوم ہوتا ہے کہ مؤمنوں کی نصرت اللہ تعالیٰ پر لازم ہے؟ جواب: یہ وجوب تفطیلی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز لازم تو نہیں لیکن وہ اپنی طرف سے خود پر لازم کر دے ازراہ کرم واحسان۔

﴿ ثُمَّ أَنَّهُمْ تَوَعَّلُوا فِي عِلْمِ الْكَلَامِ وَتَشَبَّهُوا بِأَذْيَالِ الْفَلَّاسِفَةِ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَصُولِ وَالْأَحْكَامِ وَشَاعَ مَذْهَبُهُمْ فِيمَا بَيْنَ النَّاسِ إِلَى أَنْ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيُّ لِاسْتَاذِهِ أَبُو عَلِيٍّ الْجَبَائِي: مَا تَقُولُ فِي ثَلَاثَةِ أَخَوَاتٍ مَاتَ أَحَدُهُمْ مَطِيعاً، وَالْآخَرُ عَاصِياً وَالثَّالِثُ صَغِيراً فَقَالَ: أَنَّ الْأَوَّلَ يَثَابُ فِي الْجَنَّةِ وَالثَّانِي يُعَاقَبُ بِالنَّارِ وَالثَّالِثُ لَا يَثَابُ وَلَا يُعَاقَبُ فَقَالَ الْأَشْعَرِيُّ فَإِنْ قَالَ الثَّالِثُ، يَا رَبِّ لَمْ أَمْتَنِي صَغِيراً وَمَا أَبْقَيْتَنِي إِلَى أَنْ أَكْبُرَ، فَأَوْمِنَ بِكَ وَأَطِيعَكَ وَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ لِمَاذَا يَقُولُ الرَّبُّ فَقَالَ: يَقُولُ الرَّبُّ كُنْتُ أَعْلَمُ مِنْكَ أَنَّكَ لَوْ كَبُرْتَ لَعَصَيْتَ فَدَخَلْتَ النَّارَ فَكَانَ الْأَصْلَحُ لَكَ أَنْ تَمُوتَ

صغیراً، فقال الاشعری فان قال الثانی یا رب لِمَ لَمْ تَمْتِنْنِی صغیراً لئلا اعصی لك فلا ادخل النار فماذا يقول الرب، قُبِھت الجبائی وترك الاشعری مذهبه فاشتغل هو ومن تبعه بابطال رأى المعتزلة والاثبات ماورد به السنة ومضى عليه الجماعة فسموا اهل السنة والجماعة ﴿۔

ترجمہ: پھر معتزلہ علم کلام میں حد سے زیادہ مشغول ہو گئے اور بہت سے اصول و احکام میں انھوں نے فلاسفہ کا دامن تھام لیا اور لوگوں کے درمیان ان کا مذہب پھیل گیا یہاں تک کہ شیخ ابوالحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاذ ابوعلی جبائی سے کہا کہ آپ ایسے تین بھائیوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں جن میں سے ایک اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار ہو کر مرے اور دوسرا گنہگار ہو کر اور تیسرا بچپن میں ہی مر گیا، تو استاذ نے جواب دیا کہ پہلے کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور دوسرے کو جہنم میں سزا دی جائے گی اور تیسرے کو نہ ثواب دیا جائے گا نہ عذاب۔ اس پر اشعری نے پوچھا کہ اگر تیسرا یہ کہے کہ اے میرے پروردگار آپ نے مجھے بچپن ہی میں کیوں مار دیا اور بڑا ہونے تک مجھے کیوں نہ رہنے دیا کہ آپ پر ایمان لاتا اور آپ کی اطاعت کرتا اور جنت میں داخل ہوتا تو پروردگار کیا فرمائے گا، اس پر استاذ نے کہا کہ پروردگار فرمائے گا کہ تمہارے متعلق میں جانتا تھا کہ اگر تم بڑے ہو گئے تو نافرمانی کرو گے، اور جہنم میں داخل ہو گے، اس لئے تمہارے حق میں بچپن میں مر جانا بہتر تھا۔ تو اشعری نے پوچھا کہ اگر دوسرا کہے کہ اے میرے رب آپ نے مجھے بچپن ہی میں کیوں نہ مار دیا تاکہ میں آپ کی کوئی نافرمانی نہ کرتا اور جہنم میں داخل نہ ہوتا، تو پروردگار کیا جواب دے گا؟ اس پر ابوعلی جبائی ہٹا بٹکا رہ گئے۔ اور اشعری نے اس کا مذہب ترک کر دیا، اور آپ نے قبیحین کے ساتھ معتزلہ کی رائے کے ابطال اور اس چیز کے اثبات میں لگ گئے جس کو سنت نے بیان کیا اور جس پر جماعت صحابہ عمل پیرا رہی، اس لئے اہل سنت والجماعت ان کا نام رکھا گیا۔

تشریح: ثم انهم توغلوا وتشبهوا سے لیکر ماتقول فی حق الخ تک شارح رحمۃ اللہ کے تین

اعراض ہیں۔

(۱) متقدمین کے علم الکلام کے بعد اب متاخرین کے علم الکلام کا بیان ہوگا۔

(۲) متاخرین نے اپنے علم الکلام میں فلسفہ اور منطق کیوں داخل کیا۔

(۳) متقدمین اور متاخرین کے درمیان حد فاصل کیا ہے تو پہلا عرض بیان کیا گیا کہ متقدمین کے علم الکلام میں نہ فلسفہ کا دخل تھا اور نہ منطق کا بلکہ یہ فلسفہ اور منطق سے خالی تھا کیوں کہ اس وقت تک مخالفین فلسفہ اور منطق سے بے خبر تھے۔ اور متاخرین کے علم الکلام میں فلسفہ اور منطق اس وجہ سے داخل ہوا کہ ۱۳ھ میں ابو جعفر منصور عباسی خلیفہ بنے اور بغداد میں ان کے قائم کردہ ادارہ بیت الحکمت میں فلاسفہ یونان کی کتابوں کے تراجم شروع کئے تو اغیار نے فلسفہ اور منطق سیکھ لی اور مسلمانوں پر اعتراضات شروع کیے اس وجہ سے متاخرین نے منطق اور فلسفہ کی طرف توجہ فرمائی کہ معتزلہ کی جواب دہی اور ان کی پُر زور طاقت کی جوابی کارروائی ہو سکے۔

(۲) جب معتزلہ نے منطق اور فلسفہ کا لبادہ اوڑھ کر اہل سنت والجماعت پر اعتراضات شروع کیے تو اُن کی اعتراضات کا صحیح مقابلہ اور اُن سے ممکنہ دفاع کے لئے متاخرین علماء نے علم کلام میں منطق اور فلسفہ داخل کر دیا۔

(۳) الی ان قال ابو الحسن الاشعری الخ (۱) یہ متقدمین اور متاخرین کے درمیان حد فاصل کا

(۱) شیخ ابوالحسن اشعریؒ کا پورا سلسلہ نسب یہ ہے علی بن اسماعیل بن اسحاق بن اسماعیل بن عبد اللہ بن بلال بن ابو بردہ بن اموی اشعریؒ۔ یہ مشہور صحابی ابوموسیٰ اشعریؒ کی اولاد میں سے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے رئیس اور امام ہیں۔ اس وجہ سے اُن کے قبعین اشاعرہ کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ آپ کا تعلق یمن کے مشہور قبیلہ اشعر سے ہے۔ آپ کی پیدائش ۲۶۰ ہجری کو ہوئی ہے جبکہ ۳۲۰ ہجری کو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ فقہ میں امام شافعیؒ کے مقلد تھے۔ بچپن میں اُن کے والد اسماعیل کا انتقال ہو گیا تو اُن کے والدہ نے مشہور متکلم ابوعلی جبائی سے نکاح کر لیا جو کہ مذہب اعتزال کے بڑے مبلغ تھے۔ شیخ ابوالحسن اشعری نے اُن ہی کی آغوش میں تربیت پائی۔ امام اشعری زبان کے بڑے فصیح تھے۔ قرآن تلاوت تھے کہ وہ مذہب اعتزال کی تبلیغ میں اپنے استاد سے آگے بڑھ جائیں گے، مگر قدرت کو اُن سے کام لیتا تھا لہذا وہ مشہور واقعہ پیش آیا جو شرح عقائد میں مذکور ہے۔ آپ کے ذہن میں معتزلہ کے خلاف بغاوت پیدا ہوئی۔ جامع مسجد کے منبر پر چڑھ کر اعلان کیا کہ میں ابھی تک معتزلہ میں سے تھا اب میں اُن کے عقائد سے علی الاعلان توبہ کر کے اہل سنت والجماعت میں شامل ہوتا ہوں اور اسی دن سے اہل سنت والجماعت کی حمایت اور اشاعت میں لگ گئے یہاں تک کہ امام بن گئے۔

بیان ہے کہ ابوالحسن اشعری رحمہ اللہ سے پہلے علم الکلام منطق اور فلسفے سے خالی تھا لہذا وہ متقدمین کا علم الکلام کہلاتا ہے اور ان کے بعد متاخرین کا علم کلام شروع ہو گیا اور علم الکلام میں منطق اور فلسفے کی آمیزش شروع ہو گئی۔

قوله قال الشيخ ابو الحسن اشعری لا ستاذہ الخ ابوالحسن کا یہ سوال معتزلہ کے دو قاعدوں پر مبنی ہے۔ (۱) اصلح للعباد اللہ تعالیٰ پر واجب ہے۔ (۲) مطیع کی جزا اور عاصی کی سزا اللہ پر واجب ہے۔ یہاں سے شارح کا عرض ابوالحسن الاشعری اور ان کے استاد کے درمیان جو مناظرہ ہوا تھا اُسے نقل کرتا ہے۔ ابوالحسن الاشعری نے اپنے استاذ جبائی (جس کا پورا نام ابوعلی جبائی تھا) سے سوال کیا کہ آپ ایسے تین بھائیوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جن میں سے ایک نے خدا کی عبادت و اطاعت کی اور دوسرے نے اللہ کی نافرمانی میں وقت گزارا جبکہ تیسرا بچپن ہی میں وفات پا گیا۔ تینوں وفات پا گئے پہلا بھائی خدا کی عبادت میں۔ دوسرا بھائی اللہ کی نافرمانی میں اور تیسرا بھائی بچپن میں انتقال کر گیا تو آپ ان تینوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟

ابوعلی جبائی نے کہا ”کہ اول کو جنت میں داخل کیا جائے گا، دوسرے کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا اور تیسرے کو نہ ثواب دیا جائے گا اور نہ عذاب۔“

شیخ ابوالحسن الاشعری نے پھر سوال کیا اگر تیسرا یہ سوال کرے کہ ”یا رب لِمَ تَمُنُّنِیْ صَغِيرًا وَاَمَّا اَبْقَيْتَنِیْ اِلٰی اَنْ اَكْبِرَ فَارْزُقْنِیْ بِكَ وَاطِيعُكَ فَادْخُلْ الْجَنَّةَ“ کہ اے میرے رب آپ نے مجھے کیوں بچپن میں وفات کیا مجھے کیوں بڑا نہیں کیا تاکہ آپ کے احکامات بجا لاتا اور ان پر عمل کرتا تاکہ آپ کا اطاعت گزار بندہ بن جاتا اور جنت میں داخل ہو جاتا، تو اللہ تعالیٰ کیا جواب دے گا؟ ابوعلی جبائی (۱) نے معتزلہ کے قواعد اور اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا کہ اللہ اس کو جواب دے گا کہ مجھے تیرے بارے میں معلوم تھا کہ اگر تو بڑا ہو جائے تو میری فرمانبرداری نہیں کرو گے بلکہ میرے احکام کی نافرمانی کرو گے جس کے نتیجے

(۱) آپ کا پورا نام محمد بن عبد الوہاب اور کنیت ابوعلی ہے۔ بجا تشدید اور تخفیف دونوں کے ساتھ مستعمل ہے۔ یہ ایک بستی کا نام ہے جس کی طرف منسوب ہو کر آپ جبائی کہلاتے ہیں۔ آپ بصرہ میں رہتے تھے اور معتزلہ کے بڑے علماء میں سے تھے۔ آپ ۳۰۳ ہجری کو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ الاعلام للورکلی، ج ۱، ص ۱۰۸۔

میں آپ کو جہنم کی سزا ملنا ضروری ہوگا، اس لئے تیرے حق میں اصلح اور نفع اور بہتر یہ تھا کہ تجھے بچپن ہی میں وفات کر لوں۔ تو شیخ ابوالحسنؒ نے پھر سوال کیا کہ اچھا اگر یہ دوسرا اللہ سے سوال کرے کہ ”یا رب لِمَ لَمْ تَمُتْنِي صَغِيرًا لِّئَلَّا اَعْصِيْ لَكَ فُلًا اَدْخُلُ النَّارَ“ کہ اللہ کریم آپ نے مجھے بچپن کی حالت میں کیوں وفات نہیں کیا کہ میں آپ کے احکامات کا مکلف ہی نہ ہوتا اور عدم تکلیف کی صورت میں انتقال کر لیتا اور دنیا سے رخصت ہو کر جہنم کی آگ سے تو نجات مل جاتی؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ کیا جواب دیں گے؟ یہ سوال سن کر ابوبعلی جبائی خاموش ہوئے۔

بس ابوبعلی جبائی کا لاجواب ہونا تھا، کہ ابوالحسن الاشعریؒ کی طبیعت میں اعتزال کا رد عمل پیدا ہوا اور چالیس سال تک معتزلہ کے مذہب اور اعتقادات کی حمایت اور تبلیغ کے بعد ان کے ذہن میں معتزلہ کے خلاف بغاوت پیدا ہوئی اور جامع مسجد کے منبر پر چڑھ کر اعلان کیا کہ ”میں ابھی تک معتزلہ میں سے تھا میرے فلاں فلاں عقائد تھے اب میں ان عقائد سے توبہ کرتا ہوں اور میں اہل سنت والجماعت کے متبعین میں سے ہوں“ اور اسی دن سے مسلک اہل سنت والجماعت کی حمایت اور اشاعت میں لگ گئے۔

حضرت اشعریؒ کے زمانے میں ماوراء النہر میں ایک دوسرا عالم بھی اللہ کریم نے اہل سنت والجماعت کو بخشا جس کا نام تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا ہوا ہے جس کا نام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ ہے۔ انہوں نے علم الکلام کی طرف توجہ فرمائی یہاں تک کہ عقائد میں مسلمانوں کے امام بن گئے۔ ماتریدی ان کو اس لئے کہا جاتا ہے کہ ماتریدی قریۃ من قری سمرقند وھم الماتریدیۃ ویخالفون الاشعری فی بعض المسائل منها التکوین۔

ابو منصور ماتریدیؒ احناف میں سب سے بڑا مقتدا ہیں۔ فقہ میں امام اعظم ابوحنیفہؒ جبکہ ابوالحسن اشعریؒ رحمہ اللہ امام شافعی کے مقلد ہیں اسی بناء پر عقائد میں شافعی علماء و متکلمین اشعری ہیں جیسا کہ حنفی علماء و متکلمین ماتریدی ہیں، تعلیماً تمام اہل حق کو اشاعرہ کہتے ہیں۔

ابوالحسن اشعریؒ اور ابو منصور ماتریدیؒ کے آپس میں جزئی قسم کا اختلاف ہے، دونوں کے درمیان مختلف فیہ مسائل کی تعداد زیادہ سے زیادہ تیس تک بتائی جاتی ہے، جن میں سے چند نبراس میں موجود ہیں۔ ماتریدیہ کے نزدیک تکوین ایک مستقل صفت ہے جبکہ اشاعرہ کے نزدیک صفت قدرت میں داخل ہے۔ اشاعرہ اہل

قبلہ کی تکفیر نہیں کرتے جبکہ ماترید یہ بوقت ضرورت تکفیر کے قائل ہیں۔ اشاعرہ کے نزدیک یہ کہنا ٹھیک ہے کہ انا مؤمن ان شاء اللہ جبکہ ماترید یہ کے نزدیک ٹھیک نہیں۔ اشاعرہ کہتے ہیں کہ اشیاء میں حسن اور قبح شرعی ہیں جبکہ ماترید یہ کے نزدیک کبھی عقل سے بھی پہچانا جاسکتا ہے۔ اشاعرہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام قبیح نہیں جبکہ ماترید یہ کے نزدیک قبیح عقلاً کی نسبت اللہ کی طرف جائز ہی نہیں۔ اشاعرہ کہتے ہیں کہ افعال باری تعالیٰ معطل بالاعراض نہیں جبکہ ماترید یہ کے نزدیک کبھی کبھار اللہ تعالیٰ مصلح اور تقصیر اعراض کی رعایت رکھتے ہیں۔ اشاعرہ کے نزدیک صفات ذاتیہ سات ہیں اور ماترید یہ کے نزدیک ان سات کے علاوہ ایک صفت تکوین بھی ہے، علم، قدرت، سمع، بصر، کلام، ارادہ، حیۃ، تکوین۔ کلام نفسی اشاعرہ کے نزدیک سنا جا سکتا ہے جبکہ ماترید یہ کے نزدیک نہیں۔ دونوں فریق کا اتفاق ہے کہ انسان اپنے اعمال کا کاسب ہے لیکن اشاعرہ کے نزدیک کسب وہی اور ماترید یہ کے نزدیک کسب حقیقی ہے۔ اشاعرہ کے نزدیک طبائع غیر مؤثر ہیں اور ماترید یہ کے نزدیک مؤثر ہیں۔ اشاعرہ کے نزدیک وجود عین ذات ہے اور ماترید یہ کے نزدیک زائد اور منضم ہے البتہ وجود غیر محسوس ہے۔

سوال: معتزلہ نے کہا کہ بچپن میں مرا ہوا انسان لایشاب ولا یعاقب نہ سزا اور نہ جزا دیا جائے یہ تو منزلہ بین المنزلتین ہے حالانکہ وہ اس کے قائل نہیں؟

جواب: معتزلہ کے نزدیک اس قسم کا بچہ تو ہوگا جنت میں لیکن جنت میں ہوتے ہوئے اُس کو نیک بدلہ نہیں دیا جائے گا۔ اس جواب کی طرف ناکت نے خود اشارہ کیا ہے۔ اسی طرح کفار کے بچوں میں بہت بڑا اختلاف ہے کہ یہ جنت میں ہوں گے یا جہنم میں۔ (۱) بعض حضرات کا قول ہے نہ جنت میں ہوں گے نہ جہنم میں۔ (۲) بعض کہتے ہیں کہ جنت میں ہوں گے۔ (۳) جنت میں اہل جنت کے خادمین ہوں گے۔ (۴) اعراف میں ہوں گے۔ (۵) یہ ماں باپ کے تابع ہوں گے۔ (۶) اکثر علماء لاادری سے جواب دیتے ہیں کہ واللہ اعلم بہ۔ اور یہی رائی امام ابوحنیفہؒ کی بھی ہے۔ (۷) بعض کہتے ہیں کلاهما فی النار یعنی الوائسۃ والموءودۃ کلاهما فی النار۔ (۸) اللہ کو پتہ ہے کہ کون سا بچہ بڑا ہو کر کافر ہوگا اور کونسا مسلمان اس کے مطابق ان کو جزا و سزا دیا جائے گا۔

جبکہ مسلمانوں کے بچوں کے بارے میں علماء کا اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ اُن کو جنت دے گا جیسا کہ

قرآن کریم میں وارد ہے کہ ”الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء“ کہ ہم اُن کے بچے اُن کے تابع کر دیں گے اور اُن کے اپنے درجات میں کمی نہیں آئے گی۔

﴿ثُمَّ لَمَّا نَقَلَتِ الْفَلَسَفَةُ عَنِ الْيُونَانِيَّةِ إِلَى الْعَرَبِيَّةِ وَخَاضَ فِيهَا الْإِسْلَامِيُّونَ وَحَاوَلُوا الرَّدَّ عَلَى الْفَلَسَفَةِ لِيُثْبِتُوا فِيهَا خَالَفُوا فِيهِ الشَّرِيعَةَ فَخَلَطُوا بِالْكَلَامِ كَثِيرًا مِنَ الْفَلَسَفَةِ لِيُحَقِّقُوا مَقَاصِدَهَا فَيَتِمَّ كُنُوزُهَا مِنْ أَبْطَالِهَا وَهَلُمَّ جَرًّا إِلَى أَنْ أَدْرَجُوا فِيهِ مَعْظَمَ الطَّبَعِيَّاتِ وَالْإِلَهِيَّاتِ وَخَاضُوا فِي الرِّيَاضِيَّاتِ ، حَتَّى كَادَ لَا يَتَمَيَّزُ عَنِ الْفَلَسَفَةِ لَوْلَا اشْتِمَالُهُ عَلَى السَّمْعِيَّاتِ وَهَذَا هُوَ كَلَامُ الْمَتَاخِرِينَ ﴾۔

ترجمہ: پھر جب فلسفہ یونانی زبان سے عربی زبان کی طرف منتقل ہوا اور مسلمان بھی اس کو حاصل کرنے میں مشغول ہوئے اور ان اصول میں فلاسفہ کی تردید کرنے کا ارادہ کیا جن میں انہوں نے شریعت کی مخالفت کی تھی تو انہوں نے کلام میں کافی فلسفہ کی آمیزش کر دی تاکہ اس کے مسائل کو ثابت کریں، پھر ان کو باطل کر سکیں اور اسی طرح ملا تے رہے یہاں تک کہ طبعیات اور الہیات کا بڑا حصہ کلام میں داخل کر دیا اور ریاضیات میں بھی مشغول ہوئے یہاں تک کہ قریب تھا کہ علم کلام کا فلسفہ سے کوئی امتیاز ہی نہ رہے اگر وہ ایسے مسائل پر مشتمل نہ ہوتا جو سنی اور نقلی ہیں۔ (جن کے، کا ذریعہ دلائل سمعیہ اور نقلیہ ہیں) اور یہی متاخرین کا کلام ہے۔

ثُمَّ لَمَّا نَقَلَتِ الْفَلَسَفَةُ سے لیکر ہو اشرف العلوم تک شارح رحمۃ اللہ علیہ کے تین اعراض ہیں۔ (۱) بیان توغل المعتزلہ فی علم الحکمت والفلسفہ۔ (۲) دوسرا عرض شارح ایک اعتراض کا جواب ہے، وہ یہ کہ فلسفہ تو یونانی یا سریانی زبان میں تھا جبکہ معتزلہ عرب تھے انہوں نے اس غیر عربی زبان میں کیسے توغل کیا؟

جواب: فلسفہ یونانی یا سریانی زبان سے نقل کیا گیا عربی زبان کی جانب۔

(۳) تیسرا عرض بھی ایک اعتراض کا جواب ہے۔ وہ یہ کہ جب معتزلہ نے حکمت اور فلسفہ میں توغل کیا

تو اہل سنت والجماعت کے لئے کیا ضروری تھا کہ انہوں نے بھی علم الحکمتہ اور علم الفلسفہ سیکھ لیا؟

جواب: بہت بڑی مجبوری تھی وہ یہ کہ جب معتزلہ نے علم الحکمتہ اور علم الفلسفہ میں توغل اختیار کیا، اہل

سنت کی تردید کی اور ان کی طرف من گھڑت مسائل منسوب کیجے تو علماء اہل سنت والجماعت نے اُن کی تعاقب کے لئے منطق اور فلسفہ کی تعلیم اور تعلیم پر زور دیا تاکہ اسی وقتی فتنے سے صحیح طور پر حفاظت حاصل کر سکے۔

قوله عن اليونانية الخ يونان اسم من بلاد من الروم ، منسوبة الى يونان بن يافث بن نوح عليه السلام وأول من نقلها خالد بن يزيد بن معاوية - اور یہ بہت سمجھدار آدمی تھا۔ علم طب اور علم کیمیا پر عبور رکھتا تھا اور پھر اس کے بعد مامون عباسی کے دور میں اس کا اکثر حصہ نقل کیا گیا اور سب سے بڑا نقل کرنے والا جئین بن اسحاق نامی شخص تھا جس نے بہت بڑا حصہ فلسفہ اور حکمت کا یونانی زبان سے نقل کر کے عربی زبان میں تحریر کیا۔ بنو عباس کے ایک بادشاہ (جس کا نام مامون تھا) بڑا شوق اور ذوق تھا کہ فلسفہ اور حکمت یونانی زبان سے عربی زبان میں منتقل ہو جائے اس نے یونان کے بادشاہ کو اُن کتب کے بارے میں جس میں علم الحکمتہ اور فلسفہ لکھا ہوا تھا، ایک خط لکھا، تو اس نے ان کتب کے دینے سے انکار کیا۔ اس پر عباسی بادشاہ نے اعلان جنگ کر کے کہا کہ یا تو کتابیں حوالہ کر دو ورنہ جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ، ہم کتب خانہ آپ سے زبردستی لے لیں گے، یونانی قوم اس وقت کمزور اور بے سہارا تھی لہذا انہوں نے کتب خانہ دینے کا وعدہ کیا، تو بنو عباس کے اُس بادشاہ نے علماء کی ایک کمیٹی بنائی کہ اس یونانی فلسفہ کو نقل کیا جائے ان علماء نے شبانہ روز محنت کر کے اہم مسائل اور عبارات کا ترجمہ کیا لیکن تمام کام پورا نہ کر سکے تو اس کے بعد ایک دوسری کمیٹی بنائی جس کا سربراہ ابوالنصر الفارابی مقرر کیا گیا، انہوں نے تمام فلسفہ عربی زبان کی طرف منتقل کیا، لہذا علم فلسفہ اور حکمت کا معلم اول ارسطو اور معلم ثانی ابوالنصر فارابی کہلایا گیا۔

قوله هَلُمَّ جَوًّا الخ علماء معقول کے بیان کے مطابق ماقبل مفہوم کی عدم نہایت کو بیان کرنے کے لئے اسی کا استعمال ہوتا ہے۔ بصرین کہتے ہیں کہ یہ ہاء تنبیہ اور لُحْم سے مرکب ہے، ہاء کے الف کو اختصاراً حذف کر دیا گیا اور لُحْم صیغہ امر ہے، جس کے معنی جمع کرنے کے ہیں، تو اس کے معنی ہیں اجمع نفسك الي هنا - کو نصین کے نزدیک اہل اور لُحْم سے مرکب ہے۔ اَمَّ يَامُ سے امر کا صیغہ ہے بمعنی قصد کرنا، ہمزہ کو حذف کر کے اس کا ضمہ لام کو دیا گیا تو ہَلُمَّ ہو گیا۔ پھر یہ کبھی لازمی مستعمل ہوتا ہے جیسے هَلُمَّ الي هنا، اور کبھی متعدی مستعمل ہوتا ہے جیسا کہ هَلُمَّ شهداءكم، بعض کے نزدیک اس کا عطف فعل مقدر پر ہوتا ہے یعنی استمع

ما تلوته وهلم جرأ۔

سوال: وهلمّ یہ عطف ہے ماقبل فخلطوا به پر تو فخلطوا به جملہ فعلیہ خبریہ ہے اور هلمّ اسم فعل ہے یہ انشاء ہے حالانکہ عطف الانشاء علی الخبر صحیح نہیں؟

جواب: (۱) عطف الانشاء علی الخبر اس وقت ٹھیک نہیں جب دونوں میں مناسبت نہ ہو اور یہاں مناسبت موجود ہے جو کہ غلط فلسفہ ہے۔ (۲) یہ عطف الانشاء علی الانشاء ہے غلطوا سے یہاں انشاء مراد ہے نہ کہ اخبار، یہاں عطف غلطوا پر نہیں بلکہ معطوف علیہ مقدر ہے جو کہ اسمع منی ما تلونا اور یہ بھی انشاء ہے تو عطف انشاء علی الانشاء ہے۔

قوله حتی کاد علم الحکمة اور فلسفہ کی تعریف: هو علم يبحث فيه عن احوال اعيان الموجودات علی ما هی علیہ فی نفس الامر بقدر الطاقة البشرية۔ علم الطبيعيات، رياضيات، الهیات یہ علم الحکمة کی بڑی بڑی شاخیں ہیں۔

علم الطبيعيات کی تعریف: هو ما يبحث فيه عما يحتاج اليه المادّة في الذهن والخارج كالجسم۔ یعنی اس علم میں ان چیزوں سے بحث ہوتی ہے جو کہ وجود ذہنی اور خارجی میں مادہ کو محتاج ہو جیسا کہ جسم۔ علم الرياضيات: یہ وہ علم ہے جس میں ایسے اشیاء سے بحث کی جاتی ہے جو صرف وجود خارجی میں مادہ کو محتاج ہو۔ علم الهیات: یہ وہ علم ہے جس میں ایسے اشیاء سے بحث کی جاتی ہے جو وجود ذہنی اور خارجی دونوں میں مادہ کو محتاج نہ ہو۔ سمعیات سے مراد قرآن کریم و حدیث ہیں۔

وبالجملة هو اشرف العلوم لكونه اساس الاحكام الشرعية ورئيس العلوم الدينية وكون معلوماته العقائد الاسلامية وغايته الفوز بالسعادات الدينية والدنيوية وبراهينه الحجج القطعية المؤيدة اكثرها بالادلة السمعية وما نقل عن السلف من الطعن فيه والمنع عنه فانما هو للمتعصب في الدين والقاصر عن تحصيل اليقين والقاصد الي الفساد عقائد المسلمين والخاص في ما لا يفتقر اليه من غوامض المتفلسفين والا فكيف يتصور المنع عما هو اصل الواجبات واساس المشروعات۔

ترجمہ: اور بہر حال (محققین کا علم کلام ہو یا متاخرین کا) وہ تمام علوم سے زیادہ شرف و بزرگی

والا ہے اس کے احکام شرعیہ کی جڑ اور علوم دینیہ کا سردار ہونے کی وجہ سے، اور اس کی معلومات کے اسلامی عقائد ہونے کی وجہ سے، اور اس کی غایت دینی اور دنیوی سعادتوں کا پانا ہونے کی وجہ سے اور اس کے براہین ایسی قطعی ہونے کی وجہ سے جن میں سے بیشتر کی تائید نقلی دلائل سے بھی ہوتی ہے۔ اور سلف سے اس کے بارے میں جو طعن اور اس کو حاصل کرنے سے جو ممانعت منقول ہے وہ دین میں تعصب برتنے والے اور یقین حاصل کرنے سے قاصر رہنے والے اور مسلمانوں کے عقائد بگاڑنے کا ارادہ رکھنے والے اور فلاسفہ کی غیر ضروری موٹکائیوں اور باریکیوں میں مشغول ہونے والے کے لئے ہے۔ ورنہ ایسے علم سے جو واجبات کی اصل اور احکام شرعیہ کی جڑ ہے۔ کیسے روکا جاسکتا ہے۔

تشریح: قوله وبالجملة هو اشرف العلوم الخ یہاں سے لے کر وما نقل عن السلف تک اجمالاً علم الکلام کی فضیلت اور فوائد خمسہ کی طرف اشارہ مقصود ہے، گویا پہلے علم الکلام کی فضیلت تفصیلاً بیان کیا گیا اب اجمالاً بیان ہو رہا ہے۔

(۱) لکونہ سے یہ احکام شرعیہ کی جڑ اور بنیاد ہے جن کے بیان کا محل علم فقہ ہے کیونکہ احکام شرعیہ عملیہ کی تفصیل کا وجوب اسی وقت معلوم ہوگا جب ان احکام کے عطاء کرنے والے اور لانے والے یعنی اللہ اور رسول اللہ ﷺ کی معرفت حاصل ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ اور رسول ﷺ کی معرفت علم کلام سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ (۲) ورئیس العلوم الخ سے دوسرا فائدہ اور فضیلت بیان کرتے ہیں کہ چونکہ علم الکلام تمام علوم دینیہ کا سردار ہے کیونکہ سارے علوم ذات باری تعالیٰ، صفات اور نبوت کی معرفت پر موقوف ہیں اور اس میں معرفت باری تعالیٰ حاصل ہوتی ہے، لہذا یہ علم تمام علوم کا سردار اور رئیس ہے۔

(۳) وكون معلوماته العقائد الخ

یہاں سے تیسرا فائدہ اور تیسری فضیلت کا بیان ہے۔ یہ تیسری فضیلت علم الکلام کی باعتبار معلومیت کے ہے کیونکہ کہ اس علم کے ذریعے سے معلوم ہونے والے مسائل اسلامی عقائد ہیں جس کے شرف و فضیلت میں شبہ کی گنجائش نہیں ہے، لہذا یہ علم بھی فضیلت والا علم ہے۔

(۴) وغایہ الفوز الخ چوتھی فضیلت کی جانب اشارہ ہے کہ اس علم کے ذریعے سعادت دینیہ و دنیویہ سے ہم کناری حاصل ہوتی ہے اور جس علم سے اسی طرح کی فضیلت حاصل ہوتی ہے وہ یقیناً اشرف علم ہوگا۔

(۵) وبراهینہ الخ سے پانچویں فضیلت بیان کرنا مقصود ہے کہ اس فن کے مسائل کا اثبات جن دلائل

قطعیہ سے کیا جاتا ہے وہ قرآن وحدیث سے ثابت ہیں لہذا ان فضائل خمسہ کی روشنی میں یہ بات واضح ہوگئی کہ علم الکلام افضل اور اشرف علم ہے جس کا سیکنا ضروری ہے۔

وما نقل عن السلف من الطعن الخ سے لے کر ہم لَمَّا كَانَ مَبْنَىٰ عِلْمِ الشَّرَائِعِ تَحْتَ شَارِحِ رَحْمَةِ اللَّهِ عَلَیْہِ کُوَ اَیْکِ سَوَالِ مُقَدَّرِ کَا جَوَابِ دِیْنَا مُقْصُودِ ہِے وَہِ یَہِ کَہِ پَہِلَہِ تُو اَپْ نَے عِلْمِ الْعُقَاہِدِ کِ بہت زیادہ فضیلت بیان کی اجمالاً بھی اور تفصیلاً بھی جبکہ اسلاف سے اس کی مخالفت ثابت ہے جیسا کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے علم الکلام کے علماء کو زندیق کہا ہے اور امام شافعیؒ نے فرمایا کہ علماء علم الکلام کے بارے میں میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان کی خوب پٹائی کی جائے اور انہیں اونٹ پر سوار کیا جائے اور شہروں میں گمایا جائے اور منادی آواز کرے کہ یہ قرآن وسنت کو چھوڑنے والوں کی سزا ہے اور بعض علماء کا یہ قول ہے کہ اگر کوئی شخص یہ وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد اتنا مال علماء کو دیا جائے تو اس وصیت میں علم الکلام کے علماء داخل نہیں ہوں گے حالانکہ آپ تو اس کے فضائل اور فوائد بیان کرتے ہیں؟

جواب: شارح رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا وما نقل عن السلف الخ کہ آپ کا اعتراض تو بجا ہے لیکن سلف سے جو علم کلام کی مذمت اور اس کی تحصیل سے ممانعت منقول ہے تو وہ صرف چار قسم کے لوگوں کے لئے ہے۔ باقی اپنی جگہ پر اس کی فضیلت اور شرافت مسلم ہے۔

(۱) للمتعصب فی الدین یہ اس آدمی کے لئے صحیح نہیں جو متعصب فی الدین ہو اور متعصب فی الدین وہ ہے جس پر حق ظاہر ہو لیکن پھر بھی ماننے کے لئے تیار نہ ہو۔

(۲) والقاصر عن تحصیل الخ جو انتہائی کند ذہن ہو اور مسئلہ کی بنیاد تک پہنچنے سے قاصر ہو، لہذا اس قسم کے انسان کے لئے علم کلام اس لئے مفید نہیں کہ اس سے اُسے شکوک وشبہات لگ جائیں گے۔

(۳) والقاصد الی المساد اس شخص کے لئے جس کا مقصد مسلمانوں کے دلوں میں شبہات پیدا کرنا ہو۔ مسلمانوں کی عقائد میں بگاڑ پیدا کرنے کی نیت رکھتا ہو۔

(۴) والخائف الخ اس شخص کے لئے جو فلاسفہ کی دقیق اور باریک مباحث میں دلچسپی رکھتا ہو جس کی چنداں حاجت بھی نہ ہو، یہ چار قسم کے لوگ ہیں جن کو ہمارے اسلاف نے علم کلام سیکھنے سے منع کیا ہے۔

قوله والا فکیف يتصور الخ اس عبارت کے ساتھ مصنف جواب کا تتمہ بیان کر رہے ہیں کہ علم الکلام

کی تردید تو ممکن ہی نہیں کیونکہ یہ تمام علوم کی جڑ اور بنیاد ہے اس کے ذریعے انسان صفات خداوندی میں نظر و فکر اور سوچ کا قابل بن جاتا ہے۔ قرآن میں یہ ترغیب موجود ہے جیسا کہ ”ان فی خلق السموات سے لے کر واختلاف الليل والنهار لآیت لاولی الالباب“ اور یہی علم الکلام علوم کی بنیاد ہے چونکہ احکام شرعیہ عملیہ کی تعمیل کا وجوب اسی وقت معلوم ہوگا جب ان کے احکام کے عطاء کرنے والے اور لانے والے یعنی اللہ اور جناب رسول اللہ ﷺ کی معرفت حاصل ہو اور اللہ اور رسول اللہ ﷺ کی معرفت علم الکلام سے حاصل ہو سکتی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ پہلے انسان پر اللہ کی معرفت لازم ہے اور بعد میں دیگر اشیاء اور بعض کہتے ہیں کہ پہلے نظر فی المخلوقات ضروری ہے اس کے پہچاننے کے بعد اللہ کی معرفت ضروری اور لازمی ہے لیکن دونوں کا مطلب ایک ہے۔

﴿ثم لما كان مبني علم الكلام على الاستدلال بوجود المحدثات على وجود

الصانع وتوحيده وصفاته والعاله، ثم الانتقال منها الى سائر السمعيات، ناسب

تصدير الكتاب بالتنبيه على وجود ما يشاهد من الاعيان والاعراض وتحقق العلم

بهما ليتوصل بذلك الى معرفة ماهو المقصود الاهم فقال قال اهل الحق﴾۔

ترجمہ:- پھر جبکہ علم کلام کی بنیاد صانع کے وجود اور اس کی توحید اور اس کی صفات اور اس کے افعال پر مخلوقات کے وجود سے استدلال کرنے پھر ان مسائل سے دیگر مسائل نقلیہ کی طرف منتقل ہونے پر ہے تو کتاب کے شروع میں ان اعیان اور اعراض کے وجود پر اور ان کا علم حاصل ہونے پر متنبہ کرنا مناسب ہوا جو مشاہد اور محسوس ہیں تاکہ اس بات کو اس چیز کی معرفت کا وسیلہ بنایا جائے جو سب سے اہم مقصود ہے چنانچہ (ماتن نے) فرمایا قال اهل الحق الى آخرہ۔

تشریح: ثم لما كان مبني الخ یہاں سے شارح رحمۃ اللہ علیہ کا پہلا عرض متن آتی کے لئے تمہید اور

مقدمہ باندھنا ہے (جو کہ قال اهل الحق حقائق الاشياء ثابتہ) ہے۔

اور دوسرا عرض اس تمہید کے ساتھ ساتھ اپنی کتاب کا مختصر خلاصہ بیان کرنا ہے کہ میری کتاب میں صرف

تین باتیں ہیں، (۱) صفات باری تعالیٰ اور توحید باری تعالیٰ (۲) سمعیات یعنی اثبات ملائکہ، بعثت الانبیاء

وغیرہ۔ (۳) تیسرا عرض یہاں سے دفع دخل مقدر ہے وہ یہ کہ: ماتن پر اعتراض وارد ہے کہ علم الکلام میں تو مقصود بالذات مسائل کلیہ وجود صانع توحید صانع، صفات صانع، وغیرہم ہیں اور آپ نے اپنی کتاب کا نام بھی العقائد الفلسفہ رکھا ہے چاہئے تھا کہ آپ اس میں عقائد سے بحث شروع کرتے حالانکہ آپ نے حقائق الاشیاء ثابتہ سے بحث کا آغاز کیا تو اس بحث کا اس موضوع سے کیا تعلق ہے؟

جواب: اس میں کوئی شک نہیں کہ علم الکلام میں مقصود بالذات وجود صانع وغیرہ کے مباحث ہیں مگر ان چیزوں پر علم الکلام میں استدلال مخلوقات کے وجود اور ان کے حادث ہونے سے کیا جاتا ہے اس لئے مناسب ہے کہ اول ان مخلوقات کے وجود پر متنبہ کیا جائے جو ہمارے مشاہدہ میں آتی ہیں چاہے وہ اعراض کے قبیل سے ہوں یا اعیان کے قبیل سے، تو علم الکلام میں محدثات کے وجود سے صانع کا اندازہ لگایا جاتا ہے وہ اس طرح کہ یہ تمام عالم اور موجودات محدث ہیں اور ہر محدث کے لئے صانع کا ہونا ضروری ہے لہذا عالم اور موجودات کے لئے صانع کا ہونا ضروری ہے یہاں پر آپ نے محدثات سے وجود صانع پر استدلال کیا اور پھر اس کے بعد صانع کی توحید اور صفات اور افعال کا بحث کیا جائے گا، اور اس بحث کے بعد تمام سمعیات جو کہ اثبات عذاب قبر اور وزن کا بحث ہے، اُس کی طرف انتقال کیا جائے گا لہذا یہ استدلال موقوف ہے اس بات پر کہ پہلے آپ محدثات کا وجود مانے پھر آپ اس سے استدلال کرے، اگر کوئی محدثات کے وجود سے انکار کرے تو پھر اس سے صانع پر استدلال کیسے کیا جائے لہذا مصنف توحید و صفات سے پہلے وجود کا بحث کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حقائق الاشیاء ثابتہ والعلم بہا متحقق۔ اگر محدثات کے وجود سے صانع پر استدلال نہ کیا جائے تو دور لازم ہوگا یا تسلسل۔ دور اس طرح کہ مثلاً ایک محدث ہے جو کہ زید ہے اس کے لئے آپ نے جاعل عمرو کو مانا، اب اگر عمرو کا جاعل دوبارہ زید ہی مانتے ہو تو دور لازم ہوگا اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں اس کا جاعل کوئی اور ہے تو پھر اُس اور جاعل کے لئے اس طرح کا اور جاعل لازم آئے گا تو اس سے تسلسل لازم آجائے گا، پس ثابت ہوا کہ جاعل ذات الہی ہے ہر چیز کے لئے تو نہ دور لازم ہوگا اور نہ تسلسل۔

﴿ قال اهل الحق وهو الحكم المطابق للواقع، يطلق على الاقوال والعقائد

والاديان و المذاهب باعتبار اشتمالها على ذلك، ويقابله الباطل، واما الصدق فقد

شاع فی الاقوال خاصة ويقابله الكذب ، وقد يفرق بينهما بان المطابقة تعتبر فی الحق من جانب الواقع ، وفي الصدق من جانب الحكم ، فمعنى 'صدق الحكم' مطابقتها للواقع ومعنى 'حقيقته مطابقة الواقع' ايها ۔

ترجمہ : اہل حق نے فرمایا اور حق وہ حکم ہے جو واقع کے مطابق ہو ۔ اقوال 'عقائد' ادیان اور مذاہب پر بولا جاتا ہے انکے مشتمل ہو نیکی وجہ سے اس پر اور اس کے مقابل لفظ باطل آتا ہے ۔ رہا صدق تو اس کا زیادہ استعمال خاص طور سے اقوال میں ہوتا ہے اور اس کے مقابل لفظ کذب آتا ہے اور کبھی دونوں کے درمیان یہ فرق بیان کیا جاتا ہے کہ حق میں مطابقت کا اعتبار واقع کی جانب سے کیا جاتا ہے اور صدق میں حکم کی جانب سے تو حکم کے صادق ہونے کا مطلب اس کا واقع کے مطابق ہونا ہے اور اس کے حق ہونے کا مطلب واقع کا اس کے مطابق ہونا ہے ۔

تشریح : قال اهل الحق الخ اہل مضاف ہے اور الحق مضاف الیہ ہے یہاں پر اہل کے معنی حبیب اور دوست کے ہیں اور الحق یہ اسم ہے اسماء باری تعالیٰ میں سے ، حق سے مراد باری تعالیٰ ہے ۔ حق کے دوسرے معنی احتیاط کے بھی ہیں اب اگر ہم اہل الحق سے مراد اہل اللہ لیں تو اس سے مراد اہل سنت والجماعت ہیں اور اگر اہل الحق سے مراد اہل احتیاط لیں تو اس سے بھی اہل سنت والجماعت ہی مراد ہوں گے چونکہ جو بات ظاہر سنت سے ثابت ہو اور جس پر صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا عمل رہا ہو یہ لوگ بھی اس بات کی حفاظت کرتے ہیں اور حتی الامکان اس کو کسی عقلی دلیل کی بناء پر رد و بدل سے محفوظ رکھتے ہیں اس بناء پر ان کو اہل حق کہا جاتا ہے ۔ اعتراض : اہل الحق سے مراد اہل سنت والجماعت ہیں حالانکہ حقائق الاشیاء کا قول معتزلہ اور خوارج وغیرہ سے بھی ثابت ہے ؟

جواب : (۱) اس اعتبار سے کہا کہ مصنفؒ کے نزدیک باطل فرقوں کا کوئی اعتبار ہی نہیں ۔ (۲) دوسرا جواب یہ ہے کہ قال اهل الحق یہ قول ہے اور حقائق الاشیاء سے لے کر کتاب کے آخر تک یہ مقولہ ہے ، تو اس میں جتنے احکام ہیں ان کے قائل ہی صرف اہل سنت والجماعت ہیں اس وجہ سے صرف ان کا ذکر کیا ۔ (۳) تیسرا جواب یہ ہے کہ حق کے معنی یہاں وجود کے ہیں اور جب وجود کے معنی لئے جائیں تو اس میں تمام

فرق داخل ہو جائیں گے صرف سوفسطائیہ خارج ہو جائیں گے کہ وہ وجود سے منکر ہیں اور اس کو فرضی سمجھتے ہیں۔

وهو حکم المطابق للواقع الخ شارح رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر حق کی تعریف کرتے ہیں (۱) باعتبار مفہوم کے (۲) باعتبار استعمال کے (۳) باعتبار موصوف کے (۴) باعتبار مقابل کے جبکہ دوسرا عرض یہاں پر صدق کا بیان ہے اور اس کا موصوف اور مقابل بیان کرتے ہیں۔

وهو الحكم المطابق للواقع الخ یہ تعریف کرتے ہیں حق کا باعتبار مفہوم کے کہ جب حکم اپنے واقعہ کے مطابق ہو تو یہ حق ہے اور اگر واقعہ کے خلاف ہو تو یہ باطل ہے۔

حکم: سے مراد نسبت تام خبری ہے ای نسبة الشئ الى الشئ ايجاباً او سلباً لہذا حق کا بیان باعتبار مفہوم کے حاصل ہو گیا۔

یطلق علی الاقوال الخ یہاں سے حق کی تفصیل اور وضاحت کرتے ہیں باعتبار استعمال کے، چنانچہ فرمایا یطلق علی الاقوال والعقائد والادیان والمذہب کہ حق کا اطلاق کبھی ہوتا ہے اقوال پر کبھی عائد، ادیان اور مذاہب پر۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے قول حق دین حق، مذہب حق تو معلوم ہوا کہ یہ حق کے لئے موصوف اور حق اس کے لئے بطور صفت کے مستعمل ہے۔

قوله باعتبار اشتمالها على ذلك الخ یہ ایک اعتراض کا جواب ہے۔

اعتراض کہ آپ نے حق کا معنی بتلایا کہ هو حکم مطابق للواقع اور مزید کہا کہ اس کا استعمال دین وغیرہ پر ہوتا ہے جب حق کا استعمال دین، مذہب اور عقائد میں ہوتا ہے تو گویا کہ حق کا استعمال معنی غیر موضوع لہ میں ہوا جس کو مجاز کہا جاتا ہے اور مجاز کے لئے کوئی نہ کوئی علاقہ ضرور ہوا کرتا ہے تو یہاں کونسا علاقہ ہے؟

جواب دیا کہ لا شتماله على ذلك ہے ان چاروں میں لفظ حق کا استعمال علاقہ اشتمال کی وجہ سے ہے کیونکہ یہ چاروں حق کے معنی پر مشتمل ہیں لہذا ان پر حق کا اطلاق کیا جائے گا۔

اشتمال کی چار قسمیں ہیں۔ (۱) اشتمال الكل على الجز (۲) اشتمال الموصوف على الصفة۔ (۳) اشتمال الظرف على المظروف۔ (۴) اشتمال ذی الحال على الحال۔

و یقابلہ الباطل: یہاں سے حق کی وضاحت باعتبار مقابل کے ہو رہا ہے کہ و یقابلہ الباطل۔ یعنی حق کا مقابل باطل ہے۔ تقابل کی چار قسمیں ہیں۔ (۱) تقابل الضدین۔ (۲) تقابل المتضائفین (۳) تقابل العدم والملکہ۔ (۴) تقابل النقیضین۔

اعتراض وارد ہے کہ آپ نے حق کی تعریف، استعمال اور مقابل بیان کیا لیکن صدق کی تعریف نہیں کی البتہ استعمال بتایا تو صدق کی عدم تعریف کی وجہ کیا ہے؟

جواب یہ ہے کہ تعریف اس وجہ سے نہیں کیا کہ مصنف کے نزدیک صدق اور حق دونوں معنی اور مفہوم کے اعتبار سے مترادف ہیں، لہذا حق کی تعریف سے صدق کی تعریف خود بخود معلوم ہوگئی۔ یہ صرف موصوف کے اعتبار سے مستعمل ہے، اس کا موصوف صرف قول واقع ہوگا۔ دین، مذہب اور عقیدہ واقع نہیں ہو سکتا خلاصہ یہ نکلا کہ صدق اور حق کے درمیان کوئی خاص فرق نہیں ہے، البتہ حق عام ہے صدق خاص ہے جبکہ صدق کا مقابل کذب آتا ہے۔

قوله وقد یفرق: یہاں سے حق اور صدق کے درمیان فرق کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ حق میں جانب واقعہ معتبر ہوگا اور صدق میں جانب حکم معتبر ہوگا تو صدق کے معنی یہ ہیں کہ حکم مطابق ہو واقعہ کے ساتھ اور حق کے معنی یہ ہیں کہ واقعہ مطابق ہو حکم کے ساتھ۔ حکم مطابق ہوگا اور واقعہ مطابق ہوگا، لہذا صدق کا اطلاق حکم پر ہوگا جو کہ مطابق ہے اور حق کا اطلاق واقعہ پر ہوگا جو کہ مطابق ہے یہ بھی ایک فرق ہے۔

﴿ حقائق الاشياء ثابتة حقيقة الشئ وما هیته ما به الشئ هو هو کالحيوان

الناطق للانسان بخلاف مثل الضاحك والكاتب مما يمكن تصور الانسان بدونہ ،

فانه من العوارض ﴾۔

ترجمہ: حقائق اشیاء ثابت ہیں۔ شئی کی حقیقت اور اس کی ماہیت وہ چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ چیز وہ چیز ہوتی ہے جیسے حیوان ناطق انسان کے لئے، برخلاف ضاحک اور کاتب جیسی ان چیزوں کے کہ جن کے بغیر انسان کا تصور ممکن ہے کہ وہ تو عوارض میں سے ہیں۔

تشریح: حقائق الاشياء ثابتة لئح یہاں ماتن پر ایک اعتراض وارد ہے کہ آپ نے کہا حقائق الاشياء ثابتة حقائق مضاف اور الاشياء مضاف الیہ یہ مبتدا ثابتہ خبر ہے تو اتنی لمبی عبارت کی جگہ مختصر عبارت

لانا مناسب تھا کہ الاشياء ثابتہ کیونکہ متون میں اختصار ہوا کرتا ہے۔

جواب: یہاں پر رد مقصود ہے تین فرقوں پر جو کہ عنادیہ، عندیہ اور لا اداریہ ہیں کیوں کہ عنادیہ حقیقت سے انکار کرتے ہیں۔ عندیہ کہتے ہیں کہ آپ ایک چیز جو فرض کرے تو یہ وہی ہوگا۔ درخت کو آپ یہ فرض کرے کہ یہ درخت ہے تو درخت ہے اور اگر یہ فرض کرے کہ یہ انسان ہے تو انسان ہے اور لا اداریہ تو ہر بات پر لا اداری کہہ کر جان چھڑاتے ہیں، تو عنادیہ کی تردید کے لئے ماتن نے حقائق کا لفظ بڑھایا۔

حقیقة الشئ وماہیتہ: یہاں سے شارح رحمۃ اللہ علیہ کا عرض متن کے تین حصوں کی وضاحت کرنا ہے جو کہ حقائق، اشیاء اور ثابتہ ہیں۔

لف نشر مرتب کے ساتھ اب تفصیل کرتے ہیں چونکہ اجمال میں حقائق کا لفظ مقدم تھا تو تفصیل میں بھی مقدم کر دیا۔

حقیقة الشئ: اس میں دو باتوں کی جانب اشارہ ہے (۱) کہ حقائق جمع ہے حقیقت کی اور حق کی جمع نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگوں نے توہم کیا ہے۔ (۲) دوسری بات یہ کہ معرفة الجموع موقوف علی معرفة المفردات لہذا حقیقت کے پہچان سے حقائق از خود پہچان سکیں گے۔ وماہیتہ: شارح کا مقصود ایک اعتراض مقدر کی طرف اشارہ ہے وہ یہ کہ شارح نے بتایا کہ اشیاء کی حقیقت ثابت ہے تو کیا مجاز ثابت نہیں بلکہ اشیاء کے لئے تو حقیقت اور مجاز دونوں ثابت ہیں شارح نے جواب دیا کہ ہمارا مقصود حقیقت سے وہ نہیں جو کہ مجاز کا مقابل ہے بلکہ ہمارا مقصود حقیقت سے ماہیت ہے۔ یعنی اشیاء کی ماہیت اور حقیقت ثابت ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ حقیقت کی تعریف ماہیت سے کرنا یہ تو تعریف بالمحمول ہے ہم کو حقیقت کی تعریف مطلوب تھی تو آپ نے حقیقت کی تعریف ماہیت سے کر کے بات اور بھی پیچیدہ کر دی۔

جواب یہ ہے کہ ماہیت اور حقیقت دونوں مترادفین ہیں اور ہمارا حقیقت سے ماہیہ الشئ ہو ہو مراد ہے اور یہی حقیقت اور ماہیت دونوں کے معنی ہیں۔ ماہیہ الشئ کے ساتھ ماہیت کی معانی کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ ماہیت کئی معانی میں مستعمل ہے (۱) پہلا معنی یہ ہے کہ ماہیت سے مراد وہ ہے جو ماہو کے جواب میں واقع ہو جائے جیسا کہ زید ماہو تو جواب میں حیوان ناطق کہا جائے گا۔ (۲) الامر المعقول من غیر وجودہ الخارجی۔ (۳) ماہیہ الشئ ہو ہو یہاں یہ تیسرا معنی مطلوب ہے۔

ماہہ الشی ہو ہو: ما موصولہ، بہ اس سے پہلے فعل ناقص یکون محذوف بہ متعلق فعل ناقص کے ساتھ الشی فعل ناقص کے لئے اسم اور ہو یہ ضمیر فصل ہو یہ خبر ہو فعل ناقص کے لئے تو معنی یہ ہوا جس سے کوئی چیز وہ چیز بن جاتی ہے مثلاً حیوان ناطق یہ وہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے انسان انسان بنتا ہے۔ بعض کے نزدیک اصل عبارت یہ ہے ما کان بہ الشی شیئاً۔

بخلاف الضاحک الخ ضاحک انسان کی ماہیت اور حقیقت میں داخل نہیں، انسان ہوگا اور ضاحک و کاتب نہیں ہوگا جبکہ یہ ناممکن ہے کہ انسان ہو اور حیوان ناطق نہ ہو اس سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ حیوان ناطق انسان کی ماہیت میں شامل ہو کر انسان کے لئے ذاتیات ہیں۔

﴿وقد يقال ان ماہہ الشی ہو ہو باعتبار تحققہ حقیقۃ وباعتبار تشخصہ ہویۃ ومع قطع النظر عن ذلک ماہیۃ﴾۔

ترجمہ: اور کبھی (حقیقت و ماہیت کے درمیان فرق اعتباری بیان کرنے کے لئے) کہا جاتا ہے کہ ماہہ الشی ہو ہو اپنے متحقق ہونے کے اعتبار سے حقیقت ہے اور اپنے متشخص ہونے کے اعتبار سے ہویۃ ہے اور ان سے صرف نظر کرتے ہوئے ماہیت ہے۔

تشریح: وقد يقال ان ماہہ الشی مزید وضاحت کرتے ہوئے شارح فرماتے ہیں کہ حقیقت اور ماہیت اگرچہ لفظین مترادفین ہیں لیکن پھر بھی اس میں اعتباری قسم کا فرق کیا گیا ہے۔

آئندہ عبارت سے قبل ایک بات کی طرف توجہ ضروری ہے وہ یہ کہ انسان مختلف اعتبارات سے ہم اسکو مختلف نام دے سکتے ہیں مثلاً حیوان ناطق ہے لیکن جب لکھائی کرتا ہے تو کاتب ہے جب چلتا ہے تو ماشی ہے، جب کھاتا ہے تو آکل ہے اور سوتا ہے تو نائم ہے، یہ مختلف اعتبارات ہیں ورنہ وہی حیوان ناطق ہے۔ ٹھیک اسی طرح جب ایک چیز خارج میں موجود ہے اس کو حقیقت کہتے ہیں یعنی انسان کا ماہہ الشی

ہو ہو جو حیوان ناطق ہے خارج میں لیا جائے کہ یہ خارج میں موجود ہے تو یہ ماہہ الشی ہو ہو اس اعتبار سے حقیقت ہے اور اگر ماہہ الشی ہو ہو حیوان ناطق ہے اس کو اشارہ کر کے اس کو متعین اور متشخص کیا جائے تو اس اعتبار سے ماہہ الشی ہو ہو جو کہ انسان کے لئے ہویت ہے اور اگر خارج میں موجود ہونے اور نہ ہونے یا متعین ہونے یا نہ ہونے کا اعتبار نہ کیا جائے بلکہ دیکھا جائے کہ حیوان ناطق انسان کے لئے

ما به الشی ہو ہو ہے تو اس اعتبار سے یہ ماہیت ہے۔

﴿والشی عندنا هو الموجود، والثبوت والتحقيق والوجود والكون الفاظ مترادفة معناها بديهي التصور﴾۔

ترجمہ: اور شی ہمارے (اشاعرہ) کے نزدیک صرف موجود ہے اور ثبوت اور تحقق اور وجود اور کون مترادف الفاظ ہیں جن کے معنی کا تصور بدیہی ہے۔

تشریح: قوله والشی عندنا: مضاف کے بعد مضاف الیہ کا بحث شروع ہو رہا ہے جو کہ الاشیاء ہے۔ یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ اشیاء جمع ہے اس کا مفرد شی ہے اور وضاحت الجموع موقوف علی وضاحت المفردات۔ دوسری بات یہ کہ لغت کے اعتبار سے شی کا اطلاق ہر اس چیز پر ہوتا ہے جو مخبر عنہ بن جاسکتا ہے یعنی جس کے بارے میں کوئی خبر دینا ممکن ہو اس بناء پر موجود، معدوم ممکن، ممتنع سب کو شی کہہ سکتے ہیں۔ موجود کو شی کہنا تو ظاہر ہے اور معدوم ممکن کی مثال جیسے ایک بیٹے سے محروم آدمی کا قول سیکون ابنی عالماً میرا بیٹا انشاء اللہ عالم ہوگا، اس مثال میں بیٹا اگرچہ معدوم ممکن ہے لیکن اس کی بھی خبر دی جا رہی ہے اور ممتنع کی مثال جیسے شریک الباری ممتنع تو اس مثال میں شریک الباری کا ممتنع اور محال ہونے کے باوجود اس کو مخبر عنہ بنایا گیا ہے اور اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے۔ لہذا لغت کے اعتبار سے ان تمام پر شی کا اطلاق کیا جاتا ہے۔

اصطلاح میں شی کے سلسلے میں معتزلہ اور اشاعرہ کا آپس میں اختلاف ہے، ہمارے یعنی اشاعرہ کے نزدیک شی درحقیقت موجود کا نام ہے اگر کہیں معدوم پر شی کا اطلاق ہوا ہے تو وہ مجازاً ہوگا۔ معدوم کے لئے شی نہ ہونے کی دلیل ارشاد باری تعالیٰ ہے ”وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئاً“ ترجمہ: اور ہم نے تجھ کو پیدا کیا حالانکہ تم اس سے پہلے شی نہ تھے اور یہ صاف ظاہر ہے کہ انسان پیدا ہونے سے پہلے کوئی شی ہی نہیں تھا۔

شی کے بارے میں دوسرا مذہب معتزلہ کا ہے۔ معتزلہ کا مذہب یہ ہے کہ شی معدوم اور موجود دونوں معنی میں حقیقت ہے۔ اب شی کی وضاحت کے بعد ثابۃ میں بحث کی جاتی ہے۔ جب انسان مشتق پہچانا جاتا ہے تو اس سے پہلے اگر انسان مصدر اور مشتق منہ کو پہچانے تو تمام صیغوں کو آسانی کے ساتھ پہچان سکتا ہے۔

اس لئے ثبوت کے پہچان سے ثابتہ وغیرہ خود بخود واضح ہو جائیں گے جیسا کہ ”سرب“ سے ضارب وغیرہ خود پہچانے جاسکتے ہیں۔

والثبوت والتحقق الخ یہ چاروں الفاظ (۱) الثبوت، (۲) التحقق، (۳) الوجود، (۴) الكون یہ الفاظ مترادفہ یعنی متحدہ فی المعنیٰ ہیں جو بدیہی تصور ہیں۔ اور یہ بدیہی تصور کا قول صرف امام رازی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے۔

بدیہی تصور اور بدیہی التصدیق میں فرق: اس سے پہلے تصور اور تصدیق کی تعریفیں سامنے آجائیں تو اچھا ہوگا۔

تصور: تصور وہ ہے جس میں حکم نہ ہو جیسے زید، مدرسہ وغیرہ۔

تصدیق: جس میں حکم پایا جائے جیسے زید کھڑا ہے مدرسہ بڑا ہے وغیرہ بدیہی اصل میں بے غبار اور ظاہر کو کہا جاتا ہے جس کے لئے دلیل اور سوچ و فکر کی ضرورت نہ ہو جیسا کہ آسمان، زمین اور پہاڑ وغیرہ لہذا اس میں خفاء نہیں کہ آسمان کہاں ہے یا پہاڑ سخت ہے وغیرہ۔ تو بدیہی تصور وہ ہے کہ واضح اور ظاہر ہونے کے ساتھ ساتھ اُس پر حکم نہ لگا ہو۔ اور بدیہی التصدیق وہ ہے جو واضح اور ظاہر ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اُس پر حکم بھی لگا ہو۔

﴿فان قيل فالحكم بثبوت حقائق الاشياء يكون لغوا بمنزلة قولنا الامور الثابتة

ثابتة، قلنا انَّ المراد به ان ما نعتقده حقائق الاشياء ونسميه بالاسماء من الانسان والفرس

والسما والارض امور موجودة في نفس الامر، كما يقال واجب الوجود موجود﴾ -

ترجمہ: پس اگر کہا جائے کہ پھر تو حقائق اشیاء کے ثبوت کا حکم لگانا لغو ہوگا، ہمارے قول

”الامور الثابتة ثابتة“ کے درجہ میں ہوگا، ہم جواب دیں گے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جن چیزوں

کو ہم حقائق اشیاء سمجھتے ہیں اور انسان، فرس، سماء، ارض وغیرہ ان کا نام رکھتے ہیں۔ ایسی چیزیں ہیں

جو نفس الامر میں موجود ہیں جیسا کہ کہا جاتا ہے واجب الوجود موجود ہے۔

تشریح: فان قيل فالحكم بثبوت الخ یہاں سے شارح ایک اعتراض اور اُس کا جواب نقل کرتے

ہیں مگر اس کا جاننا موقوف ہے تین مقدمات پر یعنی اس اعتراض کا موقوف علیہ تین اشیاء ہیں۔

اعتراض: اس سے پہلے آپ نے یہ کہا کہ (۱) حقائق جمع ہے اس کا مفرد ہے حق، اور حق کے معنی ہیں ماہہ الشئ ہو ہو باعتبار وجود الخارجی، تو حقیقت کے معنی بھی وجود کے ہیں۔ (۲) آپ نے کہا کہ اشیاء جمع ہے شئی کا اور اس کے معنی بھی وجود کے ہے۔

(۳) آپ نے کہا تھا الثابتہ: ثبوت اور وجود الفاظ مترادفہ ہیں تو اس کے معنی بھی موجود کے ہیں لہذا موضوع اور محمول دونوں کے معنی ایک ہیں حالانکہ یہ باطل ہے کیونکہ معنی یہ ہوگا الشائبات ثابتہ یا الموجودات موجودۃ اور جب موضوع اور محمول ایک ہوتے ہیں تو وہ حکم باطل ہوتا ہے؟

جواب یہ ہے کہ موضوع اور محمول کے درمیان مغایرت کچھ اس طرح ثابت ہے کہ موضوع بحسب الاعتقاد اور محمول بحسب نفس الامر ہے یعنی موضوع سے الشائبات کے معنی میں ہونے کی وجہ سے جو ثبوت مفہوم ہوتا ہے وہ ثبوت اعتقادی ہے اور محمول سے جو ثابتہ مفہوم ہوتا ہے وہ ثبوت نفس الامری ہے تو معنی یہ ہوں گے الثائبات فی اعتقادنا ثابتہ فی نفس الامر، یعنی جو چیزیں ہمارے اعتقاد میں ثابت ہیں وہ واقع اور نفس الامر میں بھی ثابت ہیں لہذا موضوع اور محمول دونوں ایک نہیں بلکہ مغایر ہیں۔

﴿ وهذا کلام مفید ربما یحتاج الی البیان و لیس مثل قولک الثابت ثابت و لاملثل

قوله انا ابو النجم و شعری شعری ﴾۔

ترجمہ: اور یہ کلام مفید ہے، (لغو نہیں ہے) بہت کم محتاج تاویل ہوتا ہے اور تمہارے قول الثابت ثابتہ کے مثل نہیں ہے، (کیونکہ یہ تو لغو ہے) اور نہیں شاعر کے قول ” انا ابو النجم و شعری شعری “ کے مثل ہے۔ (کیونکہ یہ بہت زیادہ محتاج تاویل ہے)۔

تشریح: ربما یحتاج الی البیان الخ یعنی موضوع کو بحسب الاعتقاد لینا اور محمول کو بحسب الخارج لینا ایسی شائع اور مشہور باتوں میں سے ہے کہ اس کے لئے بہت کم دلیل کی ضرورت پڑتی ہے لہذا یہ نہ الثابت ثابت کی طرح لغو ہے اور نہ ہی انا ابو النجم و شعری شعری کی طرح خفی اور محتاج دلیل ہے انا ابو النجم (۱) و شعری شعری میں زیادہ خفاء ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ شعری الآن ک شعری فیما

(۱) ابو النجم قدام اسلامین میں سے مشہور شاعر ہو گزرے ہیں۔

مضیٰ لہذا ہماری بات حقائق الاشیاء ثابتہ نہ لغو ہے اور نہ خفیٰ ہے بلکہ ٹھیک اور صحیح کلام ہے۔ پورا شعر جس میں ابوالنجم نے خواب کی کیفیت بیان کی ہے وہ ہے۔

لله دري ما أحسّ صدری تنام عینی و فوادی لیروی

مع العفاریت بارضیٰ قفر انا ابو النجم وشعریٰ وشعریٰ

ربما يحتاج الیٰ البیان کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں سے مراد دلیل ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ حقائق الاشیاء ثابتہ ربما يحتاج الیٰ الدلیل، یعنی اس پر تو دلیل کی ضرورت نہیں لیکن اگر سوفسطائیہ اشیاء کے وجود سے انکار کرے تو پھر اُن کے لئے دلیل کی ضرورت پڑتی ہے لہذا بوقت ضرورت حقائق الاشیاء ثابتہ میں دلیل بھی پیش کی جاسکتی ہے لہذا یہ لغو کلام نہیں۔ رُسماء میں راء کا ضمہ اور باء مشدد ہے اور کبھی مخفف استعمال کیا جاتا ہے۔ رُب کا لفظ کبھی تقلیل کے لئے اور کبھی تکثیر کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک تقلیل میں حقیقت اور تکثیر میں مجاز ہے اور بعض کے نزدیک بالعکس ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ متقدمین عرب اس کو تقلیل کے لئے اور متاخرین عرب اس کو تکثیر کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

﴿وتحقیق ذلك انّ الشئ قد یكون له اعتبارات مختلفة یكون الحكم علیہ

بشئ مفید بالنظر الیٰ بعض تلك الاعتبارات دون بعض كالانسان اذا اخذ من حیث

انه جسم كان الحكم علیہ بالحيوانیة مفیداً، واذا اخذ من حیث انه حیوان ناطق كان

ذلك لغوا﴾۔

ترجمہ: اور اس (جواب) کی تحقیق یہ ہے کہ شئی کے مختلف اعتبارات ہوتے ہیں بعض

اعتبارات سے اس پر کسی چیز کا حکم لگانا مفید ہوتا ہے، اور بعض اعتبارات سے نہیں ہوتا جیسے انسان

ہے کہ جب اس حیثیت سے دیکھا جائے کہ وہ جسم ہے تو اس پر حیوانیت کا حکم لگانا مفید ہوگا، اور

جب اس حیثیت سے دیکھا جائے کہ وہ حیوان ناطق ہے تو وہ (حکم لگانا) لغو ہوگا۔

تشریح: وتحقیق ذلك الخ اس عبارت سے شارح کا مقصود گزشتہ سوال و جواب کی وضاحت ہے

حاصل تحقیق یہ ہے کہ ایک چیز کے لئے مختلف حیثیتیں ہوتی ہیں بعض حیثیتوں کے اعتبار سے ایک حکم کا لگانا

ٹھیک اور بعض کے اعتبار سے غلط ہوگا مثلاً انسان اگر جسم بھی ہے اور حیوان بھی ہے اگر اس کے جسم ہونے کا

اعتبار کیا جائے اور اس پر حیوانیت کا حکم لگایا جائے اور انسان حیوان کہا جائے تو ٹھیک ہے کلام مفید ہے اسی وقت مطلب ہوگا هذا الجسم حیوان یہ صحیح ہے اور اگر اس کے حیوان ہونے کو اعتبار کیا جائے اور اس پر حیوان کا حکم لگایا جائے اور کہا جائے کہ هذا الحيوان حیوان تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا بلکہ لغو ہوگا بالکل اسی طرح کہ اگر ہم حقائق الاشياء اور ثابتہ سے ایک ہی معنی لے کر اس پر حکم لگائیں تو اس اعتبار سے حکم لغو ہوگا اور اگر حقائق الاشياء باعتبار اعتقاد لے لیں اور ثابتہ باعتبار وجود خارجی لے لیں تو اس اعتبار سے حکم لگانا ٹھیک ہوگا لغو نہیں ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

﴿والعلم بها ای بالحقائق من تصوراتها والتصديق بها و باحوالها متحقق وقيل المراد العلم بثبوتها للقطع بانه لا علم بجميع الحقائق والجواب ان المراد الجنس رداً على القائلين بانه لا ثبوت لشي من الحقائق ولا علم بثبوت حقيقة ولا بعدم ثبوتها﴾۔

ترجمہ: اور حقائق اشیاء کا علم یعنی ان کا تصور اور ان حقائق اشیاء کے وجود اور ان کے احوال (حدوث و امکان وغیرہ) کی تصدیق متحقق اور نفس الامر میں ثابت ہے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ (مصنف کے قول العلم بها سے) مراد اشیاء کے ثبوت کا علم ہے، اس بات کے یقینی ہونے کی وجہ سے کہ تمام اشیاء کا علم نہیں ہے۔ اور جواب یہ ہے کہ (الحقائق سے) مراد جنس (حقائق) ہے اور لوگوں پر رد کرنے کے لئے جو یہ کہتے ہیں کہ کسی شے کا ثبوت نہیں اور نہ کسی شے کے ثبوت یا عدم ثبوت کا علم ہے۔

تشریح: والعلیم بها متحقق الخ حقائق الاشياء ثابتہ کے ساتھ عندیہ اور عنادیہ کی تردید ہوگئی اور والعلیم بها متحقق کے ساتھ لا ادیریہ کی تردید مقصود ہے جو یوں کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں نہ ثبوت کا علم ہے اور نہ عدم ثبوت کا علم ہے تو مصنف نے بتایا کہ جس طرح اشیاء کا وجود اور ثبوت نفس الامری ہے اسی طرح اشیاء کے وجود کا علم اور ان کے احوال کا علم جو کہ امکان اور حدوث وغیرہ ہیں بھی نفس الامر میں ثابت اور متحقق ہے۔

ای بالحقائق الخ یہاں سے مقصود مرجع ضمیر بتانا ہے لیکن اس پر سوال وارد ہوتا ہے کہ ضمیر حقائق کو راجع ہے۔ ضمیر مؤنث جبکہ مرجع مذکر ہے اور راجع و مرجع میں مطابقت کا ہونا ضروری ہے تو جواب یہ ہے کہ

ضمیر راجع ہے حقائق کی طرف اور اگرچہ ضمیر مؤنث ہے لیکن یہ راجع ہے بتاویل جماعت۔

من تصوراتها والتصديق بها الخ یہاں سے اقسام علم کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ علم کی دو قسمیں ہیں ایک تصور اور دوسرا تصدیق، تصورات کو جمع لایا اور تصدیق مفرد لایا اس لئے کہ تصورات زیادہ ہیں اور تصدیقات کم کیونکہ تصور اپنے نقیض کے ساتھ بھی متعلق ہو سکتا ہے اور تصور کا تصور کرنا بھی تصور ہے جیسا کہ سلم العلوم میں بحث گزر چکا ہے۔ احوال سے مراد امکان حدوث امتناع وغیرہ مراد ہیں۔

والعلم بها میں بعض لوگوں نے الف لام استغراقی لیا ہے لیکن اسی پر اعتراض وارد ہے کہ الف لام استغراقی کی صورت میں تمام حقائق کا علم متحقق ہونا ضروری ہے جبکہ تمام حقائق کا علم انسان کی قدرت سے باہر کی بات ہے لہذا اس اعتراض سے بچنے کے لئے یہ صورت اختیار کی گئی کہ یہاں پر مضاف مقدر مانیں یعنی العلم بشیوہا یعنی تمام اشیاء کے ثبوت کا علم متحقق ہے نہ کہ تمام اشیاء کا علم متحقق ہے۔

لیکن شارح کو یہ صورت اختیار کرنا پسند نہیں تو فرمایا والجواب ان المراد الجنس خلاصہ جواب یہ ہے کہ ہم الف لام استغراقی مراد نہیں لیتے بلکہ الف لام جنسی مراد لیتے ہیں جو کہ ایجاب جزئی کے درجے میں ہے اور سلب کلی کی تردید کے لئے ایجاب جزئی کافی ہے۔ یعنی والعلم بجنس الحقائق متحقق اور جنس ایک فرد سے بھی متحقق ہو جاتا ہے۔

﴿ خلافاً للسوفسطائية فان منهم من ينكر حقائق الاشياء ويزعم انها وهمام

وخیالات باطلہ وهم العنادیة، ومنهم من ينكر لثبوتها ويزعم انها باعة للاعتقاد حتى ان

اعتقدنا الشئى جوہراً فجوہراً وعرضاً فعرضاً، او قديماً فقديماً، او حادثاً فحادثاً وهم

العندیة، ومنهم من ينكر العلم بثبوت شئى ولا ثبوته ويزعم انه شك، وشاك فى انه

شاك وهلم جراً، وهم اللا ادرية﴾۔

ترجمہ: برخلاف سوفسطائیہ کے کہ ان میں بعض تو نفس اشیاء ہی کا انکار کرتے ہیں اور کہتے

ہیں کہ یہ سب وہی چیزیں اور باطل خیالات ہیں، اور یہ لوگ عنادیہ کہلاتے ہیں، اور ان

(سوفسطائیہ) میں بعض اشیاء کے ثبوت (نفس الامر) کا انکار کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ یہ اشیاء

ہمارے اعتقاد کے تابع ہیں، یہاں تک کہ اگر ہم کسی شئی کو جوہر اعتقاد کریں تو وہ جوہر ہے یا عرض

(اعتقاد کریں) تو عرض ہے یا قدیم (اعتقاد کریں) تو قدیم ہے یا حادث (اعتقاد کریں) تو حادث ہے اور یہ لوگ عندیہ کہلاتے ہیں، اور ان (سوفسطائیہ) میں بعض شی کے ثبوت اور عدم ثبوت کے علم کا انکار کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہمیں شک ہے اور انہیں اس بارے میں بھی شک ہے کہ ہمیں شک ہے۔ علیٰ ہذا القیاس۔

تشریح: خلافاً للـسوفسطائیہ الخ یہ متن ہے۔ فان منهم الخ یہ شرح ہے یہاں متن سے عرض ماتن ایک توہم کی دفع ہے۔ وہ یہ کہ حقائق الاشیاء ثابتہ ایک بدیہی بات ہے بلکہ من اجلی البدیہیات ہے تو اس کی اتنی توضیح کی کیا ضرورت ہے؟ ماتن نے جواب دیا کہ یہ واضح نہیں بلکہ اس میں اختلاف ہے کیوں کہ بہت سے لوگ حقائق سے انکار کرتے ہیں جس طرح سوفسطائیہ کر رہے ہیں۔ ماتن پر اعتراض وارد ہے کہ آپ کا انداز بیان تو یہ نہیں کہ خلافاً لفلان تو یہاں یہاں کیوں یہ انداز اختیار کیا۔ جواب یہ ہے کہ حقائق سے انکار چونکہ انتہائی نامناسب ہے اس لئے صریح خلاف کا اعلان کیا۔

خلافاً یہاں پر خلافاً کہا اور اختلافاً نہیں کہا اس وجہ سے کہ اختلاف اُس مخالفت کا نام ہے جس کے لئے کوئی دلیل ہو اور خلاف اُس مخالفت کا نام ہے جس کے لئے کوئی دلیل نہ ہو۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب مقصود متحد ہو اور اس کی تحصیل کا طریقہ مختلف ہو تو یہ اختلاف ہے اور جب مقصود اور طریقہ دونوں مختلف ہو تو یہ خلاف ہے۔ اول ممدوح ہے اور ثانی مذموم ہے بسا اوقات ایک دوسرے کے معنی میں استعمال کر لیا جاتا ہے جیسا کہ صاحب ہدایہ کی عادت ہے خلافاً للشافعی وغیرہ۔ ترکیب کے اعتبار سے مفعول مطلق واقع ہے جیسا کہ اتفاقاً اور اجمالاً وغیرہ مفعول مطلق واقع ہیں۔ مفعول مطلق کی صورت میں اس کے لئے فعل مقدر خالفوا نکالنا ہوگا تو عبارت یوں ہوگی خالفوا خلافاً۔ سوفسطائیہ کے لئے اپنی مخالفت پر چونکہ کوئی دلیل نہیں اس لئے خلافاً کہا اختلافاً نہیں کیا۔

بعض لوگوں کا یہ خیال ہوگا کہ سوفسطائیہ ایک گروہ ہے تو شارح نے جواب دیا کہ فان منهم الخ یہ ایک گروہ کا نام نہیں ہے بلکہ یہ تین متفرق فرقوں کا نام ہے جو عنادیہ، عندیہ اور لاادریہ ہیں تو یہ گویا کہ تین مقدمات ہیں۔ (۱) حقائق الاشیاء، (۲) ثابتہ، (۳) والعلم بها متحقق ان تین مقدمات سے مقصود سوفسطائیہ کے تین فرقوں کی تردید ہے۔ (۱) حقائق الاشیاء سے عنادیہ کی تردید ہے کہ وہ اشیاء کی حقیقت

نہیں مانتے۔ (۲) ثابتہ کے ساتھ عندیہ کی تردید ہے جو اشیاء کی حقیقت کو مانتے ہیں لیکن اس کے ثبوت سے انکار کرتے ہیں۔ (۳) والعلم بھا سے لا ادریہ کی تردید مقصود ہے جو اشیاء کے ثبوت اور عدم ثبوت کے علم کا انکار اور دونوں میں شک کرتے ہیں اگر آپ اُن سے پوچھیں کہ کیا اشیاء ثابت اور موجود ہیں تو وہ کہیں گے لا ادری اور اگر پوچھے کہ کیا اشیاء ثابت ہیں تو بھی لا ادری کہہ کر شک کا اظہار کرتے ہیں اور اُن کو شک میں بھی شک ہے تو العلم بھا متحقق کے ساتھ اُن کی تردید حاصل ہوگئی۔

عنادیہ کو عنادیہ اس لئے کہتے ہیں کہ یہ لوگ ناحق جھگڑتے ہیں اور حق سے انکار کرتے ہیں۔ عندیہ کو عندیہ اس لئے کہتے ہیں کہ عند کے معنی اعتقاد کے ہیں اور یہ لوگ اشیاء کے ثبوت نفس الامری کے منکر اور ثبوت اعتقادی کے قائل ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہر چیز ہمارے اعتقاد کے تابع ہے۔

لا ادریہ کو یہ نام اس لئے دیا گیا کہ وہ ہر چیز کے جواب میں لا ادری کہہ کر جان چھڑاتے ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک سوفسطائیہ کا مصداق یہی تین فرق باطلہ ہیں جبکہ محققین علماء کی رائی یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی ان تین فرقوں کا مصداق نہیں بلکہ ہر غلطی کرنے والا جس بات میں غلطی کر رہا ہے وہ سوفسطائیہ ہے جیسا کہ اس کے مأخذ اشتقاق سے بھی معلوم ہو رہا ہے۔

انہ شاک : یہاں پر اصل میں ایک اعتراض کا جواب دینا مقصود ہے کہ جب لا ادریہ ہر چیز میں شک کرتے ہیں تو شک بھی تصور کا ایک قسم ہے اور تصور قسم ہے علم کا تو یہاں پر بھی گویا علم آگیا؟ تو شارح نے جواب دیا کہ اُن کو شک میں بھی شک ہے لہذا شک بھی ان کے نزدیک ثابت نہیں۔

هَلُمَّ جراً: بفتح الهاء وضم اللام وتشديد الميم بمعنى اقبل والجُرُّ كشیدن هَلُمَّ کے اندر دو حصے ہیں، ہاء تنبیہ اور لُٹم جو کہ فعل امر حاضر ہے بمعنی اجمع نفسك الینا۔ یہ بصریتین کا مذہب ہے اور کوفتین کا مذہب یہ ہے کہ یہ بنا ہے اُل اور اُم سے، اُم امر حاضر کا صیغہ ہے ہمزہ حذف کیا گیا اور اس کا ضمہ ماقبل لام کو دیا گیا تو هَلُمَّ بن گیا جیسا کہ حیہل۔

اُم کے معنی قصد کے ہیں۔ دوسرا اختلاف یہ ہے کہ کیا یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لئے یکساں مستعمل ہے یا نہیں (۱) اہل حجاز کہتے ہیں کہ یہ واحد، ثننیہ، جمع، مذکر اور مؤنث تمام کے لئے یکساں مستعمل ہے (۲) اہل نجد کہتے ہیں کہ یہ واحد، ثننیہ وغیرہ کے لئے علیحدہ علیحدہ استعمال ہوتا ہے جس طرح ضرب، ضربا، ضربوا

ہے اسی طرح هَلُمَّ هَلُمَّا ، هَلُمُّوا الخ تیسرا اختلاف بھی ہے کہ یہ لازم استعمال ہوتا ہے یا متعدی بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ لازم مستعمل ہے اور بعض کہتے ہیں کہ متعدی مستعمل ہے جب لازمی ہو تو بمعنی تعالیٰ اور انت کقولہ تعالیٰ هَلُمَّ الينا انتی الينا، متعدی کی مثال کقولہ تعالیٰ هَلُمَّ شهداء کم ای احضروہم۔ اور اس کی اصطلاحی وضاحت یہ ہے کہ هَلُمَّ جرا متکلمین اس جگہ لاتے ہیں جہاں بات لامتناہی حد تک پہنچانا مقصود ہو۔

﴿وَلَنَا حَقِيقًا اَنَا نَجْزِمُ بِالضَّرُورَةِ بَشَوْتِ بَعْضِ الْاَشْيَاءِ بِالْعَيَانِ وَبَعْضُهَا بِالْبَيَانِ وَالْزَمَانِ اِنَّ لَمْ يَتَحَقَّقْ نَفْيُ الْاَشْيَاءِ لَقَدْ ثَبَتَ وَانْ تَحَقَّقَ فَاَلْنَفْيُ حَقِيقَةً مِنَ الْحَقَائِقِ لِكُونِهِ نَوْعًا مِنَ الْحَكْمِ لَقَدْ ثَبَتَ شَيْئًا مِنَ الْحَقَائِقِ فَلَمْ يَصَحَّ نَفْيُهَا عَلَى الْاِطْلَاقِ وَلَا يَخْفَى اَنَّهُ اِنَّمَا يَتَمَّ عَلَى الْعِنَادِيَةِ﴾۔

ترجمہ: اور ہماری دلیل تحقیقی یہ ہے کہ ہم بعض اشیاء کے ثبوت کا مشاہدہ کیجیے اور بعض کے ثبوت کا دلیل کی وجہ سے یقین کرتے ہیں اور الزامی یہ ہے کہ اگر اشیاء کی نفی متحقق نہیں ہے، تو ثبوت ہو چکا۔ اور اگر متحقق ہے تو نفی بھی ایک حقیقت ہے کیونکہ وہ حکم کی ایک قسم ہے، تو ایک حقیقت ثابت ہو گئی، لہذا اس کی بالکل نفی صحیح نہ ہوئی۔ اور یہ بات مخفی نہیں ہے کہ دلیل صرف عنادیہ کے خلاف درست ہوگی۔

تشریح: ولنا: یہاں سے عرض مذاہب ثلاثہ کا ابطال مقصود ہے فرمایا کہ ولنا تحقیقاً الخ۔

دلیل کی دو قسمیں ہیں۔ (۱) الزامی، (۲) تحقیقی، تحقیقی وہ کہلاتا ہے جو ایسے مقدمات سے بنا ہوا ہو جو مستدل کے نزدیک صحیح اور نفس الامر میں ثابت اور خصم کے نزدیک مسلم نہ ہو۔ اس سے مقصود محض اظہار حق ہوتا ہے اور الزامی دلیل وہ کہلاتا ہے جو مستدل کے نزدیک صحیح نہ ہو اور خصم کے نزدیک مسلم ہو اور مقصود اس سے اظہار حق نہ ہو بلکہ الزام علی الخصم ہو۔ شارح بتانا چاہتے ہیں کہ تحقیقی اور الزامی دلیل کے ساتھ اشیاء کے لئے حقائق ثابت ہیں، تحقیقی دلیل یہ ہے کہ ہم مشاہدہ سے بعض اشیاء کے وجود اور ثبوت کا یقین کرتے ہیں اور الزامی دلیل یہ ہے کہ ہم سوفسطائیہ سے پوچھتے ہیں کہ نفی اشیاء متحقق ہے یا نہیں اگر نہیں تو یہ نفی کی نفی ہے جو کہ عین اثبات ہے لہذا اشیاء کا ثبوت حاصل ہوا، اور اگر متحقق ہے تو یہ بھی ایک حقیقت اور موجود خارجی ہے

اور جب ایک حقیقت ثابت ہوگئی تو سب کچھ کے ساتھ حقائق اشیاء کی نفی کا دعویٰ کرنا درست نہ ہوگا کیونکہ ایجاب جزئی سے سب کچھ باطل ہو جاتا ہے۔

ولایخفی: عبارت کا مطلب یہ ہے کہ اس سے صرف عنادیہ کے خلاف حجت قائم ہوگی عندیہ اور لا ادریہ کے خلاف اس سے حجت قائم نہیں ہو سکتی۔ ممکن ہے کہ عندیہ کہیں کہ یہ دلیل تمہارے اعتقاد میں صحیح ہوگی ہمارے اعتقاد میں صحیح نہیں جبکہ لا ادریہ ہر سوال کے جواب میں لا ادری کہہ کر جان چھڑائیں گے کسی شق کا اعتراف ہی نہیں کریں گے کہ اُن پر حجت قائم ہو۔

﴿ قانوا الضروریات منها حسیات والحس قد یغلط کثیرا کالاحول یری الواحد الثین والصفراوی قد یجد الحلو مُراً ومنها بدیهیات وقد تقع فیها اختلافات وتعرض بها شبه تفتقر فی حلها الی انظار دقیقة والنظریات فرع الضروریات ففسادها فسادها ولهذا کثر فیها اختلاف العقلاء قلنا غلط الحس فی البعض لاسباب جزئیة لاینافی الجزم بالبعض بانتفاء اسباب الغلط والاختلاف فی البدیہی لعدم الالف اولخفاء فی التصور لاینافی البداة وکثرة الاختلاف لفساد الانظار لا تنافی حقیة بعض النظریات والحق انه لا طریق الی المناظرة معهم خصوصا مع الالادریة لانهم لا یعتبرون بمعلوم لیثبت به مجهول بل الطريق تعذیبهم بالنار، لیعتبروا او یحترقوا وسوفسطا اسم للحکمة المموهة والعلم المزخرف، لان سوافا معناه العلم والحکمة واسطا معناه المزخرف والغلط ومنه اشتقت السفسطة کما اشتقت الفلسفة من فیلا سوف ای مُجِبُّ الحکمة ﴾۔

ترجمہ:- سوفسطائیہ کہتے ہیں کہ ضروریات میں سے بعض حیات ہیں اور حس کثرت سے غلطی کرتا ہے، جیسے بھینکا آدمی ایک چیز کو دو دیکھتا ہے اور صفراوی فحش میٹھی چیز کو کڑوی محسوس کرتا ہے اور ضروریات میں سے بدیہات ہیں اور بعض دفعہ ان میں اختلافات واقع ہوتے ہیں اور ایسے شبہات پیش آتے ہیں جنہیں حل کرنے کے سلسلہ میں نظر دقیق کی ضرورت پڑتی ہے اور نظریات ضروریات کی فرع ہے، تو ضروریات کا فساد نظریات کا فساد ہوگا اور اسی وجہ سے ان (نظریات) میں عقلاء کا

اختلاف بہت ہے۔ ہم جواب دیتے ہیں کہ بعض چیزوں میں خاص اسباب کی وجہ سے حس کا غلطی کرنا غلطی کے اسباب ندارد ہونے کی وجہ سے دوسری بعض چیزوں کا یقین کرنے کے منافی نہیں ہے اور (طرفین کے) تصور میں خفاء ہونے کی وجہ سے یا انیسیت نہ ہونے کی وجہ سے بدیہی میں اختلاف ہونا بداحت کے منافی نہیں ہے۔ اور فساد نظر کی وجہ سے کثرت اختلاف بعض نظریات کے حق ہونے کے منافی نہیں ہے، اور ایمان داری کی بات تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ خاص کر لا ادریہ کے ساتھ مناظرہ کی کوئی صورت نہیں ہے کیونکہ یہ کسی معلوم کا اعتراف ہی نہیں کرتے جس کے ذریعہ کوئی مجہول ثابت کیا جائے بلکہ راستہ (ان سے نمٹنے کا) ان کو آگ کی سزا دینا ہے، تاکہ یا تو اعتراف کریں یا جل کر بسم ہو جائیں اور سوفسطاؤن اور آراستہ پیراستہ علم کا نام ہے، کیونکہ سوف کا معنی علم و حکمت ہے، اور اسط کا معنی مزین اور غلط ہے، اور اسی سے (رباعی کا مصدر) سفسطہ مشتق ہے جس طرح فلسفہ فیلا سوف بمعنی محبت حکمت سے مشتق ہے۔

تشریح: اس سے پہلے صاحب کتاب نے دعویٰ ذکر کیا کہ حقائق الاشیاء ثابتۃ والعلم بہا متحقق اور اس پر ایک دلیل الزامی ذکر کیا اور ایک دلیل تحقیقی تو باوجود اس کے اگر خصم آپ کا پھر بھی ساتھ نہیں دے رہا اور بات کو قبول نہیں کرتا تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ اس سے بحث و مباحثہ اور مناظرہ کیا جائے۔ مناظرہ کے اصول میں ایک یہ ہے کہ مد مقابل کے دلائل نقل کئے جائیں اور اس پر رد کیا جائے۔ تو قولہ الضروریات کے ساتھ ان کے دلائل نقل کرتے ہیں اور پھر اس کا جواب دیتے ہیں تو اس سے پہلے مقدمہ کے طور پر علم کے اقسام ذہن نشین رکھیں۔ علم دو قسم پر ہے اگر کسی چیز کا علم بغیر سوچ و فکر کے حاصل ہو تو یہ بدیہی یا ضروری ہے اور اگر سوچ و فکر کے ساتھ حاصل ہو تو وہ نظری ہے بدیہی کے سات اقسام ہیں۔

(۱) حیات: وہ علم جو انسان حواس خمسہ ظاہرہ سے حاصل کرتا ہے خواہ قوۃ ذائقہ ہو یا لامسہ ہو یا شامہ ہو یا باصرہ ہو یا سامعہ ہو، مثلاً النار حارۃ وغیرہ۔

(۲) پیہیات: یہ وہ قسم ہے جس کا حصول نفس تصور العقل پر موقوف ہو یعنی جب عقل تصور کرے تو وہ خود بخود سمجھ میں آ جاتا ہے اور اس کے لئے کسی تیسری چیز کی ضرورت نہیں پڑتی مثلاً الكل اعظم من الجزء وغیرہ۔

(۳) تجربات: جو تجربے اور مشاہدہ سے حاصل ہو جیسے انسان کے سر میں درد ہو تو انسان نے سر درد کی دوائی کھائی اور اللہ نے اس دوائی کے ذریعے سر درد ٹھیک کر دیا جب اس انسان کا سر درد دوبارہ شروع ہوا تو اس نے دوبارہ وہ دوائی استعمال کی تو اس کے مشاہدے اور تجربے میں یہ بات آئی کہ اس کے ساتھ انسان کا سر درد بحکم اللہ صحیح ہو جاتا ہے، لہذا اسے تجربات کہتے ہیں۔

(۴) متواترات: جو کثرتِ مخبرین سے حاصل ہو۔ مثلاً ہم میں سے کسی نے بھی دارالعلوم دیوبند نہیں دیکھی ہے لیکن اکابر علماء کرام سے اتنی خبریں سنی ہیں کہ انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا۔

(۵) وجدانیات: جو وجدان اور حواسِ باطنہ کے ساتھ حاصل ہو مثلاً ان لنا غمماً یا ان لنا فرحاً غم اور خوشی انسان کے ظاہری جسم پر تو نظر نہیں آتا لیکن یہ ایک کیفیت ہوتی ہے جو انسان پر اثر انداز ہوتا ہے۔

(۶) فطریات: جس کا حصول واسطہ کے ساتھ ہو لیکن واسطہ ظاہر ہو جس طرح الاربعۃ زوج لانه ینقسم الی قسمین متساوین۔ اس قسم کو قضایا قیاساتھا معہا بھی کہا جاتا ہے۔

(۷) حدسیات: قوہ تو جب سرعۃ انتقال الذہن الی المطلوب العلمی من غیر حاجۃ الی التفكير وہی ادنی مراتب الکشف یہ وہ قوت ہے جس کے ذریعے مطلوب علمی کی طرف بغیر تفکر کے ذہن منتقل ہو جائے۔

سوفسطائیہ میں سے لاادریہ کہتے ہیں کہ ضروریات میں سے حیات کے ثبوت کا علم یقینی نہیں ہو سکتا کیونکہ حیات کے علم و یقین کا ذریعہ حواس ہیں اور حواس کلیات کا ادراک نہیں کرتے ہیں کیونکہ کلیات کا ادراک عقل کرتی ہے اور جزئیات کا ادراک کرتے وقت حواس کثرت سے غلطی کرتے ہیں مثلاً صفراوی شخص میٹھی چیز کو کڑوی محسوس کرتا ہے، اور بھیگا آدمی ایک چیز کو دودھ دیکھتا ہے اور اسی طرح ایسی رسی جس کے سرے کے ساتھ چھوٹی سی چھنگاری ہو اور اس کو تیزی سے گھمایا جائے تو آگ کا پہیہ سا دکھائی دیتا ہے، یا اسی طرح تیز ترین چلتی ہے تو ٹرین کے اندر والے لوگ باہر کے درخت حجر وغیرہ کو بھاگتے ہوئے محسوس کرتے ہیں، اس وجہ سے حیات میں غلطی واقع ہوئی لہذا حیات سے حاصل شدہ علم صحیح نہیں۔ اسی طرح بدیہیات میں بھی غلطی واقع ہو سکتی ہے مثلاً معتزلہ کہتے ہیں کہ بندہ خود اپنے افعال اختیار یہ کا خالق ہے اور یہ بات اُن کے نزدیک بدیہی ہے جبکہ اشاعرہ اس بات سے منکر ہیں لہذا اس میں بھی غلطی واقع ہوئی، جب علم کے اتنے

اجلی، اقویٰ اور اکمل قسموں میں غلطی واقع ہوتی ہے، تو دیگر قسموں میں بطریقہ اولیٰ غلطی واقع ہو سکتی ہے۔

جب ضروریات میں غلطی واقع ہوتی ہے تو نظریات کا کیا حال ہوگا جبکہ وہ علم ضروری کا فرع ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نظریات کا بالآخر انتہا ضروریات پر ہوتا ہے جب ضروریات میں اتنی غلطی ہو سکتی ہے تو نظریات میں اور بھی زیادہ ہوگی مثلاً اہل حق کہتے ہیں کہ عالم حادث ہے کیونکہ یہ متغیر ہے جبکہ فلاسفہ کہتے ہیں کہ العالم قدیم لانہ مستغنی عن المؤثر لہذا اتنے اختلافات کی وجہ سے نظریات کا علم بھی یقینی اور قابل اعتماد نہیں رہا۔

جواب یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بدہیات میں غلطی واقع ہو سکتی ہے لیکن یہ غلطی تو ایک جزئی میں واقع ہے اسی طرح حیات میں اگر غلطی واقع ہے تو ایک جزئی میں واقع ہے جس طرح بھیگا آدمی اشیاء کو دو دیکھتا ہے تو یہ اس کی غلطی ہے حقیقت تو اس کے خلاف ہے یا ٹرین میں جس آدمی کو اشیاء بھاگتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں خارج میں تو ایسا متحقق نہیں ہے۔ اسی طرح بدہیات میں اختلاف اس وجہ سے آیا کہ اس آدمی کا انس اور الفت اس کے ساتھ نہیں ہے لہذا جہاں یہ غلطی نہ ہوگی وہاں صحیح علم حاصل ہوگا۔ معلوم ہوا کہ فساد نظر اور مقدمات کی غلطی کی وجہ سے بعض نظریات میں اختلاف کا آنا دوسری نظریات کے حق اور ثابت ہونے کے منافی نہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ دوسری نظریات نظر صحیح کے ذریعے حاصل کیا گیا ہو۔

والحق یہاں سے یہ بیان کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بحث مناظرہ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ لوگ حقائق مانتے نہیں تو بحث و مناظرہ کی کیا ضرورت ہے کیونکہ مناظرہ کا مقصد تو یہ ہوا کرتا ہے کہ مخاطب کو جو باتیں معلوم ہیں اور جن کا وہ اعتراف کرتا ہے انہیں ترتیب دے کر اس بات کا تصور کرایا جائے جو اسے معلوم ہن تھی یا وہ اعتراف نہیں کر رہا تھا۔ چونکہ لا ادری یہ کسی چیز کے معلوم ہونے کا سرے سے اعتراف ہی نہیں کرتے تو ان کو مجہول کا علم کسی طرح حاصل ہو جائے گا کیونکہ وہ ہر بات کے جواب میں لا ادری کہتے ہیں۔

لا یعتبر فون الخ مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کا اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے سوائے احراق فی النار کے، یعنی جب آگ میں ڈال دیئے جائیں تو یا ان کو یقین اور اعتراف حاصل ہوگا یا وہ ختم ہو جائیں گے، تب اس کو خود بخود معلوم ہو جائے گا۔

اعتراض وارد ہے کہ انسان کو آگ میں جلانا تو جائز نہیں بلکہ یہ گناہ کبیرہ ہے اور صحیح حدیث میں اس سے منع وارد ہے بلکہ کفار کو دنیا میں آگ کے اندر جلانا بھی ٹھیک نہیں البتہ اگر وہ ایسے قلعہ میں پناہ لیں جس کا جلانے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تو مجبوراً جائز ہوگا، وجہ یہ ہے کہ آگ کے ذریعے تعذیب خاصہ خداوندی ہے؟

جواب: یہاں احراق تادیباً ہے تعذیباً نہیں جیسا کہ بچے کا مارنا تادیباً ہوا کرتا ہے یا علی سبیل الفرض بات کی ہے یا جواز اور عدم جواز کا لحاظ رکھے بغیر واقعہ بیان کیا ہے۔

وسوفسطاء سے لیکر منہ اشتقت تک شارح رحمۃ اللہ علیہ کے تین اعراض ہیں۔

(۱) بیان معنی لغوی سوفسطائیہ کا کریگا۔ (۲) بیان معنی اصطلاحی کا کرے گا۔ (۳) وجہ تسمیہ بیان کریگا۔

(۱) معنی لغوی: سوفاء کے معنی ہیں علم اور حکمت کے اور اسطاء کے معنی ہیں غلطی کے تو اس کے معنی ہیں غلط علم اور غلط حکمت کے۔ (۲) معنی اصطلاحی: اصطلاحی معنی کے اعتبار سے یہ تین فرقوں کا نام ہے عندیہ، عنادیہ اور لادریہ۔ (۳) وجہ تسمیہ: سوفاء بمعنی علم اور سطاء کے معنی غلط ای العلم الغلط چونکہ ان کا علم بھی غلط ہے اس وجہ ان کو سوفسطائیہ کہتے ہیں۔

قوله المموهة: واؤ کے شد کے ساتھ اس کے معنی ہیں الباطلہ یہ تمویہ سے ہے کہ اندر اور چیز ہو اور باہر اور۔ المزخرف: زخرف سونے کو کہا جاتا ہے، اس سے مراد باطل ہے جس کا ظاہری صورت حق کا ہو۔ قوله لان سوفاء الخ یہاں سے وجہ تسمیہ بیان کرتے ہیں کہ یہ لفظ معرب ہے یونانی زبان کی دو لفظوں سوفاء اور اسطاء سے مرکب ہے۔ ومنہ اشتقت الخ یہاں سے شارح رحمۃ اللہ علیہ سوفسطائیہ کا ماخذ اشتقاق بیان کرنا چاہتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ یونانی زبان کے دو لفظوں سوفاء اور اسطاء سے مرکب ہے۔ سوفاء کے معنی علم و حکمت اور اسطاء کے معنی مزین اور غلط کے ہیں لہذا سوفسطاء کے معنی غلط علم کے ہیں۔ پھر سوفسطاء مشتق منہ ہے اور سطر اس سے مشتق ہے۔ پھر کسی نے بطور اعتراض کہا کہ اشتقاق کی کوئی نظیر ہے تو شارح نے جواب دیا کہ ہاں جس طرح فلسفہ فیلا اور سوفاء سے مشتق ہے۔ فیلا کے معنی محبت اور سوفاء کے معنی علم و حکمت۔ یعنی محبت العلم والحکمة۔

اعتراض وارد ہے کہ قاعدہ ہے کہ مشتق منہ ہمیشہ مفرد اور مشتق مرکب ہوا کرتا ہے جس طرح ضربا

مشتق منہ ہے بضرب مشتق ہے تو یہاں بھی ایسا ہی ہونا چاہئے تھا جبکہ معاملہ بالکس ہے کیونکہ سوفسطا مرکب ہے اور سفسط مفرد ہے؟

جواب: یہ مصدر جعلی اور فرضی ہے یعنی یہ معرب ہے فرضی طور پر یہ بات تسلیم کی گئی ہے کہ سفسط سوفسطا سے مشتق ہے۔ لہذا جعلی اور فرضی اعتقاد میں قاعدے کی رعایت ضروری نہیں ہوتی۔

﴿وَأَسْبَابُ الْعِلْمِ وَهِيَ صِفَةٌ يَتَجَلَّى بِهَا الْمَذْكُورُ لِمَنْ قَامَتْ هِيَ بِهِ أَيْ يَتَضَحَّ وَيُظْهِرُ مَا يَذْكَرُ وَيُمْكِنُ أَنْ يَعْبُرَ عَنْهُ مَوْجُودًا كَانَ أَوْ مَعْدُومًا فَيَشْمَلُ إِدْرَاكَ الْحَوَاسِّ وَإِدْرَاكَ الْعَقْلَ مِنَ التَّصَوُّرَاتِ وَالتَّصَدِيقَاتِ الْيَقِينِيَّةِ وَغَيْرِ الْيَقِينِيَّةِ﴾۔

ترجمہ: اور اسباب علم اور وہ (علم) ایک ایسی صفت ہے جس کی وجہ سے شی اس شخص کو منکشف اور واضح ہو جاتی ہے جس کے ساتھ وہ (صفت) قائم ہوتی ہے، یعنی واضح اور ظاہر ہو جاتی ہے وہ چیز جو ذکر کی جاتی ہے اور جس کا تعبیر کیا جانا (زبان سے ذکر کیا جانا) ممکن ہوتا ہے۔ لہذا یہ تعریف حواس کے ادراک اور عقل کے ادراک یعنی تصور اور تصدیقات یقینیہ اور غیر یقینیہ (سب) کو شامل ہوگی۔

تشریح: وَأَسْبَابُ الْعِلْمِ الخ اسباب العلم مبتدأ۔ ثلثة خبر، خبر بمنزلة حکم ہوتا ہے اور قاعدہ یہ ہے کہ کسی چیز پر حکم لگانے سے پہلے اُس چیز کا جاننا ضروری ہوتا ہے یہاں پر بھی پہلے علم کی وضاحت ضروری ہے والمراد من العلم علمنا وليس المراد منه علم الباری تعالیٰ و علم المَلَك۔

اس سلسلے میں کئی مباحث ہیں: (۱) علم متکلمین کے نزدیک ایک امر اعتباری ہے۔ وہ تعریف کرتے ہیں هو الاضافة بین العالم والمعلوم اضافةً ایک امر اعتباری ہے بعض اشاعرہ کا کہنا ہے هو صفة ذات اضافةً جبکہ حکماء کے نزدیک صورت ذهنی کا نام ہے وہ کہتے ہیں هو الصورة الموجودة فی الذهن۔ یعنی یہ ایک صورت ذهنی ہے۔

(۲) علم جو ہر نہیں بلکہ عرض ہے اور قائم بالغیر ہے قائم بنفسہ نہیں ہے اور عرض کے دس مقولات میں سے بعض کے نزدیک اُس کا تعلق مقولہ افعال سے ہے اور بعض کے نزدیک مقولہ کیف اور بعض کے نزدیک مقولہ اضافة سے ہے۔

(۳) علم میں تین مذاہب ہیں (۱) امام رازی رحمۃ اللہ علیہ (۲) امام الحرمین اور امام غزالی رحمہما اللہ تعالیٰ (۳) عام حکماء اور عام متکلمین۔

(۱) امام فخر الدین رازیؒ فرماتے ہیں کہ علم بدیہی ہے بلکہ من اجلی البدیہیات ہے دلیل یہ ہے کہ اس کے ذریعے دیگر چیزیں پہچانی جاتی ہیں، لہذا اس کا واضح بلکہ اوضح ہونا ضروری ہے۔

(۲) علم نظری ہے لیکن معسر التحدید ہے اس کی تعریف ممکن نہیں ہے یہ مذہب امام الحرمین اور امام غزالیؒ کا ہے۔ (۳) عام حکماء اور عام متکلمین کہتے ہیں کہ علم نظری ہے لیکن میسر التحدید ہے اس کی تعریف ممکن اور آسان ہے چونکہ شارحؒ کو تیسرا مذہب پسند ہے اس لئے تعریف کر رہے ہیں۔ یہاں پر علم کی دو تعریفیں کی گئی ہیں۔ (۱) ہو صفة يتجلى بها المذكور لمن قامت هي به۔ (۲) بخلاف قولهم صفة توجب تميزا لايحتمل النقيض شارحؒ نے ہو صفة الخ والی تعریف کو مقدم کیا اس وجہ سے کہ یہ تعریف اس کے نزدیک اولیٰ اور رائج ہے۔ یہ امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے۔

قوله صفة الخ: تعریف میں لفظ صفة سے اشارہ مقصود ہے کہ علم جوہر نہیں بلکہ عرض ہے قائم بالغیر ہے جبکہ متکلمین کے نزدیک یہ ایک امر اعتباری ہے يتجلى شارحؒ نے بتضح سے اشارہ کیا کہ ایک حجتی صوفیاء کرام کی ہے جو کہ ایک نور ہوتا ہے من جانب اللہ جس کا القاء ہوتا ہے صوفیاء کرام کے قلوب پر تو شارح کا یہ مراد نہیں ہے بلکہ يتجلى سے بتضح مراد ہے۔ بتضح کے لفظ سے چونکہ کامل وضاحت حاصل نہیں ہوئی تو اس کی تعریف بظہر سے کی۔ بھی بظہر بتضح کی تفسیر ہے۔

اعتراض: یہاں پر المذکور سے مراد فی ہے تو پھر فی ذکر کرنا چاہئے تھا؟ جواب یہ ہے کہ شی کا اطلاق متکلمین کے نزدیک حقیقہ صرف موجود پر ہوتا ہے اور معدوم ممکن پر اس کا اطلاق مجازی ہوتا ہے اور شارح کا مقصود یہ ہے کہ اس سے مراد موجود اور معدوم دونوں ہوں اور فی معدوم کو مجازاً شامل ہوتا ہے جبکہ تعریفات میں مجاز کا استعمال مناسب نہیں لہذا المذکور کی جگہ شی ذکر نہیں کیا۔ مایذ کو یہ المذکور کی تفسیر ہے یہ اعتراض کا جواب ہے کہ علم کے ذریعے صرف وہ چیز واضح اور منکشف ہوگی جس کا پہلے ذکر ہوا ہو حالانکہ بہت سے چیزوں کا ابھی ذکر ہوگا اور بہت سے چیزوں کا مستقبل میں ہوگا۔ جواب دیا کہ المذکور بمعنی مایذ کو ہے کہ جب بھی ذکر ہو تو علم کے ذریعے اس کی وضاحت آئے گی۔

ويمكن ان يعبر عنه الخ اس سے مقصود ایک اعتراض کا جواب ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا کوئی ذکر نہیں ہوتا بلکہ محض سوچ اور فکر سے ذہن میں منکشف ہو کر آتی ہیں تو جس صفت کی وجہ سے ان غیر مذکور اشیاء کا انکشاف ہوتا ہے وہ صفت مذکورہ تعریف کی رو سے علم میں داخل نہیں حالانکہ یہ علم ہے۔ جواب یہ ہے کہ بالفعل ذکر کیا جانا ضروری نہیں بلکہ ذکر کا امکان بھی کافی ہے یعنی علم ایسی صفت ہے جس کی وجہ سے وہ فی منکشف ہو جاتی ہے جو مذکور ہو یا اُس کا ذکر کرنا اور اس کی تعبیر کرنا ممکن ہو۔

موجوداً مکان او معدوماً الخ اشارہ ہے کہ الہد کورشی کے معنی پر ہے جو کہ موجود اور معدوم دونوں کو شامل ہے۔ فی شمل ادراك الحواسحواس کا ادراک بھی علم ہے اور حواس سے مراد حواس خمسہ ظاہرہ ہیں۔ قوت باصرہ، سامعہ، لامسہ، شامہ اور ذائقہ، باصرہ کے ذریعے الوان اور اشکال کا علم حاصل ہوتا ہے سامعہ کے ذریعے آوازوں کا، قوت شامہ کے ذریعے خوشبو اور بدبو کا قوت ذائقہ کے ذریعے ذائقوں کا اور قوت لامسہ کے ذریعے حرارت اور برودت کا علم حاصل ہوتا ہے، یہ سب ادراکات احساسات کہلاتے ہیں، علم اس تعریف کی رو سے ان تمام احساسات کو شامل ہے البتہ متکلمین حواس باطنہ نہیں مانتے جبکہ حکماء کے نزدیک ثابت ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

قوله وادراك العقل الخ عقل کے ذریعے حاصل شدہ ادراک کو تعقل کہتے ہیں۔ اسی تعقل پر اگر حکم نہ لگایا جائے تو تصور ہے اور اگر حکم لگایا جائے تو تصدیق ہے۔ تصدیق میں اگر جانب مخالف کا احتمال ہے تو ظن ہے اور اگر جانب مخالف کا احتمال نہیں تو یہ اعتقاد اور جزم کہلائے گی۔ پھر یہ اعتقاد اور جزم اگر واقع اور نفس الامر کے خلاف ہے تو یہ جھل مرکب ہے اور اگر نفس الامر کے مطابق ہے تو تحقیق مشکک سے زایل ہوگا یا نہ اگر زایل ہوتا ہے تو یہ تقلید ہے اور اگر زایل نہیں ہوتا تو یہ یقین ہے۔

فی شمل ادراك الحواس الخ

یہاں پر ایک اعتراض وارد ہے کہ علم انسان کو حاصل ہوتا ہے نفس ناطقہ کے ذریعے جبکہ یہاں تو نسبت صرف حواس کی جانب ہوئی ہے؟ جواب: یہ نسبت مجازی ہے اور حواس الہ ہے علم کا لہذا یہ اضافت الٰہی الی آلتہ ہے۔

﴿ بخلاف قولهم صفة توجب تمييزاً لا يحتمل النقيض فانه وان كان شاملاً

لادراك الحواس بناء على عدم التقييد بالمعاني وللتصورات بناء على أن لا نقائص لها على ما زعموا لكنه لا يشمل غير اليقينيّات من التصديقات هذا ولكن ينبغي ان يحمل التجلي على الانكشاف التام الذي لا يشمل الظن بان العلم عندهم مقابل للظن ﴿﴾۔

ترجمہ: برخلاف بعض اشاعرہ کے قول کے کہ علم ایک ایسی صفت ہے جو ایسی تمیز پیدا کرتی ہے جو نقیض کا احتمال نہیں رکھتا کیونکہ یہ تعریف اگر پہ حواس کے ادراک کو بھی شامل ہے، معانی کی قید نہ لگانے کی بناء پر اور تصورات کو بھی (شامل ہے)۔ اس بناء پر کہ بعض لوگوں کے بقول تصورات کی نقیض ہی نہیں ہوتی، لیکن یہ تعریف تصدیقات غیر یقینیہ کو شامل نہیں ہوگی لیکن مناسب ہے کہ (پہلی تعریف میں) تجلی کو انکشاف تام پر محمول کیا جائے جو ظن کو شامل نہیں ہوتا، اس لئے کہ اشاعرہ کے نزدیک علم ظن کا مقابل ہے۔

تشریح: بخلاف قولہم الخ یہاں سے دوسری تعریف ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ صفتہ توجب تمیزاً لا یحتمل النقیض الخ پہلی تعریف میں عموم اور دوسری میں خصوص ہے، اسی طرح پہلی اور دوسری تعریف میں ایک فرق الفاظ کا اور دوسرا عموم اور خصوص کا ہے۔

صفة: علم ایسی صفت ہے کہ انسان کو چیز اتنی واضح کر دے کہ اُس میں نقیض کا احتمال ہی نہ رہے جس طرح دن ہے جب آپ نے کہا یہ دن ہے تو اب رات کا احتمال ہی باقی نہ رہا، لہذا یہ علم ہے۔ فانہ وان کان الخ شارح بتانا چاہتے ہیں کہ اصل تعریف یوں تھی صفة توجب تمیزاً بین المعانی

علم ایسی صفت کا نام ہے جس کی وجہ سے معانی ذہن میں کچھ اس طرح منکشف ہو جائیں کہ نقیض کا احتمال باقی نہ رہے۔ معانی اُن موجودات کا نام ہے جن کا ادراک حواس ظاہری کے ذریعہ نہیں ہوتا جب علم ایسی صفت کا نام ہے جس کی وجہ سے معانی غیر محسوسہ کا انکشاف و امتیاز ہوتا ہے، محسوسات کا انکشاف نہیں ہوتا۔ تو حواس کا ادراک مذکورہ تعریف کی رو سے علم نہیں ہوگا حالانکہ جمہور متکلمین کے نزدیک حواس کا ادراک علم ہے۔ اس بناء پر متاخرین نے جن میں خود شارح بھی شامل ہیں معانی کی قید ہٹا کر فرمایا صفة توجب تمیزاً لا یحتمل النقیض، یعنی علم وہ صفت ہے جو شی کو اس طرح منکشف اور ممتاز کر دے کہ اُس میں خفاء نہ رہے، اور نہ نقیض کا احتمال باقی رہے، لہذا عقل اور حواس دونوں کے ادراک علم ہوں گے البتہ لا یحتمل

النقيض کی قید لگ جانے سے تعریف مذکور عقل کے ادراک کی قسموں میں سے تصورات کو ان لوگوں کے قول کے مطابق شامل ہوں گے جو تصورات کے لئے نقیض نہیں مانتے، اسی طرح تصدیق یقینی کو بھی شامل ہوگی کیونکہ اس میں نقیض کا احتمال نہیں رہتا لیکن تعریف مذکور تصدیقات غیر یقینیہ یعنی ظن، جھل مرکب اور تقلید کو شامل نہیں ہوگی۔ اس سے صاف طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ دوسری تعریف پہلی تعریف سے خاص ہے۔

وللتصورات الخ تصور نقیض کا احتمال رکھتا ہے یا نہ اس سلسلے میں علماء کے دو اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ تصور چونکہ نسبت سے خالی ہوتا ہے اس لئے مفرد ہوتا ہے اور مفردات کی نقیض نہیں ہوا کرتی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ تصورات کی نقیض ہوتی ہے۔ مصنف کو یہ بات زیادہ پسندیدہ ہے اس لئے پہلی بات کی طرف علی مازعموا سے اشارہ کیا جو کہ ضعف ظاہر کر رہا ہے اور یہ بات ٹھیک اس لئے ہے کہ اگر تصور نقیض کا احتمال نہ رکھے تو ہر تصور علم ہوگا حالانکہ جو تصور نفس الامر کے خلاف ہوتا ہے وہ علم نہیں بلکہ جھل ہے۔

لايشمل غير اليقینيات الخ دوسری تعریف تصدیق کی قسموں میں سے صرف یقین کو شامل ہوگا جو کہ نقیض کا احتمال نہیں رکھتا جبکہ ظن، جھل مرکب اور تقلید کو شامل نہیں ہوگا کہ یہ غیر یقینی ہے اور نقیض کا احتمال رکھتے ہیں۔

هذا ای خلد هذا صاحب کتاب کہتے ہیں کہ میں نے دو تعریضیں بیان کیں دونوں میں جو بھی آپ کو پسند ہو اُسے لے لو۔ ولكن الخ

اس سے پہلے قید بخلاف قولہم کے ساتھ پہلی تعریف کی جانب ترجیح زیادہ معلوم ہو رہی تھی لیکن اسی عبارت سے معلوم ہو رہا ہے کہ دوسری تعریف کی جانب رجحان زیادہ ہے لہذا پہلی تعریف میں تاویل کر کے پہلی اور دوسری تعریف کا مرجع ایک ہو جائے گا۔ وہ اس طرح کہ اگر آپ پہلی تعریف میں تجلی سے تجلی تام اور کشف تام نے لیں تو کشف تام صرف یقین سے آتا ہے غیر یقینیات سے نہیں آتا لہذا جس طرح دوسری تعریف غیر یقینیات کو شامل نہیں ہے اسی طرح پہلی تعریف بھی غیر یقینیات کو شامل نہیں ہوگی تو دونوں تعریفوں کا مرجع ایک ہو جائے گا۔ اور دونوں تعریفوں کے درمیان کوئی تعارض باقی نہیں رہے گا۔

اعتراض وارد ہے کہ آپ نے کہا صفة بتجلی سے مراد انکشاف تام ہے یہاں تو یہ قید نہیں ہے؟

جواب: تجلی مطلق ہے جس سے مراد یہاں فرد کامل ہے کیونکہ قاعدہ ہے الشی اذا یدکر مطلقاً

یصرف الی الفرد الکامل۔ اور تجلی کامل وہ انکشاف تام ہے اور اظہار سے اظہار کامل مراد ہے۔

﴿للخلق ای المخلوق من الملك والانس والجن بخلاف علم الخالق تعالیٰ فانه

لذاته لا یسب من الاسباب لثلاثة الحواس السلیمة والخبر الصادق والعقل بحکم

الاستقراء وجه الضبط ان السبب ان کان من خارج فالخبر الصادق والا فان کان آلة

غیر المدرك فالحواس والا فالعقل﴾۔

ترجمہ: (اسباب علم) مخلوق فرشتہ انسان اور جنات کے لیے استقراء کی رو سے تین ہے حواس سلیمہ، خبر صادق اور عقل برخلاف باری تعالیٰ کے علم کے کہ وہ خود اس کی ذات کی وجہ سے ہے کسی سبب کے سہارے نہیں ہے، وجہ حصر یہ ہے کہ سبب اگر (مدرك سے) خارج ہے، تو وہ خبر صادق ہے ورنہ اگر وہ آلہ ہے (ادراک کا) جو مدرك کا غیر ہے، تو حواس ہے ورنہ پھر عقل ہے۔

تشریح: للخلق: اسباب مضاف العلم موصوف للخلق باعتبار متعلق جو کہ حاصل ہے صفت، موصوف

اپنے صفت سے مل کر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدأ ثلثہ مبدل منہ۔ الحواس الخمسة الخ بدل مبدل منہ اپنے بدل سے ملکر خبر، جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ترکیب بیان کرنے سے عرض یہ ہے کہ للخلق صفت ہے العلم کے لئے، ماتن نے خلق کی قید لگا کر دفع اعتراض کی طرف اشارہ کیا کہ آپ نے پہلے العلم کو مطلق لایا جو علم الہی کو بھی شامل ہے، تو ممکن ہے کہ اللہ کی علم کے لئے بھی یہی تین اسباب ہوں گے اس لئے ماتن نے للخلق کی قید لگا کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا علم محتاج اسباب نہیں بغیر اسباب کے حاصل ہے۔

ای المخلوق الخ خلق مصدر کبھی مبنی للفاعل ہوتا ہے اور کبھی مبنی للمفعول یہاں خلق مصدر مبنی للمفعول ہے من الملك الخ من بیانہ لاکر ایک اعتراض کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ آپ نے فرمایا ای المخلوق تو ماسوی اللہ کو مخلوق کہا جاتا ہے جس میں نباتات، شجر اور حجر شامل ہیں تو کیا یہ ان تمام چیزوں کے لئے علم کے اسباب ہیں۔ تو فرمایا من الملك کہ ملک انس اور جن کو شامل ہے کیونکہ یہ ذوی العقول ہے اور یہ ادراک علم کر سکتے ہیں اور نباتات اور اجزاء چونکہ ذوی العقول نہیں لہذا یہ اسباب ان کو شامل نہیں۔

بخلاف علم الخالق للخلق کی قید اتفاقی نہیں بلکہ احترازی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے

محتاج اسباب نہیں۔

لذاہ کی ضمیر میں دو احتمال ہیں راجع ہے اللہ کو یا علم کو۔ یہاں دو ترجمے ہیں۔ یہ ترجمہ معتزلہ کے نزدیک ہے، یہ علم اللہ عین ذات اللہ ہے کیونکہ وہ صفات اللہ عین مانتے ہیں اور یہ صفات اللہ تعالیٰ کا جزو لا ینفک ہے اور ہمارے نزدیک ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے تو شارح نے فرمایا لا بسبب من الاسباب۔

ثلاثة الحواس:

حواس سے مراد حواس ظاہرہ ہیں نہ کہ باطنہ، حواس کے ساتھ السلیمہ کا قید لگا کر اعتراض دفع کیا آپ نے کہا حواس کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے حالانکہ حواس کبھی ٹھیک علم نہیں دیتا جیسے ایک چیز کا دو ظاہر ہونا یا میٹھی چیز کڑوی ظاہر ہونا تو قید لگا دیا السلیمہ ای الخالیۃ عن داء۔

بحکم الاستقراء شارح کا عرض یہاں سے یہ ہے کہ یہاں ان تینوں کے درمیان حصر استقرائی ہے نہ کہ حصر عقلی، حصر عقلی یہ ہے کہ ایک چیز کا حصر اپنے افراد میں آجائے اور عقل اس میں قسم آخر کا تجز نہ ہو ورنہ محال لازم آئے گا اور حصر استقرائی یہ ہے کہ ایک چیز کا حصر آجائے تتبع اور تلاش سے اور عقل قسم آخر کا تجز ہوں تو یہاں حصر استقرائی ہے۔ یعنی تتبع اور تلاش کے بعد کوئی اور سبب نہیں پایا گیا پس معلوم ہوا کہ ان تین کے علاوہ کوئی اور سبب نہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ نفس الامر میں بھی ان تین کے علاوہ کوئی اور سبب نہ ہو البتہ غالب گمان یہی ہے کہ ان تین کے علاوہ کوئی اور سبب نہیں۔

وجہ حصر یہ ہے کہ اگر سبب علم نفس ناطقہ سے خارج ہو تو یہ خبر صادق اگر داخل ہو اور آلہ ہو علم کے لئے تو حواس اور اگر آلہ نہ ہو تو پھر عقل۔

﴿ فان قيل السبب الموتر في العلوم كلها هو الله تعالى لانها بخلقه وایجادہ من

غير تائير للحاسة والخبر والعقل والسبب الظاهري كالنار للاحراق هو العقل لا غير

وانما الحواس والاخبار آلات وطرق في الادراك والسبب المفضي في الجملة بان

يخلق الله تعالى العلم معه بطريق جرى العادة ليشمل المدرك كالعقل والآلة كالحس

والطريق كالخبر لا ينحصر في الثلاثة بل ههنا اشياء اخر مثل الوجدان والحدس

والتجربة ونظر العقل بمعنى ترتيب المبادئ والمقدمات)۔

ترجمہ: اگر یہ کہا جائے کہ سبب موثر یعنی سبب حقیقی تو تمام علوم میں صرف اللہ تعالیٰ ہے کیونکہ سارے علوم حاسہ اور خبر صادق اور عقل کی تاثیر کے بغیر محض اللہ تعالیٰ کے خلق اور اس کی ایجاد کا نتیجہ ہیں اور حواس و اخبار تو ادراک میں آئے اور طریق ہیں اور سبب فی الجملہ بایں معنی کہ اللہ تعالیٰ اپنی عادت کے مطابق اس کے ہوتے ہوئے (شی کا) علم پیدا فرمادیں تاکہ (سبب بایں معنی) مدرک جیسے عقل کو اور آئے جیسے حس کو اور طریق جیسے خبر کو شامل ہو جائے۔ تو وہ (سبب بمعنی مذکور) ان ہی تین میں منحصر نہیں ہے بلکہ یہاں کچھ اور چیزیں بھی ہیں مثلاً وجدان، حدس اور نظر عقل بمعنی ترتیب مبادی اور ترتیب مقدمات۔

تشریح: فان قيل الخ یہاں شارح رحمۃ اللہ علیہ کے دو اعراض ہیں (۱) سبب کی تقسیم کرتے ہیں تین اقسام کی جانب (۲) دوسرا عرض دفع اعتراض ہے۔

سبب کے تین اقسام ہیں (۱) حقیقی، (۲) ظاہری (۳) فی الجملہ۔

(۱) سبب حقیقی: یہ وہ سبب ہے کہ جو کسی چیز کے وجود میں آنے کا ذریعہ ہو جیسا کہ اللہ کی ذات سبب حقیقی ہے تمام اشیاء کے لئے۔

(۲) سبب ظاہری: جس کی طرف عرف و عادت میں فعل کا صدور منسوب ہوتا ہو جیسا کہ احراق کے لئے نار۔

(۳) سبب فی الجملہ: جس کے ہوتے ہوئے علم کا پیدا کرنا عادت الہی ہے۔

دوسرا عرض: تم نے کہا کہ ”اسباب العلم ثلاثة الحواس السليمة والخبر الصادق والعقل تو سبب سے کونسا سبب مراد ہے؟ تو سبب سے مراد یا سبب حقیقی ہوگی یا ظاہری یا فی الجملہ جبکہ تینوں باطل ہیں۔

(۱) حقیقی سبب اس وجہ سے نہیں ہو سکتا کہ تمام اشیاء کا سبب حقیقی صرف اللہ کی ذات ہے۔

(۲) سبب ظاہری بھی ٹھیک نہیں کیونکہ سبب ظاہری صرف عقل ہے۔

(۳) سبب فی الجملہ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ سبب فی الجملہ کی نسبت وجدان، حدس، بدیہیات وغیرہ

سارے اقسام کی جانب کیا جاتا ہے؟ لہذا آپ کا حصر ان تینوں میں باطل ہے؟

جواب: ہم یہاں پر نہ سبب ظاہری اور نہ سبب حقیقی لیتے ہیں بلکہ سبب فی الجملہ لیتے ہیں۔

اعتراض: جب آپ سبب فی الجملہ لیتے ہیں تو سبب فی الجملہ تجربہ وجدان وغیرہ کو بھی شامل ہے لہذا علم کے اقسام تین سے زائد ہو گئے آپ کا حصر ان تینوں میں باطل ہے۔

قوله العادة الخ کسی شی سے ایک فعل کا صدور بار بار ہو، حتی کہ دیکھنے والوں کو کسی قسم کا تعجب نہ ہو تو وہ فعل عادت کہلاتا ہے، مثلاً انسان سے کھانے پینے چلنے پھرنے، ہنسنے بولنے کا صدور، اور اگر اس کے برخلاف ہو تو اُسے خرق عادت کہتے ہیں۔

قوله ليشمل المدرك الخ لفظ کے اعتبار سے يشمل کا لام محذوف کے متعلق ہے ای براد المفضی فی الجملة يشمل الخ معنی کے اعتبار سے اس کا تعلق سبب فی الجملہ کی تفسیر میں شارح کے قول ”بان یخلق الخ“ کے ساتھ ہے، یعنی ہم نے سبب فی الجملہ کی یہ تفسیر (کہ جس کے پائے جانے پر اللہ تعالیٰ علم پیدا فرما دیتے ہیں) اس لئے کی ہے تاکہ مدرک یعنی عقل کو اور آلہ ادراک مثلاً حواس کو اور طریق جیسے خبر کو شامل ہو جائے، کیونکہ عقل، حواس، خبر صادق یہ سب ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے پائے جانے پر اللہ تعالیٰ علم پیدا فرما دیتے ہیں، مثلاً ایک شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خبر سنتا ہے ”المؤمن لا یکذب“ در اس حالیکہ وہ شخص عقل والا ہے، تو اللہ تعالیٰ مذکورہ خبر اور حواسہ سمع اور عقل تینوں کے پائے جانے کے ساتھ خبر مذکور کے مضمون یعنی جھوٹ بولنا مؤمن کی شان نہ ہونے کا علم پیدا فرما دیتے ہیں۔

قوله كالعقل الخ ماسبق میں گزر چکا ہے کہ مدرک درحقیقت نفس ہے، اور عقل آلہ ادراک ہے، مگر چونکہ ادراک کے معاملہ میں عقل کو دخل تام ہے، گویا کہ وہی مدرک ہے، اس بناء پر شارح مجازاً اس کو مدرک کہہ دیا کرتے ہیں۔

قوله كالوجدان الخ وجدان اس قوت باطنی کا نام ہے، جو جسم میں موجود غیر محسوس کیفیات کا ادراک کرتی ہے، مثلاً ایک شخص کا چہرہ دیکھ کر ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ شخص رنجیدہ اور پریشان ہے، یا بھوکا پیاسا ہے، تو جس قوت سے ان کیفیات کا ادراک ہوتا ہے، اس قوت کو وجدان کہتے ہیں۔

والحدس حدس سے مراد وہ قوت ہے، جو بغیر نظر فکر کے ذہن کو تیزی سے مطلوب کی طرف منتقل کر

دیتی ہے۔

والنَّجْرَةُ سبب کے پائے جانے کے ساتھ مسبب کے پائے جانے کا بار بار مشاہدہ تجربہ کہلاتا ہے، مثلاً زہر کھانے کے نتیجہ میں موت واقع ہونے کا کثرت سے مشاہدہ تجربہ کہلائے گا۔

قوله بمعنى الخ نظر عقل کا معنی بیان کر رہے ہیں کہ نظر عقل سے یہاں نظر کا اصطلاحی معنی مراد ہے اور اصطلاح منطق میں نظر سے مراد معلوم تصورات کو اس طرح ترتیب دینا کہ ذہن کی رسائی مجہول تصور کی طرف ہو جائے اور معلوم تصدیقات کو اس طرح ترتیب دینا کہ ذہن کی رسائی مجہول تصدیق کی طرف ہو جائے جن معلوم تصورات کو ترتیب دینے سے ذہن کی رسائی مجہول تصور کی طرف ہو، انہیں معرف اور جن معلوم تصدیقات کو ترتیب دینے سے ذہن کی رسائی مجہول تصدیق کی طرف ہو انہیں دلیل کہتے ہیں اور معرف کے اجزاء یعنی معلوم تصورات اور دلیل کے اجزاء یعنی معلوم تصدیقات کو مبادی کہتے ہیں اور صرف دلیل کے اجزاء کو مقدمات کہتے ہیں، لہذا ”المقدمات“ کا عطف ”المبادی“ پر عطف الخاص علی العام کی قبیل سے ہے۔

﴿ قلنا هذا على عادة المشائخ في الاختصار على المقاصد والاعراض عن

تدقيقات الفلاسفة فانهم لما وجدوا بعض الادراكات حاصلة عقيب استعمال الحواس الظاهرة التي لاشك فيها سواء كانت من ذوى العقول او غيرهم جعلوا الحواس احدا لاسباب ولما كان معظم المعلومات الدينية مستفادا من الخبر الصادق جعلوه سببا آخر ولما لم يثبت عندهم الحواس الباطنة المسماة بالحس المشترك والخيال والوهم وغير ذلك ولم يتعلق لهم عرض بتفاصيل الحدسيات والتجربيات والبديهيات والنظريات وكان مرجع الكل الى العقل جعلوه سببا ثالثا يفضى الى العلم بمجرد التفات او بانضمام حدسي او تجربة او تركيب مقدمات فجعلوا السبب في العلم بان لنا جوعا وعطشا وان الكل اعظم من الجزء وان نور القمر مستفاد من نور الشمس وان السقمونيا مسهل وان العالم حادث هو العقل وان كان في البعض باستعانة من الحس ﴾۔

ترجمہ: ہم جواب دیں گے کہ یہ (اسباب علم کا تین ہونا) مشائخ (اہل حق) کی اس عادت پر

یعنی ہے جو مقاصد پر اکتفاء کرنے اور فلاسفہ کی موٹا گائیوں سے اعراض کرنے کے سلسلہ میں رہی ہے کیونکہ انہوں نے بعض ادراکات کو ان حواس ظاہرہ کے استعمال کے بعد حاصل ہوتے دیکھا جن کے وجود میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے، خواہ وہ حواس ذوی العقول کے ہوں یا غیر ذوی العقول کے اس لئے انہوں نے حواس کو (علم کا) ایک سبب قرار دیا، اور جب کہ دینی معلومات کا بیشتر حصہ خبر صادق سے معلوم ہوا ہے، تو خبر صادق کو دوسرا سبب قرار دیا اور چونکہ مشائخ اہل حق کے نزدیک حس مشترک، خیال اور وہم وغیرہ نامی حواس باطنہ کا وجود ثابت نہیں، اور حدیثیات، تجربیات، بدہمیات اور نظریات کی تفصیلات سے ان کا کوئی فائدہ وابستہ نہیں، اور ان سبب علوم کا مرجع عقل ہی ہے۔ تو عقل کو تیسرا سبب قرار دیا، جو محض التفات سے یا حدس یا تجربہ کے انضمام سے یا ترتیب مقدمات کے واسطے سے علم کا سبب ہوتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس بات کے علم کا کہ ہم کو بھوک اور پیاس لگی ہے اور اس بات کے علم کا کہ کل اپنے جز سے بڑا ہوتا ہے، اور اس بات کے علم کا کہ چاند کی روشنی سورج کی روشنی سے مستفاد ہے، اور اس بات کے علم کا کہ سقمونیا دست آور ہے سبب عقل ہی کو قرار دیا۔ اگرچہ ان میں سے بعض میں علم حس کی مدد سے بھی حاصل ہوتا ہے۔

تشریح: اس عبارت سے شارح کا مقصود گزشتہ اعتراض کا جواب دینا ہے کہ ہم سبب سے مراد سبب مفعی فی الجملہ لیتے ہیں پھر اعتراض وارد ہے کہ تین میں حصر ٹھیک نہیں تو شارح نے جواب دیا کہ یہ معنی ہے ہمارے مشائخ کی عادت پر کہ انہوں نے تتبع اور استقراء کے بعد اسباب علم کے اقسام تین بتا کر ان میں حصر ثابت کر دیا۔ لہذا مشائخ متقدمین کی عادت ان ہی چیزوں پر اکتفاء کرنے کی تھی جن کا ثبوت قطعی ہو اور وہ متعارف بھی ہو۔

اعتراض وارد ہے کہ مشائخ نے ان تینوں میں حصر کیوں کیا؟ جواب: لوجه الاختصار علی المقاصد اس میں مشائخ کے دو فائدے مد نظر ہیں، پہلا فائدہ یہ ہے کہ ان تین اقسام کے ساتھ حصول علم کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے اور دوسرا مقصد یہ کہ اس کے ذریعے فلاسفہ اور حکماء کے بے جا اعتراضات اور غیر ضروری تحقیقات سے حفاظت حاصل ہو جاتی ہے۔ لہذا مشائخ نے ان دو وجوہات (کہ ایک اکتفاء ہے اور دوسرا فلاسفہ کی بے جا تحقیقات میں پڑنا ہے) کی وجہ سے اسباب علم تین قرار دیئے۔

ولما كان معظم الخ جب بڑے بڑے دینی معلومات خبر صادق میں تھے تو اس لئے شارح نے خبر صادق کو بھی سبب علم قرار دیا اور اس میں بھی وہی دو وجوہات پائے جاتے تھے۔

ولما لم يثبت الخ اصل میں یہ عبارت ولما كان سے پہلے چاہئے تھا لیکن شارح سے یہاں تسامح ہوئی ہے۔ اعتراض وارد ہے کہ آپ نے حواس سے صرف حواس ظاہرہ مراد لئے حالانکہ حواس ظاہرہ کی طرح حواس باطنہ بھی ثابت ہیں لہذا آپ کا یہ حصر صحیح نہیں ہے؟

جواب: وہ یہاں مراد نہیں ایک تو اس لئے کہ اس کے ساتھ فلاسفہ کی غیر ضروری تحقیقات اور اعتراضات کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ جب حصول علم کی ضرورت حواس ظاہرہ سے پوری ہو جاتی ہے تو حواس باطنہ لینے کی ضرورت ہی نہ رہی، لہذا حواس باطنہ کے میدان میں گھسنا ایک غیر ضروری کام کے مترادف ہوگا۔

ولم يتعرض: اعتراض وارد ہے کہ جس طرح عقل کے ساتھ علم حاصل ہوتا ہے اسی طرح وجدانیات، تجربات وغیرہ کے ساتھ بھی علم حاصل ہوتا ہے لہذا اُسے سبب علم قرار دینے میں کیا حرج ہے؟

جواب: وجدانیات وغیرہ کی جانب ہم نے تعرض اس وجہ سے نہیں کیا کہ ان تمام کا مرجع عقل ہے اس لئے کہ وجدانیات تجربات وغیرہ سے جو علم حاصل ہوتا ہے اس میں کسی نہ کسی واسطے سے عقل کا دخل ہوتا ہے، لہذا عقل کو سبب علم قرار دینے سے یہ از خود عقل میں شامل ہو گئے۔

﴿فالحواس جمع حاسة بمعنى القوة الحاسة خمس بمعنى ان العقل حاكم

بالضرورة بوجودها واما الحواس الباطنة التي تثبتها الفلاسفة فلا تتم دلائلها على

الاصول الاسلامية السمع و هي قوة مودعة في العصب المفروش في مقعر الصماخ

يدرك بها الاصوات بطريق وصول الهواء المتكيف بكيفية الصوت الى الصماخ

بمعنى ان الله تعالى يخلق الادراك في النفس عند ذلك﴾۔

ترجمہ: پس حواس جو حاسہ کی جمع ہے بمعنی قوت، حاسہ پانچ ہیں بایں معنی کہ عقل بدیہی طور پر ان کے وجود کا فیصلہ کرنے والی ہے۔ رہا حواس باطنہ، جن کو فلاسفہ ثابت کرتے ہیں تو ان کے (ثبوت کے) دلائل اسلامی قواعد پر پورے نہیں اترتے۔ (ان حواس خمسہ میں سے ایک) سمع ہے اور

وہ ایک ایسی قوت ہے جو کان کے سوراخ کے باطن میں بچھے ہوئے پتھوں میں (منجانب اللہ) رکھی ہوئی ہے اس کے ذریعہ کان کے سوراخ میں اس ہوا کے پہونچنے کے واسطے سے جو آواز کی کیفیت کے ساتھ متصف ہوتی ہے۔ آوازوں کا ادراک کیا جاتا ہے۔ بایں معنی کہ اللہ تعالیٰ اس وقت نفس میں ادراک پیدا فرمادیتے ہیں۔

تشریح: فالحواس جمع حاسة الخ اب تک اسباب علم کا اجمالی بحث کیا گیا اب تفصیلی بحث شروع ہو رہا ہے۔ قاعدہ ہے کہ تفصیل بعد الاجمال امکن فی الذہن ہوتا ہے۔ پہلے کہا کہ اسباب العلم ثلاثہ حواس سلیمہ، خبر صادق اور عقل، یہاں پر حواس کو مقدم کیا کیونکہ یہ انسان اور جانور دونوں میں مشترک ہے مثلاً گھاس کو جب گائے کے سامنے ڈالا جائے تو وہ اس کو کھاتی ہے اور محسوس کرتی ہے کہ یہ گھاس ہے۔ حواس کے بعد خبر صادق لایا کیوں کہ خبر صادق سے علم صرف انسان حاصل کرتا ہے اور بعد میں عقل لایا کیونکہ عقل صرف انسان کو دیا گیا ہے جبکہ جانوروں کے اندر صرف شعور ہوتا ہے عقل نہیں ہوتی۔ فالحواس جمع حاسة الخ اشارہ کیا اس بات کی جانب کہ یہ تشدید سین کے ساتھ ہے اور حواس جمع ہے حاسة کی یہ اس لئے کہا کہ قاعدہ ہے معرفة الجموع موقوف علی معرفة المفردات۔ بمعنی القوة یہاں پر شارح کے دو اعراض ہیں۔

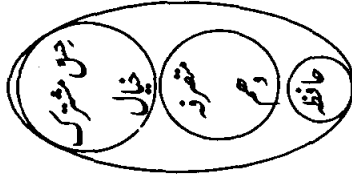
(۱) پہلا غرض یہ ہے کہ حواس جمع ہے حاسة کی دلیل یہ ہے کہ یہ صفت واقع ہوتی ہے قوت کی جو کہ مؤنث ہے اور قاعدہ ہے کہ موصوف صفت کے درمیان دس ۱۰ باتوں میں مطابقت شرط ہے اور اُن دس میں سے ایک تذکیر و تانیث ہے جو کہ یہاں ثابت ہے کہ موصوف بھی مؤنث ہے اور صفت بھی موصوف صفت کے درمیان جو شرائط ہیں وہ یہ ہیں۔

(۱) افراد، (۲) تثنیہ، (۳) جمع، (۴) تذکیر، (۵) تانیث، (۶) رفع، (۷) نصب، (۸) جر، (۹) تعریف (یعنی معرفہ) (۱۰) تکلیف (یعنی نکرہ)۔ (۲) دوسرا عرض دفع توہم ہے کہ یہ کیا حواس سے گوشت کا کلڑا مراد ہے؟

جواب: نہیں گوشت کا کلڑا مراد نہیں بلکہ وہ قوت مراد ہے جس کے ذریعے انسان ادراک کرتا ہے اور یہ قوت اللہ نے انسان کے اعضاء میں رکھی ہے۔

خمس خمس کہہ کر شارح جمہور کے قول کو ترجیح دیتے ہیں حواس پانچ ہیں یہ جمہور کا قول ہے دوسرا قول ہے کہ چار ہیں اور وہ لامسہ اور ذائقہ دونوں کو ایک شمار کرتے ہیں، تیسرا قول یہ ہے کہ چھ ہیں پانچ یہ اور چھٹا للہ الجمع ہے۔

بمعنی ان العقل الخ اعتراض وارد ہے کہ آپ نے کہا کہ پانچ حواس ہیں حالانکہ ان پانچ کے علاوہ پانچ باطنہ بھی ہیں یہ تو دس ہو گئے؟ جواب: یہ ہے کہ ہم حواس باطنہ سے بحث ہی نہیں کرتے ہم تو حواس ظاہرہ سے بحث کرتے ہیں جو کہ بدائع معلوم ہیں اور ہر کوئی جانتا ہے کہ وہ پانچ ہیں۔ حواس باطنہ سے حکماء بحث کرتے ہیں اور ان کے دلائل متکملین کے نزدیک غیر مسلم ہیں لہذا ہم ان کو مانتے نہیں فلاسفہ انسانی سر کو تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں نقشہ ذیل ملاحظہ کریں۔

انسان کے سر کے تین حصے ہیں۔ پہلے حصے میں حس مشترک اور خیال ہیں اور دوسرے حصے میں متصرفہ اور وہم ہیں اور آخری حصہ میں حافظہ ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ حس مشترک کا کام یہ ہے کہ جب انسان کی نظر ایک چیز پر لگ جاتی ہے تو حس مشترک اس کی تصویر لے لیتی ہے اور خیال کے حوالے کر دیتی ہے جب انسان اسی چیز کا صرف تصور کر لیتا ہے تو اس کی تصویر سامنے آ جاتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حس مشترک کا کام فوٹو لینا ہے اور خیال کا کام اس کو محفوظ کرنا ہے۔ وہم کا کام ادراک المعانی ہے، اس کے ذریعہ انسان اشیاء کی آوازوں اور باتوں کو لے کر حافظہ کے حوالہ کر دیتا ہے اور قوت متصرفہ درمیان میں رہ گیا اس کی مثال انجن اور کنٹرولر کی سی ہے، یہ تمام دماغ پر کنٹرول رکھتی ہے اور اگر متصرفہ خراب ہو جائے تو دماغ کا تمام نظام درہم برہم ہو جاتا ہے جبکہ حافظے کی خرابی سے صرف یادداشت متاثر ہو جاتی ہے۔

السمع وجہ تقدیم یہ ہے کہ سمع کے لئے کوئی بھی شرط نہیں جس طرح بصر کے لئے شرائط ہیں مثلاً دیکھنے کے لئے ایک شرط یہ ہے کہ انسان جس چیز کو دیکھتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ زیادہ نزدیک بھی نہ ہو کیونکہ اگر کسی چیز کو اتنا نزدیک کیا جائے کہ وہ آنکھوں کے قریب ہو جائے تو وہ دیکھا ہی نہیں دیتا اور اتنا دور

بھی نہ ہو مثلاً ۲ کلومیٹر کوئی چیز دور ہو تو وہ بھی نظر نہیں آتا بلکہ متوسط ہو۔ اسی طرح سمع میں عموم ہے بمقابلہ بصر کے، اگر ایک انسان کا بصر نہ ہو تو وہ بھی علم حاصل کر سکتا ہے بخلاف سمع کے وہ اگر نہ ہو تو علم حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر بصر نہ ہو تو تاریخ گواہ ہے کہ اس قسم کے لوگوں نے بھی علم حاصل کیا ہے جس طرح عبد اللہ بن ام مکتومؓ، عبد اللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، قتادہ بن دماعہ۔

وہی قوت اعتراض وارد ہے کہ کیا اس سے گوشت کا ٹکڑا مراد ہے؟ جواب یہ ہے کہ نہیں بلکہ اس سے قوت سامعہ مراد ہے۔

اعتراض وارد ہے کہ مہی ضمیر راجع ہے سمع کو مہی مؤنث ہے جبکہ سمع مذکر ہے لہذا راجع اور مرجع میں مطابقت نہیں؟ جواب: یہ سمع کو باعتبار حاسۃ راجع ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ جب ایک ضمیر دائر ہو جائے بین المرجع والخبر فراجع الخبر اولیٰ من رعاية المرجع۔

مودعہ رکھی ہوئی۔ غصب پٹھے یا پردے۔ المفروض بجھائے ہوئے۔ مقعور بمعنی گہرائی، باطن۔ صماح سوراخ۔ بطریق یہاں سے یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ انسان کو بات کس طرح سنائی دیتی ہے فرمایا کہ جب انسان بات کرتا ہے تو وہ ہوا میں اڑ جاتی ہے ہوا میں لہریں ہوتی ہیں (جس طرح سمندر میں لہریں ہوتی ہیں) وہ اس بات کو لہروں کے ذریعے آگے لے جاتی ہے اور انسانی کان سے ٹکرا کر سوراخ میں اندر جاتی ہے اور اس سوراخ سے ذرا سی اندر کی جانب ایک کھلا میدان ہے جب یہ وہاں چلی جاتی ہے تو اللہ نے اس کھلے میدان میں پٹھے لگائے ہیں یہ اس سے ٹکراتی ہے اور اس کے ذریعے آواز کی سماعت ہوتی ہے۔ ہوا میں اللہ نے بہت ساری صفات رکھی ہیں جس سے اللہ تعالیٰ انسان کی ضروریات کو پورا کر دیتا ہے۔ اسی طرح ریڈیو سٹیشن پر جب تلاوت ہوتی ہے تو تلاوت اسلام آباد میں ہوتی ہے اور آواز کراچی میں یا پشاور میں سنائی دیتا ہے۔ جب ہوا کی لہریں اس آواز کو کان کی پردوں تک لے جاتی ہے تو پھر انسانی عقل کے ذریعے آواز کی پہچان ہوتی ہے کہ یہ گدھے کی آواز ہے یا انسان یہ پہچان پردے نہیں کر سکتے، پردے صرف سماعت کرتی ہے، پہچان کا کام عقل کرتا ہے اور نفس یا عقل بھی از خود نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ طاقت رکھی ہے۔

بمعنی ان اللہ یخلق الادراك الخ اشارہ ہے کہ ہوا کی لہریں کانوں کی پردوں تک پہنچنا سماعت کے

لئے علت تامہ نہیں بلکہ یہ آلہ ہے۔ علت تامہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ورنہ پردے اور ہوا کی لہریں ہوگی مگر سماعت نہ ہوگی۔

﴿والبصر وهي قوة مودعة في العصبين المجوفتين اللتين تتلاقيان في الدماغ ثم تفترقان فتاديان الى العينين يدرك بها الاضواء والالوان والاشكال والمقادير والحركات والحسن والقبح وغير ذلك مما يخلق الله تعالى ادراكها في النفس عند استعمال العبد تلك القوة﴾۔

ترجمہ: اور (حواس ظاہرہ خمسہ میں سے دوسرا حاسہ) بصر ہے۔ اور وہ ایک ایسی قوت ہے جو ان دو کھوکھلے پٹھوں میں رکھی ہوئی ہے جو باہم دماغ میں ملے ہوئے ہیں۔ پھر ایک دوسرے سے جدا ہو کر دونوں آنکھوں میں پہنچتے ہیں۔ اس (قوت) کے ذریعہ روشنیوں، رنگوں اور شکلوں اور مقداروں اور حرکتوں اور خوبصورتی و بدصورتی وغیرہ ایسی چیزوں کا ادراک ہوتا ہے جن کا ادراک بندے کے اس قوت کو استعمال کرنے کے وقت اللہ تعالیٰ نفس میں پیدا فرمادیتے ہیں۔

تشریح: والبصر الخ حواس کی دوسری قسم بصر ہے، بصر کو شامہ پر مقدم کیا اس وجہ سے کہ بصر کا فائدہ بہ نسبت شامہ کے زیادہ ہے بصر میں عموم ہے اور شامہ میں خصوص قوت۔ قوت سامعہ کے بعد علم کا زیادہ تعلق قوت باصرہ کے ساتھ ہے۔ شامہ انسان کے اندر جانوروں کے مقابلے میں کم ہے کیونکہ انسان کا قوت شامہ ایک محدود حد تک کام کرتا ہے لیکن جانوروں کا قوت شامہ بہت تیز ہوتا ہے جانوروں میں چوہا، بلی اور چیتوئی کا قوت شامہ دوسرے جانوروں کے مقابلے میں زیادہ تیز ہوتا ہے۔

ہی قوت الخ یہاں بھی وہی اعتراض ہے جو پہلے گزر چکا کہ یہ ایک خاص عضو کا نام نہیں بلکہ یہ اس قوت کا نام ہے جس کو قوت باصرہ کہا جاتا ہے۔ ہسی اس میں بھی وہی بات ہے کہ ہسی مونٹ ہے بصر مذکر ہے مطابقت نہیں ہے تو جواب ہوا کہ بصر بمعنی حارۃ ہے اور حارۃ مونٹ ہے جبکہ ضمیر بھی مونٹ ہے یا ہی میں مرجع کے بجائے خبر کی رعایت کی گئی ہے۔

مودعة اشارہ ہے اس بات کی جانب کہ یہ ان اعضاء کا ذاتی کمال نہیں بلکہ رکھے گئے ہیں تو اس کا رکھنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔

اللہ نے انسان کے اندر بھی ایک قسم کی دنیا رکھی ہے، آنکھیں اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ اس کی توضیح اس طرح ہے کہ انسانی دماغ کے اگلے حصے سے دو پٹھے ایک ساتھ نکل کر آنکھوں کی طرف آتے ہیں دونوں پٹھے اندر سے کھوکھلے ہیں، ان دونوں پٹھوں میں اللہ تعالیٰ نے الوان و اشکال وغیرہ کے ادراک کی ایک قوت ودیعت کر رکھی ہے جس کا نام قوۃ باصرہ ہے۔ یہ دونوں پٹھے دونوں پلکوں کے اوپر جمع ہو جاتے ہیں اس ملتقی کا نام مجمع النورین ہے، وہاں سے یہ دونوں پٹھے ایک دوسرے سے الگ ہو کر دونوں آنکھوں میں چلے جاتے ہیں۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ ہر پٹھ اپنی ہی سمت والی آنکھ میں پہنچتا ہے، یعنی دایاں پٹھ دائیں آنکھ میں اور بائیں پٹھا بائیں آنکھ میں پہنچ جاتا ہے جبکہ بعض علماء کے نزدیک دونوں میں تقاطع ہے یعنی دایاں پٹھا بائیں آنکھ میں اور بائیں پٹھا دائیں آنکھ میں پہنچتا ہے لیکن پہلی توجیہ مختار اور رائج ہے۔

جب ایک چیز پر نظر لگتی ہے تو وہ جلدی سے قوۃ متصرفہ کو یہ پیغام منتقل کر دیتی ہے اور متصرفہ اس پر حکم لگا دیتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس مجمع النورین پر جمع ہونے میں یہ حکمت رکھی ہے کہ دونوں پٹھوں کے اجتماع سے قوۃ باصرہ تیز ہو جاتی ہے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ اگر مجمع النورین پر دونوں پٹھوں کا التقاء نہ ہوتا تو دونوں آنکھوں کا جوڑ آپس میں ایک نہ ہوتا بلکہ ہر آنکھ کو علیحدہ شکل نظر آتا اور ہر ایک چیز دو دو نظر آتا جس سے انسان مصیبت میں مبتلا ہو جاتا لیکن مجمع النورین پر دونوں آنکھوں کا کنکشن مل کر دونوں آنکھوں کو ایک ہی شکل نظر آتا ہے۔

تدرک بها الخ یہاں سے اس کا وظیفہ بیان کرنا ہے کہ اس کے ذریعہ انسان چھوٹا بڑا، سفید اور کالے اشیاء میں تمیز کر سکتا ہے۔

عند الاستعمال الخ اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ ان تمام اعضاء کا کام اس وقت شروع ہوگا جب انسان اس کو استعمال کرے جبکہ یہ پٹھے قوۃ باصرہ کے لئے علت تامہ نہیں بلکہ یہ آلات اور اسباب ہیں علت تامہ اللہ کی ذات ہے۔

﴿وَالشَّمُّ وَهِيَ قُوَّةٌ مُودَعَةٌ فِي الزَّائِدَتَيْنِ النَّابِتَيْنِ فِي مَقْدَمِ الدِّمَاغِ الشَّبِيهَتَيْنِ بِحُمَلَتَيِ الشَّدَى تَدْرِكُ بِهَا الرِّوَانِحَ بِطَرِيقِ وَصُولِ الْهَوَاءِ الْمُتَكَيِّفِ بِكَيْفِيَةِ ذِي الرَّائِحَةِ إِلَى الْخَيْشُومِ وَالذُّوقِ وَهِيَ قُوَّةٌ مُنْبَثَةٌ فِي الْعَصَبِ الْمَفْرُوشِ عَلَى جَرَمِ اللِّسَانِ يَدْرِكُ بِهَا

الطعوم بمخالطة الرطوبة اللعابية التي في الفم بالمطعوم و وصولها الى العصب،
واللمس وهي قوة منبهة في جميع البدن تدرك بها الحرارة والرطوبة واليبوسة ونحو
ذلك عند التماس والاتصال به۔

ترجمہ: اور حواس میں سے تیسرا حاسہ قسَم ہے، اور وہ مقدم دماغ میں پستان کی گھنڈیوں کے
مشابہ پیدا ہونے والے گوشت کے دو ٹکڑوں میں ودیعت کی ہوئی وہ قوت ہے جس کے ذریعے بودار
چیز کی کیفیت (بو) کے ساتھ متصف ہونے والی ہوا کے ناک کے بانسہ تک پہنچنے کے واسطے سے ہر قسم
کی بو کا ادراک ہوتا ہے۔ اور حواس میں سے چوتھا حاسہ ذوق ہے، اور وہ ایسی قوت ہے جو زبان کے
اوپر بچھے ہوئے پٹھے میں ودیعت کی ہوئی ہے، اس کے ذریعے کھائے جانے والی یا ذائقہ والی چیز
کے ساتھ منہ کے اندر کی لعابی رطوبت کے اختلاط کرنے اور اس رطوبت کے (مذکورہ پٹھے تک پہنچنے
کے واسطے سے) (ہر قسم کے) ذائقوں کا ادراک ہوتا ہے، اور حواس خمسہ میں سے پانچواں حاسہ لمس
ہے اور یہ ایسی قوت ہے جو تمام بدن میں پھیلی ہوئی ہے، اس کے ذریعے بدن کے ساتھ مس اور
اتصال کرنے کے وقت حرارت، برودت، رطوبت، نیبوست وغیرہ کا ادراک ہوتا ہے۔

تشریح: والشَّم الخ انسانی دماغ کے ساتھ پستان کی گھنڈیوں کی طرح گوشت کے دو ٹکڑے ہیں یہ دو
ٹکڑے ابھرے ہوئے ہیں جس سے کلشن آیا ہے ناک کی جانب اس کے ذریعے انسان کسی چیز کے بارے
میں محسوس کرتا ہے کہ یہ خوشبودار ہے یا بدبودار ہے، اسی طرح انسان کے ناک کے اندر اللہ نے کچھ بال
لگائے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بال اندر کی حفاظت کرتی ہے اندر گرد و غبار جانے نہیں دیتی جب انسان کسی چیز
کو دیکھتا ہے اور ہوا اس چیز پر لگتی ہے اس ہوا کے ذریعے اس چیز سے کچھ ذرات اُڑ جاتے ہیں وہ ذرات ہوا
کی لہر اڑا کر دوسرے ہوا کو دیتی ہے اور اس طرح ہوتے ہوتے یہ ذرات ناک تک پہنچ کر بالوں کے ساتھ
باہر رہ جاتے ہیں اور ہوا اندر چلی جاتی ہے جبکہ بعض محققین کہتے ہیں کہ ہوا کسی بدبودار یا خوشبودار چیز سے
لگ جاتی ہے تو ذرات نہیں بلکہ اُس سے بواٹھاتی ہے اور وہ بالآخر ناک تک پہنچ جاتی ہے لیکن وہ ذرات
آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتے وہ ذرات اُن بالوں میں رُک جاتے ہیں جو ناک کے اندر ہوتے ہیں اور بو
اندر چلی جاتی ہے۔

تندرک الخ سے قوت کی ڈیوٹی اور وظیفہ بتاتے ہیں۔ ذوق الخ بھی اور قوت کی بحث پہلے گزر چکی ہیں پہلے حواس میں مودعتہ کہا اور یہاں منبہ کہا اس کا معنی ہے پھیلا ہوا، وجہ یہ ہے کہ قوت ذائقہ پوری زبان پر پھیلی ہوئی ہے۔

فی العصب المفروش علی جرم اللسان میں بتایا جاتا ہے کہ یہ کہاں کہاں پھیلا ہوا ہے تو بتایا کہ زبان پر پھیلا ہوا ہے، زبان کے اوپر بچھا ہوا ایک وسیع پٹھا ہے جو کہ کھر در قسم کا ہے اس کے نیچے ہاریک ہٹھ (پردہ ہے) در حقیقت قوت ذائقہ اُس نیچے والے پٹھے میں ہے لیکن اوپر والا ہٹھ نیچے والے کی حفاظت کے لئے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے لہذا جب زبان پر کوئی میٹھا یا کڑوا چیز رکھا جاتا ہے تو منہ کے اندر لعابی رطوبت کے ساتھ مخلوط ہو کر نیچے والے پٹھے تک پہنچ کر ہر قسم کے ذائقوں کا ادراک ہو جاتا ہے اور جیسے بدن کی دیگر قوتیں کبھی کبھار سلب ہو جاتی ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کبھی کبھار قوت ذائقہ بھی سلب کر لیتے ہیں پھر انسان کو مٹھائی، مرچ اور مٹی کے ذائقہ میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا۔ اعاذنا اللہ منہ۔

قوله واللمس الخ یہ حواس خمسہ میں سے آخری قوت ہے جس کا نام قوت لامسہ ہے۔ مبثقہ کے لفظ سے یہ اشارہ مقصود ہے کہ پہلی قوتیں کسی مخصوص جگہ میں رکھی ہوئی تھیں اور یہ قوت پورے بدن میں پھیلا ہوا ہے۔

فی جمیع البدن الخ یہاں سے قوت لامسہ کا جگہ بتلانا مقصود ہے کہ قوت لامسہ تمام بدن میں پھیلا ہوا ہے، ہاتھوں کے ہتھیلیوں اور انگلیوں میں یہ قوت دیگر اعضاء کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے، عضو جتنا دماغ سے دور ہوتا ہے اتنا ہی اُس میں قوت لامسہ کم ہوتی ہے اس لئے ایڑی میں یہ قوت بہت کم ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے گوشت میں بھی قوت لامسہ رکھی ہے جب ڈاکٹر انسان کو انجکشن لگاتا ہے تو پہلے پہل چمڑے میں محسوس ہو جاتا ہے جب سوئی اندر چلی جاتی ہے تو گوشت درد شروع کر لیتا ہے۔ قوت لامسہ میں علماء سے دو اقوال منقول ہیں۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ تمام بدن میں قوت لامسہ ایک طرح نہیں ہے بلکہ مختلف ہے اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں تمام بدن میں ایک طرح ہے۔

تندرک بہا الخ یہاں سے قوت لامسہ کا وظیفہ بتلانا مقصود ہے۔ عند الشمس الخ جب انسانی بدن کے ساتھ کوئی چیز لگ جاتی ہے تو اس وقت انسان کو محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ چیز گرم ہے یا سرد۔ سخت ہے یا نرم

وغیرہ ذالک۔

﴿وبكل حاسة منها اى من الحواس الخمس يوقف اى يطلع على ما وضعت
هى تلك الحاسة له يعنى ان الله تعالى قد خلق كلاً من تلك الحواس لادراك اشياء
مخصوصة كالسمع للاصوات والذوق للطعوم والشم للروائح لا يدرك بها ما يدرك
بالحاسة الاخرى واما انه هل يجوز ذلك ففيه خلاف بين العلماء والحق الجواز لما
ان ذلك بمحض خلق الله تعالى من غير تاثير للحواس فلا يمتنع ان يخلق الله
عقيب صرف الباصرة ادراك الاصوات مثلاً فان قيل اليسست الذائقة تدرك حلاوة
الشيء و حرارته معاً قلنا لا بل الحلاوة تدرك بالذوق والحرارة باللمس الموجود فى
الفم واللسان﴾۔

ترجمہ: اور ان حواس خمسہ میں سے ہر حاسہ کے ذریعہ اسی چیز کی آگاہی ہوتی ہے، جس
کے لئے وہ حاسہ پیدا کیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان حواس میں سے ہر ایک کو کچھ مخصوص
اشیاء کے ادراک کے لئے پیدا کیا ہے، مثلاً حاسہ سمع کو آوازوں کے (ادراک کیلئے) اور حاسہ
ذوق کو ذائقوں کے (ادراک کے لئے) اور قوت شامہ کو خوشبوؤں، بدبوؤں کے ادراک کے
لئے پیدا کیا ہے، ان (میں سے کسی) کے ذریعے ایسی چیز کا ادراک نہیں ہوتا، جس کا ادراک
دوسرے حاسہ سے ہوتا ہے، رہی یہ بات کہ کیا ایسا ممکن ہے (یا نہیں؟) تو اس میں علماء کے
درمیان اختلاف ہے، اور حق امکان ہے کیونکہ یہ محض اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے ہوتا ہے۔
حواس کے موثر ہونے کی وجہ سے نہیں، پس یہ بات محال نہیں کہ قوت باصرہ کو متوجہ کرنے کے
بعد مثلاً آواز کا ادراک پیدا فرما دیں، پھر اگر اعتراض کیا جائے کہ کیا قوت ذائقہ ایک شی کی
حلاوت اور حرارت کا ایک ساتھ ادراک نہیں کرتی، ہم جواب دیں گے کہ نہیں بلکہ حلاوت کا
ادراک قوت ذائقہ کے ذریعے ہوتا ہے اور حرارت کا ادراک اس قوت لامسہ کے ذریعے ہوتا
ہے جو منہ اور زبان میں موجود ہے۔

تشریح: منها اى من كل واحدة۔ توقف اى يطلع اشارہ ہے اس بات کی جانب کہ صحیح عبارت

یوقف ہے اور یوقف کا ترجمہ یطلع سے کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر باتن رحمۃ اللہ علیہ کا عرض یہ ہے کہ حواس خمسہ اپنی اپنی ذمہ داریوں کی آدائیگی میں مصروف عمل ہیں لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ ایک حاسہ کے ذریعے جن چیزوں کا ادراک ہوتا ہے ان ہی اشیاء کا ادراک دوسرے حاسہ کے ذریعے ہو جائے مثلاً کان کے ذریعے دیکھنا ممکن ہے یا نہیں؟ اور اگر ممکن ہے تو واقع بھی ہے یا نہ۔ یعنی ایسا ہوتا بھی ہے کہ ایک حاسہ کے ذریعے جن چیزوں کا ادراک ہوتا ہے حاسہ کے ذریعے بھی اُن کا ادراک ہو یا ایسا نہیں ہوتا۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر حاسہ کے ذریعے ان ہی چیزوں کا ادراک ہوتا ہے جن کے لئے وہ حاسہ وضع کیا گیا ہے مثلاً قوت باصرہ کے ذریعے الوان اور اشکال ہی کا ادراک ہوتا ہے اصوات کا ادراک نہیں ہوتا وغیرہ۔

وانما هل يجوز الخ یہاں سے ایک اعتراض کی طرف اشارہ ہے کہ کیا یہ جائز ہے کہ ایک حاسہ دوسرے حاسہ کی ڈیوٹی ادا کرے؟

جواب: اس میں دو مذاہب ہیں (۱) مذہب فلاسفہ یہ ہے کہ باصرہ علت تامہ ہے دیکھنے کے لئے لہذا یہ دیکھنے کے علاوہ اور کام نہیں کر سکتا، اگر یہ دوسرا کام کرے گا تو تخلف علت آئے گا معلول سے اور تخلف العلة من المعلول باطل۔

(۲) دوسرا مذہب اہل سنت والجماعت کا ہے کہ یہ اسباب ہیں اور اسباب خود مختار نہیں بلکہ سبب پر مسبب اور علت پر معلول اُسی وقت متفرع ہوگا جب اللہ چاہے لہذا اگر اللہ چاہے تو کر سکتے ہیں اس پر قرآن مجید کی نص شاہد ہے وہ یہ کہ قیامت کے دن انسان پر اس کے اعضاء گواہی دیں گے الیوم نسختم علیٰ افواہہم الخ جب انسان کی زبان کو دوبارہ گویائی کی قوت دی جائے گی تو یہ زبان باقی اعضاء کو شکایت کرے گی اور اعضاء جواب دیں گے۔

أَنْطَقْنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، فان قبل یہاں سے ایک اعتراض کی طرف اشارہ ہے وہ یہ کہ آپ نے کہا کہ ہر حاسہ اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرتی ہے لیکن جب ہم کوئی مینٹی اور گرم چیز زبان پر رکھتے ہیں تو زبان پر پھیلی ہوئی قوت ذائقہ کے ذریعے بیک وقت بیٹھا ہوتا اور گرم ہونا دونوں معلوم ہو جاتا ہے لہذا زبان کے ذریعے حلاوت معلوم ہونا تو صحیح ہے لیکن حرارت محسوس کرنا اس کا کام نہیں اس نے تو غیر کی ذمہ داری ادا کی حالانکہ پہلے اس کے بالعکس معلوم ہو چکا ہے۔

جواب: یہ ہے کہ زبان کی جلد پر حس طرح قوت ذائقہ پھیلی ہوئی ہے اسی طرح قوت لامسہ بھی پھیلی ہوئی ہے جس وقت قوت ذائقہ حلاوت کا ادراک کرتی ہے عین اُسی وقت لامسہ حرارت کا ادراک کر لیتی ہے تو ہر حاسہ نے اپنی ذمہ داری ادا کی، لہذا ہمارا بیان کردہ قاعدہ بالکل صحیح اور درست ہے۔

﴿والخبر الصادق ای المطابق للواقع فان الخبر كلام "يكون نسبتہ خارج" تطابقہ تلك النسبة فيكون صادقاً اولا تطابقہ فيكون كاذباً فالصدق والكذب على هذا من اوصاف الخبر وقد يقالان بمعنى الاخبار عن الشئ على ما هو به ای الاعلام بنسبة تامه تطابق الواقع اولا تطابقہ فيكونان من صفات المخبر فمن ههنا يقع في بعض الكتب الخبر الصادق بالوصف وفي بعضها خبر الصادق بالاضافة﴾۔

ترجمہ: اور خبر صادق یعنی وہ خبر جو واقع کے مطابق ہو، اس لئے کہ خبر ایسا کلام ہے جس کی نسبت کے لئے کوئی خارج ہو، وہ نسبت (کلامی) اس خارج کے مطابق ہو، اس صورت میں خبر صادق ہوگی، یا وہ نسبت (کلامی) خارج کے مطابق نہ ہو، تو خبر کاذب ہوگی۔ صدق اور کذب اس تفسیر کے مطابق خبر کے اوصاف میں سے ہوں گے۔ اور کبھی صدق و کذب کا اطلاق شی (نسبت تامہ) کی ایسی کیفیت (ایجاب یا سلب) کے ساتھ خبر دینے کے معنی پر ہوتا ہے۔ جس کیفیت (ایجاب یا سلب) کے ساتھ وہ (نفس الامر میں) میں متصف ہے، یعنی ایسی نسبت تامہ کی خبر دینا جو واقع کے مطابق ہو (یہ صدق ہے) یا واقع کے مطابق نہ ہو (یہ کذب ہے)۔ اس صورت میں صدق اور کذب خبر کے اوصاف میں سے ہوں گے، پس اسی وجہ سے (کہ تفسیر اول کی رو سے صدق اور کذب خبر کے اوصاف میں سے ہیں اور تفسیر ثانی کی رو سے خبر کے اوصاف سے ہیں) بعض کتابوں میں خبر الصادق ترکیب توصیفی کے ساتھ آیا ہے اور بعض کتابوں میں خبر الصادق ترکیب اضافی کے ساتھ آیا ہے۔

تشریح: والخبر الصادق الخ یہ عطف ہے الحواس پر، یہاں سے ماتن محکم کا دوسرا سبب بیان کر رہے ہیں۔ خبر صادق پر حواس کو مقدم کیا اس وجہ سے کہ حواس میں عموم ہے اور خبر صادق میں خصوص جبکہ عموم مقدم ہوتا ہے خصوص پر، یا حواس زیادہ ہیں اور خبر صادق کم ہے۔ والیعزۃ للکائنات یا خبر صادق کا تعلق سمع کے ساتھ

ہے اور سمجھ کا تعلق حواس کے ساتھ ہے تو گویا حواس موقوف علیہ ہوئے اور خبر صادق موقوف اور موقوف علیہ مقدم ہوتا ہے موقوف پر۔

ماتنؑ نے خبر کو مقید کیا ایک قید کے ساتھ جو الصادق ہے اس میں اشارہ ہے کہ وہ خبر جو صادق ہو وہ علم کے لئے سبب ہے احتراز ہے خبر کا ذب سے پھر صدق کبھی تو اتر سے معلوم ہوگا اتنے زیادہ لوگوں نے بات کی ہوگی کہ مجبوراً اُسے ماننا پڑے گا اور کبھی کسی بات کی صداقت اس وجہ سے ہوگی کہ یہ آپ ﷺ کی بات ہے۔ شارحؒ نے کہا المطابق للواقع یہاں پر صادق کی تعریف کرنا مقصود ہے کہ خبر صادق وہ ہے جو مطابق للواقع ہو مثلاً متکلم نے کہا زید قائم اور خارج میں بھی زید واقعی کھڑا تھا تو یہ صادق ہے اور اگر خارج اس کے برعکس تھا تو یہ کاذب ہے۔ زید قائم میں قیام کی نسبت زید کی طرف ہوئی ہے اس میں دو چیزیں ہیں۔ (۱) وجود کلامی، (۲) وجود خارجی، اگر نسبت کلامی نسبت خارجی کے موافق ہو تو اسے صدق کہا جاتا ہے اور اگر نسبت کلامی نسبت خارجی کے خلاف ہو تو یہ کذب ہے۔

فان الخبر کلام الخ یہاں پر فاق میں فاء تعلیلیہ ہے۔ یہاں سے شارحؒ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں صادق کی تعریف المطابق للواقع کے ساتھ کیوں کرتا ہوں اس کا حاصل یہ ہے کہ جس طرح سے کلام میں ایک چیز کی ثبوتی یا سلبی نسبت دوسری چیز کی طرف ہوتی ہے جس کو نسبت کلامی کہا جاتا ہے اسی طرح خارج میں بھی اس چیز کی ثبوتی یا سلبی نسبت دوسری چیز کی طرف ہوتی ہے جس کو نسبت خارجی کہا جاتا ہے اگر نسبت کلامی نسبت خارجی کے مطابق ہو تو اس کو خبر صادق کہا جاتا ہے مثلاً جامعہ رحمانیہ مبنی علم کے پیاسوں کا چشمہ ہے تو یہ ایک ایسا کلام ہے جس میں رحمانیہ کی جانب نسبت ثبوتی ہوئی ہے وہ یہ کہ پیاسوں کے لئے علم کا چشمہ ہے، اب اگر خارج میں بھی ایسا ہی ہے تو یہ خبر صادق ہے، اگر نسبت کلامی نسبت خارجی کے غیر موافق ہو تو اس کو کاذب کہا جاتا ہے، مثلاً زمین اوپر ہے لیکن جب خارج میں دیکھا گیا تو خارج اس کے خلاف تھا تو نسبت کلامی نسبت خارجی کے غیر موافق نکلا تو اس کو کذب کہا جاتا ہے۔

اعتراض یہ ہے کہ دیگر متکلمین اسباب علم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ الحواس والکلام التام جبکہ آپؐ نے یہاں پر والخبر الصادق کہا؟ جواب یہ ہے کہ الخبر الصادق سے مراد کلام ہے اس جواب کی طرف فان الخبر کلام سے اشارہ کیا گیا ہے جبکہ اس سے ایک دوسرے اعتراض کی دفع کی طرف بھی اشارہ

ہے وہ یہ کہ کوئی کہے گا کہ ممکن ہے کہ خبر سے یہاں مراد وہ خبر ہو جو کہ مبتدا کے لئے ہوتا ہے۔ جواب دیا کہ نہیں اس خبر سے مراد کلام ہے، جبکہ اس سے ایک اور اعتراض بھی دفع ہو جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ معترض کہتا ہے کہ خبر کی صفت صادق بنانا ٹھیک نہیں کیونکہ صادق اور کاذب حکایت کی صفت ہے اور حکایت کے لئے محکی عنہ کا ہونا ضروری ہے اگر حکایت محکی عنہ کے مطابق ہے تو صادق ورنہ کاذب جبکہ خبر تو کبھی مفرد بھی ہوتا ہے مفرد میں حکایت کہاں ہوتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ خبر میں حکایت اور محکی عنہ کا ہونا لازمی ہے جبکہ ادھر خبر سے مراد خبر مبتدا نہیں کہ وہ مفرد بھی ہوتا ہے اور مرکب بھی بلکہ یہاں مراد خبر سے کلام ہے اور کلام میں حکایت اور محکی عنہ دونوں ہوتے ہیں اگر واقعہ کے مطابق ہو تو صادق ورنہ کاذب ہے۔

وقد يقال ان الخ یہ صدق اور کذب کی دوسری تفسیر بیان کی جاتی ہے اور الٰئی سے مراد نسبت تامہ ہے اور ما سے مراد کیفیات ایجاب و سلب ہیں اور ہو ضمیر کا مرجع الٰئی ہے تو صدق کسی نسبت تام کے اس کیفیت ایجاب یا سلب پر ہونے کی خبر دینا ہے جس کیفیت ایجاب یا سلب کے ساتھ وہ نفس الامر میں متصف ہو اور کذب کسی نسبت تامہ کے بارے میں اس کیفیت ایجاب یا سلب کے خلاف ہونے کی خبر دینا ہے جس کے ساتھ وہ نفس الامر میں متصف ہو۔ مثلاً نفس الامر اور خارج میں برف کی طرف ٹھنڈک کی نسبت ایجابی اور ثبوتی ہے ایسی صورت میں کسی کا یہ کہنا کہ برف ٹھنڈا ہے صدق ہے اور اس کے خلاف کہنا کذب اخبار کو قرار دیا ہے اور اخبار مخبر کی صفت ہے اس لئے اس تفسیر کی رو سے صدق اور کذب مخبر کے اوصاف ہوں گے۔

فمن ههنا الخ اعتراض یہ ہے کہ آپ نے الخبر الصادق کہا تو ایک جگہ مرکب تو صیغی استعمال ہو جبکہ دوسری جگہ مرکب اضافی۔ یعنی خبر الصادق تو یہ کیوں؟

جواب: مرکب تو صیغی اور مرکب اضافی دونوں ٹھیک ہیں مرکب تو صیغی کی صورت میں الخبر الصادق میں صادق خبر کی صفت ہے جبکہ مرکب اضافی کی صورت میں یہ مخبر کی صفت ہے۔

﴿على نوعين احد هما الخبر المتواتر سمي بذلك لما انه لا يقع دفعة بل على

التعاقب والتوالي و هو الخبر الثابت على السنة قوم لا يتصور تواطؤهم اى لا يجوز

العقل تو افقہم علی الکذب و مصداقہ وقوع العلم من غیر شبہہ و هو بالضرورۃ موجب للعلم الضروری کالعلم بالملوک الخالیۃ فی الازمنۃ الماضیۃ والبلدان النائیۃ یحتمل العطف علی الملوک و علی الازمنۃ والاول اقرب وان کان ابعدا فہلہنا امران احدہما ان المتواتر موجب للعلم و ذالک بالضرورۃ فاننا نجد من انفسنا العلم بوجود مکہ و بغداد وانہ لیس الا بالاخبار والثانی ان العلم الحاصل بہ ضروری و ذالک لانہ یحصل للمستدل وغیرہ حتی الصبیان الذین لا اہتداء لہم الی العلم بطریق الاکتساب و ترتیب المقدمات ﴿﴾۔

ترجمہ: (اور خبر صادق) دو قسموں پر ہے، ان میں سے ایک تو خبر متواتر یہی نام اس لئے رکھا گیا کہ یہ خبر یکبارگی نہیں آتی بلکہ یکے بعد دیگرے اور لگاتار واقع ہوتی ہے اور وہ ایسی خبر ہے جو اتنے لوگوں کی زبانی ثابت ہو، جن کا متفق علی الکذب ہوتا متصور نہ ہو، یعنی ان کے متفق علی الکذب ہونے کو عقل جائز قرار نہ دے اور اس کا مقصد علم کا حاصل ہونا ہے۔ بغیر کسی شبہ کے اور وہ بدیہی طور پر علم ضروری کا فائدہ دینے والی ہے جیسے زمانہ ہائے ماضیہ میں گزرے ہوئے بادشاہوں کا علم اور دور دراز کے شہروں کا علم یہ احتمال رکھتا ہے، الملوک پر معطوف ہونے کا، اور الازمنہ پر معطوف ہونے کا اور اول درستی سے زیادہ قریب ہے، اگرچہ لفظاً دور ہے، تو یہاں دو باتیں ہیں ایک تو یہ کہ خبر متواتر یقین کا فائدہ دیتی ہے، اور یہ بات بدیہی ہے کیونکہ ہم اپنے اندر مکہ و بغداد کے وجود کا یقین پاتے ہیں اور بلاریب یہ یقین خبروں سے ہی حاصل ہے دوسرے یہ کہ اس سے حاصل ہونے والا علم ضروری ہے، اور یہ اس لئے کہ یہ یقین صاحب استدلال کو بھی اور استدلال کی صلاحیت نہ رکھنے والوں کو بھی حاصل ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ ان بچوں کو حاصل ہوتا ہے جنہیں طریق اکتساب اور ترتیب مقدمات کی کوئی شد بد نہیں ہوتی۔

تشریح: علیٰ نوعین احدہما الخبر المتواتر یہاں سے مقصود خبر صادق کی دو اقسام کی طرف اشارہ ہے (۱) خبر متواتر (۲) خبر رسول ﷺ سمي بذلك السخ شارح نے یہاں پر اشارہ کیا وجہ تسمیہ کی جانب کہ خبر متواتر کو خبر متواتر اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ نمبر نمبر پر یعنی پے درپے واقع ہوتا ہے۔ دراصل یہ

مشتق ہے وِتر سے جس کے لغوی معنی ہیں ایک کا دوسرے کے بعد آنا پھر اس کو وحدت کے معنی سے مجرد کر کے فقط متابع اور توالی کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔

اعتراض وارد ہے کہ کیا یہ ضروری ہے کہ خبر متواتر کو متواتر اس وجہ سے کہا جاتا ہو کہ یہ پے درپے واقع ہوتا ہے اگر بہت سارے آدمی ایک دفعہ ایک بات نقل کرے تو اس سے تواتر حاصل نہیں ہو سکتا؟

جواب یہ ہے کہ ایک کسی چیز کا امکان ذاتی ہے اور ایک امکان وقوعی، بہت سارے لوگوں کا ایک ہی دفعہ ایک بات کی خبر دینا اگرچہ امکان ذاتی تو رکھتا ہے لیکن امکان وقوعی نہیں رکھتا۔

وهو الثابت الخ یہاں شارح نے الخبر نکال کر ہو ضمیر کا مرجع بیان کیا ہے۔

لايجوز العقل الخ اعتراض یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ خبر متواتر اُسے کہا جاتا ہے کہ کسی قوم کے لئے اس پر جھوٹ کے ساتھ اتفاق مصور نہ ہو جبکہ تصور تو ہر چیز کی ممکن ہے؟

جواب: مراد تصور سے امکان ہے اور مراد امکان سے امکان وقوعی ہے عموماً معاشرہ میں ایسا نہیں ہوتا کہ اتنے تعداد میں لوگ کذب پر اتفاق کرے اگرچہ ایسا کرنا فی نفسہ ممکن ہے۔

ومصادقه الخ شارح کا عرض یہاں پر دفع اعتراض ہے کہ آپ نے کہا کہ علی السنیۃ قوم الخ تو اس قوم کی زبانوں سے کتنی زبانیں مراد ہیں؟ جواب: بعض علماء متواتر کے لئے لوگوں کی تعداد مقرر کرتے ہیں کہ ۱۰ سے اوپر ہوں اور بعض کہتے ہیں کہ ۱۵ سے اوپر ہو لیکن شارح کہتے ہیں کہ میرے نزدیک تعداد کے لئے کوئی اعتبار نہیں بلکہ خبر متواتر وہ ہے جس سے علم یقینی حاصل ہو جائے۔ بعض حضرات کے نزدیک خبر متواتر میں حصول جزم کے لئے کم از کم چار افراد کا ہر زمانہ میں ہونا ضروری ہے انہوں نے شہود زنا پر قیاس کیا ہے اور قاضی ابوبکر باقلانی کے نزدیک چار سے زیادہ ہونی چاہئے اس لئے کہ شہود زنا میں تعدیل کی ضرورت پڑتی ہے اگر چار کی خبر مطلقاً مفید یقین ہوتی تو شہود زنا میں تعدیل کی ضرورت پیش نہ آتی انہوں نے اس پر قیاس کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کفار کی خبر کے لئے بارہ افراد بھیجے تھے کما قال اللہ بعثنا منهم اثنی عشر نقیباً اور بعض نے کہا کہ تعداد مجربین میں ۲۰ ہونا ضروری ہے انہوں نے اس آیت پر قیاس کیا ہے ان یکن منکم عشرون صابرون الخ بعض کے نزدیک چالیس کی تعداد ضروری ہے انہوں نے فرمان باری تعالیٰ یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین پر قیاس کیا ہے یہ آیت اُس دن نازل ہوئی

جس دن حضرت عمر فاروقؓ ایمان لائے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ملا کر مسلمانوں کی تعداد چالیس ہو گئی تھی اور بعض نے ستر ۷۰ کا ہونا ضروری قرار دیا ہے انہوں نے فرمان باری تعالیٰ واختار موسیٰ قومہ سبعین رجلاً سے استدلال کیا ہے تاہم ان تمام قیاسات اور استدلالات میں رکاکت ہے اس لئے مصنف نے فرمایا کہ میرے نزدیک تعداد اصل نہیں بلکہ متواتر وہ ہے جس سے علم یقینی حاصل ہو سکے۔

وہو موجب للعلم الضروري الخ ماتن یہاں پر خبر متواتر کا حکم بیان کرتے ہیں۔ (۱) خبر کے متواتر کے ذریعے علم حاصل ہوگا لازمی طور پر۔ (۲) یہ حاصل شدہ علم بدیہی ہوگا نظری نہیں ہوگا۔

يحتمل الخ یہاں پر البلدان کا عطف الملوک پر ہے یا الازمنه الماضيه پر دونوں صورتیں ٹھیک ہیں لیکن ہر ایک میں ایک قبح اور ایک حسن ہے، اگر عطف ملوک پر ہو تو قبح یہ ہے کہ معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان فاصل ہے اور حسن یہ ہے کہ آپ کو دو چیزوں کا علم حاصل ہوگا ایک سابقہ بادشاہوں کا اور دوسرا دور دور کے علاقوں کا اور اگر عطف الازمنه پر ہو جائے تو حسن یہ ہے کہ عطف قریب پر بلا فاصل آجائے گا اور قبح یہ ہے کہ معطوف علیہ اور معطوف مل کر ایک علم ہوگا۔ مصنفؒ فرماتے ہیں کہ عطف البلدان کا الملوک پر زیادہ مناسب ہے اگرچہ لفظاً بعید ہے کیونکہ دو علموں کا حصول ایک علم کے حصول سے بہتر ہے۔

لھٰئنا امران ہمیں متن سے دو باتیں حاصل ہو گئیں (۱) خبر متواتر کے ذریعے علم حاصل ہوگا اور خبر متواتر کے ذریعے علم کا حصول قطعی اور لازمی ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا کہ خبر متواتر ہو اور علم حاصل نہ ہو، (۲) خبر متواتر کے ذریعے حاصل شدہ علم بدیہی اور ضروری ہوگا استدلالی اور نظری نہیں ہوگا، وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات خبر متواتر کے ذریعے ایسے چھوٹوں کو بھی علم حاصل ہو جاتا ہے جو کہ فکر اور استدلال نہیں جانتے، بعض شارحین کا کہنا ہے کہ یہاں تین باتیں حاصل ہو گئیں۔ (۱) خبر متواتر کے ذریعے علم حاصل ہوگا، (۲) اس علم کا حصول لازمی اور قطعی ہوگا، (۳) یہ علم بدیہی اور ضروری ہوگا فکری اور استدلالی نہیں ہوگا۔

﴿وَأَمَّا خَيْرُ النَّصَارَىٰ بَقْتُلِ عِيسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالْيَهُودَ بِتَابِيدِ دِينِ مُوسَىٰ﴾

عليه السلام فتواتره ممنوع فان قيل خبر كل واحد لا يفيد إلا الظن وضم الظن

الى الظن لا يوجب اليقين وأيضا جواز كذب كل واحد يوجب جواز كذب

المجموع لانه نفس الاحاد، قلنا ربما يكون مع الاجتماع ما لا يكون مع

الانفراد كقوة الحبل المؤلف من الشعرات﴾۔

ترجمہ: رہی نصاریٰ کی خبر عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کئے جانے کے متعلق اور یہودی خبر دین موسوی کے ابدی ہونے کے متعلق، تو اس کا متواتر ہونا تسلیم نہیں۔ پھر اگر اعتراض کیا جائے کہ ہر واحد کی خبر صرف ظن کا فائدہ دیتی ہے، اور ظن کو ظن کے ساتھ ملانا یقین پیدا نہیں کرتا۔ اور نیز ہر واحد کے کذب کا امکان مجموعہ کے کذب کے ممکن ہونے کو ثابت کرتا ہے۔ اس لئے کہ وہ (مجموعہ) عین آحاد ہے، ہم جواب دیں گے کہ بسا اوقات اجتماع کی حالت میں وہ بات پیدا ہو جاتی ہے جو تنہا ہونے کی حالت میں نہیں ہوتی، جیسے بہت سے بالوں سے مرکب رسی کی قوت ہے۔

تشریح: واما خبر النصاری الخ یہاں پر شارح کا عرض ایک اعتراض مقدر کا جواب دینا ہے لیکن اس سے پہلے محل اعتراض جاننا ضروری ہے پہلے ہم نے کہا فہلہذا امران (۱) خبر متواتر مفید علم ہے (۲) خبر متواتر مفید علم بدیہی ہے، اب اعتراض کا محل یہاں پر پہلا امر ہے ”جو مفید علم ہے“ تو معترض کہتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ خبر متواتر مفید علم ہے تو میں تم کو دکھاتا ہوں کہ خبر متواتر ہوگا اور مفید علم نہیں ہوگا مثلاً نصاریٰ یعنی عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل کئے گئے ہیں۔ ان کے مابین یہ بات تواتر اُبعد تواتر و نسلًا بعد نسل نقل کی گئی ہے تو تواتر ثابت ہے حالانکہ اس سے علم حاصل نہیں جبکہ اس بات کی ضد ثابت ہے لہذا تواتر ثابت ہے لیکن مفید علم نہیں جبکہ آپ نے کہا کہ خبر متواتر مفید علم ہے۔ اور اسی طرح یہود کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا دین ہمیشہ کے لئے رہے گا اور یہ بھی تواتر سے ثابت ہے اور باوجود اس کے مفید علم نہیں ہے؟ بلکہ اس بات کی ضد ثابت ہے کہ یہ دین منسوخ ہے؟

جواب: تواتر اس وقت مفید علم ہوگا جب تواتر صحیح ہو حالانکہ ان کا تواتر غلط ہے لہذا اس سے علم حاصل نہیں ہوگا۔ اب نصاریٰ کی خبر کی تواتر کیوں صحیح طور پر ثابت نہیں۔

واقعہ عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا اس طرح ہوا تھا کہ عیسیٰ کے قوم کے چند آدمیوں نے عیسیٰ کی قتل کا منصوبہ بنایا بعض حضرات ۵ آدمی اور بعض ۷ آدمی بتاتے ہیں، وہ عیسیٰ کے پیچھے آگئے اور ان کو لے

گئے عیسیٰ کو پتہ ہی نہ تھا ان میں سے اللہ نے ایک آدمی کو عیسیٰ کی صورت میں متشکل کیا اور انہوں نے اس کو قتل کر ڈالا جب اس کو قتل کر ڈالا تو یہ پھر حیران ہوئے کہ ہم تو ۵ یا ۷ آدمی تھے ہمارا ایک ساتھی کہاں گیا؟ اور اگر ہم نے ساتھی کو قتل کر ڈالا تو وہ عیسیٰ کہاں گئے؟ تو یہ ۵ یا ۷ آدمی تھے اور پانچ یا سات آدمیوں کی تواتر تو صحیح ہی نہیں لہذا ان کی تواتر کی ابتدا ہی غلط ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہود یہ تواتر نقل کرتے ہیں کہ موسیٰ نے فرمایا تھا کہ ”تَمَسَّكُوا بِالسَّبْتِ مَا دَامَتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضُ“ یعنی تا قیامت یوم السبت کی تعظیم پر مضبوطی سے عمل پیرا رہنا اور یہ اشارہ اس بات کی صراحت ہے کہ دین موسوی ابدی اور ناقابل تنسیخ ہے تو ہم ان کو جواب دیتے ہیں کہ ان کا یہ تواتر اس وقت صحیح ہوتی جب ایک عدد کثیر ہر زمانے میں جس کا متفق علی الکذب ہونا عادیہ محال ہو اگر روایت کرتے تو کوئی بات تھی لیکن تمام زمانوں میں یہ بات تواتر کے ساتھ ثابت نہیں کیونکہ ایک زمانہ میں بخت نصر نے یہود کا صفایا کر لیا اور ان کی باقی ماندہ تعداد مفید تواتر ہی نہیں رہتی تھی۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ خبر کس نے مشہور کی اسلام کے آنے کے بعد ابن راوندی نامی ایک شخص نے جو زندیقی تھا یہ خبر یہودیوں میں مشہور کر دی کہ وہ اس اس خبر کو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف دلیل کے طور پر استعمال کریں کہ حضرت موسیٰ دین یہودیت کو ابدی ارشاد فرما گئے ہیں اور اس کی ابدیت جب ہی قائم رہ سکتی ہے کہ قیامت تک کوئی اور دین نہ آئے تو اسلام کیسے دین برحق ہو سکتا ہے۔

خلاصہ جواب یہ ہوا کہ ہم اس قسم کی خبروں کو تواتر کا درجہ ہی نہیں دیتے۔ تو اس سے تواتر کیسے حاصل ہوگی جب تواتر حاصل نہیں تو علم حاصل نہیں۔

فان قيل الخ اعتراض کا خلاصہ یہ ہے کہ خبر واحد مفید ظن ہوتی ہے اور خبر متواتر خبر واحد کا مجموعہ ہوتا ہے تو گویا خبر متواتر میں ایک ظن دوسرے ظن سے ملتا ہے اور ایک ظن دوسرے ظن سے مل کر یقین نہیں بن سکتا تو خبر متواتر کے ذریعے یقین کیسے حاصل ہو سکتا ہے کیونکہ جب مجموعہ میں سے ہر ایک کے اندر کذب کا احتمال ہے تو خبر متواتر مفید یقین کیسے ہو سکتا ہے۔

جواب یہ ہے کہ آپ کی بات صحیح ہے کہ خبر واحد مفید ظن ہے لیکن مجموعہ مفید ظن نہیں کیونکہ ضروری نہیں کہ افراد کا جو حکم ہو وہی مجموعہ کا ہو لہذا افراد میں ظن کا ہونا مجموعے کے ظن کا سبب نہیں اس کی مثال یہ ہے

مثلاً ایک رسی ہے اس کے ایک دھاگہ کو آسانی کے ساتھ آدمی کاٹ سکتا ہے لیکن مجموعہ کا کاٹنا مشکل ہو جاتا ہے لہذا افراد کا حکم اور ہے اور مجموعے کا حکم اور ہے، لہذا افراد کے اندر احتمال کذب مجموعے کے احتمال کذب کو مستلزم نہیں۔

﴿ فان قيل الضروريات لا يقع فيها التفاوت والاختلاف ونحن نجد العلم بكون الواحد نصف الاثنين اقوى من العلم بوجود اسكندر والمتواتر قد انكرت افادته العلم جماعة من العقلاء كالسمنية والبراهمة قلنا هذا ممنوع بل قد يتفاوت انواع الضرورى بواسطة التفاوت فى الالف والعادة والممارسة والاختطار بالبال وتصورات الاطراف وقد يختلف فيه مكابرة وعناداً كالسوفسطائية فى جميع النظريات ﴾۔

ترجمہ: پھر اگر کہا جائے کہ ضروریات میں نہ تو تفاوت ہوتا ہے اور نہ اختلاف اور حال یہ ہے کہ ہم واحد کے نصف الاثنین ہونے کے علم کو وجود اسکندر کے علم سے اقویٰ پاتے ہیں۔ اور متواتر کے مفید علم ہونے کا عقلاء کی ایک جماعت جیسے سمنیہ اور براہمہ نے انکار کیا ہے ہم جواب دیں گے کہ ضروریات میں تفاوت اور اختلاف نہ ہونا تسلیم نہیں بلکہ ضروری کے اقسام میں انیسیت و عادیۃ اور استعمال اور دل میں بات کے گزرنے اور (قضیہ کے) اطراف (موضوع و محمول کے) تصور میں تفاوت ہونے کی وجہ سے باہمی تفاوت ہوتا ہے اور تکبر و عناد کی وجہ سے بھی ضروری میں اختلاف ہوتا ہے، جیسے سوفسطائیہ (کا اختلاف ہے) تمام بدیہیات کے اندر۔

تشریح: فان قيل الخ محل اعتراض امر ثانی ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ خبر متواتر علم بدیہی کے لئے مفید ہے تو علم بدیہی میں تفاوت اور فرق نہیں ہونا چاہئے حالانکہ بعض اوقات اس میں تفاوت ہوا کرتا ہے مثلاً بعض باتیں خبر متواتر کے ساتھ زیادہ واضح ہوتی ہیں اور بعض باتیں کم واضح ہوتی ہیں مثلاً الواحد نصف الاثنین زیادہ واضح اور وجود سکندر کم واضح جبکہ دونوں بدیہی ہیں تو اس میں تفاوت واقع ہے اور علم بدیہی بلا تفاوت ثابت ہوتا ہے لہذا خبر متواتر مفید علم بدیہی نہیں؟

جواب یہ ہے کہ الفت اور رغبت کی فرق سے تفاوت واقع ہو جاتا ہے بعض باتیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ ان کی بداهت سب پر واضح ہو جاتی ہے لیکن بعض باتیں کم ہوتی ہیں ان کا تذکرہ کم ہوتا ہے لہذا اُس کی بداهت بھی کم واضح ہوتی ہے۔ لہذا یہ تفاوت الفت و عادت اور بار بار تذکرے کرنے اور نہ کرنے سے حاصل ہوا کہ جن کے تذکرے زیادہ ہیں وہ زیادہ واضح اور جن کے کم ہیں تو وہ کم واضح۔ لہذا اس میں خبر متواتر کی کیا تصور ہے۔

اعترض کا شق ثانی: سَمِیَہ اور براہمہ کے نزدیک خبر متواتر علم یقینی کے لئے مفید نہیں جبکہ بدہیات سے انکار نہیں کیا جاتا ہے لہذا خبر متواتر مفید علم بدہی نہیں؟

جواب: ان کا یہ انکار تو ان کے بعض، عناد اور تکبر کی وجہ سے ہے جس طرح سوفسطائیہ حقائق الاشیاء سے انکار کرتے ہیں تو حقائق اپنی جگہ ثابت ہیں جبکہ ان کا انکار عناد پر مبنی ہے سمیہ اور براہمہ کا انکار بھی اُن کے جہل، تکبر و عناد پر مبنی ہے لہذا ان کے انکار سے خبر متواتر کی حیثیت متاثر نہیں ہو سکتی کہ وہ علم بدہی کے لئے مفید نہ بنے۔

﴿ السَّمِیَہ ﴾

یہ لفظ سین کے ضمہ اور میم کے فتح کے ساتھ ہے۔ سنکرت میں شمن زائد اور تارک الدنیا کو کہتے ہیں۔ بھکنو نامی بدھ مذہب کے ایک زائد شمنی کے لقب سے پکارے جاتے تھے بعد میں تمام پیروکار بدھ مذہب کو شمنی کہا جانے لگا۔ پھر عربوں نے اس لفظ کو سمنی بنایا اور وسط ایشیاء میں یہ لفظ شامانی مشہور ہوا۔ ذکر یا رازی اور البیرونی نے بدھ مذہب کا تذکرہ سمیہ کے نام سے کیا ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ لفظ ہندوستان کے مشہور سومات مندر کی طرف منسوب ہے، بعض کہتے ہیں کہ سمن کفار ہند کے ایک بت کا نام ہے جس کی طرف منسوب ہے۔

﴿ والبراہمہ ﴾

اس سے کفار ہند کی ایک قوم مراد ہے جو برہمن نامی اپنے ایک سردار کی طرف منسوب ہو کر براہمہ کہلائی اور بعض لوگوں کا یہ بھی قول ہے کہ براہم ایک بت کا نام تھا اس کی پوجا کرنے والے اس کی طرف منسوب ہو کر براہمہ کہلائے۔ یہ لوگ نبوت کا انکار کرتے ہیں اور دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ نبوت کی دلیل

معجزہ ہے۔ جس کا مشاہدہ عہد نبوت کے لوگوں نے کیا، لہذا معجزہ صرف ان کے لئے دلیل نبوت ہو سکتا ہے اور غائبین یعنی عہد نبوت کے بعد کے لوگوں کے لئے جنہوں نے کسی معجزہ کا مشاہدہ نہیں کیا، ان کے لئے دلیل نبوت نہیں ہو سکتا۔ اب اگر ان سے یہ کہا جائے کہ بعد کے لوگوں نے خود اگرچہ معجزہ کا مشاہدہ نہیں کیا لیکن صدور معجزہ کا علم انہیں خبر متواتر سے حاصل ہے تو ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔

﴿وَالنَّوْعُ الثَّانِي خَيْرُ الرُّسُولِ الْمُوَيَّدِ اَيِ الثَّابِتِ رِسَالَتِهِ بِالْمُعْجَزَةِ وَالرُّسُولُ الْإِنْسَانُ بَعَثَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى الْخَلْقِ لِتَبْلِيغِ الْأَحْكَامِ وَقَدْ يَشْتَرِطُ فِيهِ الْكِتَابُ بِخِلَافِ النَّبِيِّ فَإِنَّهُ أَعَمُّ وَالْمُعْجَزَةُ أَمْرٌ خَارِقٌ لِلْعَادَةِ قَصْدٌ بِهِ أَظْهَارُ صَدَقٍ مِنْ ادْعَايِ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ أَيْ خَيْرُ الرُّسُولِ يُوجِبُ الْعِلْمَ الْأَسْتِدْلَالِي أَيْ الْحَاصِلَ بِالْأَسْتِدْلَالِ أَيْ النَّظَرَ فِي الدَّلِيلِ وَهُوَ الَّذِي يُمْكِنُ التَّوَصُّلُ بِصَحِيحِ النَّظَرِ فِيهِ إِلَى الْعِلْمِ بِمَطْلُوبِ خَبَرِي وَقِيلَ قَوْلُ مُؤَلِّفٍ مِنْ قَضَايَا يَسْتَلْزِمُ لِدَلَالَتِهِ قَوْلًا آخَرَ فَعَلِيَ الْأَوَّلُ الدَّلِيلُ عَلَى وَجُودِ الصَّانِعِ هُوَ الْعَالَمُ وَعَلَى الثَّانِي قَوْلُنَا الْعَالَمُ حَادِثٌ وَكُلُّ حَادِثٍ فَلَهُ صَانِعٌ وَأَمَّا قَوْلُهُمُ الدَّلِيلُ هُوَ الَّذِي يَلْزِمُ مِنَ الْعِلْمِ بِهِ الْعِلْمُ بِشَيْءٍ آخَرَ فَبِالْثَّانِي أَوْفَقُ﴾۔

ترجمہ: اور دوسری قسم اس رسول کی خبر ہے جس کو (اللہ کی طرف سے) قوت بخشی گئی ہو۔ یعنی جس کی رسالت معجزہ سے ثابت ہو اور رسول وہ انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی طرف احکام شرعیہ پہنچانے کے لئے جوٹ فرمایا ہو۔ اور (بعض لوگوں کی طرف سے) رسول میں اس پ کتاب نازل ہونے کی شرط لگائی جاتی ہے۔ بخلاف نبی کے کہ وہ عام ہے، اور معجزہ وہ عادت (الہی) کو توڑنے والا امر ہے جس کے ذریعہ اس شخص کی سچائی کو ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے جو اپنے رسول اللہ ﷺ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اور وہ خبر رسول ایسے علم کا موجب ہوتا ہے جو استدلال یعنی دلیل میں نظر کرنے (مقدمات کو ترتیب دینے) سے حاصل ہوتا ہے۔ اور دلیل وہ ہے جس میں صحیح نظر کرنے سے ذہن کی رسائی کسی مطلوب خبری کے علم کی طرف ممکن ہو، اور کہا گیا کہ (دلیل) چند قضیوں سے مرکب ایسا قول ہے جو بالذات دوسرے قول کو مستلزم ہو، تو پہلی تعریف کی بناء پر وجود صانع پر دلیل صرف عالم ہے اور دوسری تعریف کی بناء پر ہمارا

قول ”العالم متغیر وکل متغیر حادث“ ہے۔ بہر حال مناطقہ کا یہ کہنا کہ دلیل وہ ہے جس کے علم سے دوسری شئی کا علم لازم آئے، تو یہ دوسری تعریف کے زیادہ موافق ہے۔

تشریح: والنوع الثانی خبر الرسول الخ اس سے پہلے ماتن نے خبر الصادق کا قسم اول بیان کیا اب یہاں سے قسم ثانی بیان کر رہے ہیں۔

اعترض یہ ہے کہ خبر الرسول کو خبر متواتر پر مقدم کرنا چاہئے تھا اس وجہ سے کہ خبر متواتر عام لوگوں کو بھی حاصل ہو سکتا ہے جبکہ خبر رسول تو حق کو حاصل ہوتا ہے اور رسول اور نبی کا درجہ اعلیٰ ہے عام لوگوں پر؟

جواب: خبر متواتر کو اس لئے مقدم کیا کہ اس میں عموم ہے اور خبر رسول میں خصوص ہے اور عموم مقدم ہوتا ہے خصوص پر اور خبر متواتر مفید علم بدیہی کا ہے اور خبر الرسول مفید علم نظری کا ہے اور بدیہی کا حصول آسان ہوتا ہے اور نظری کا حصول مشکل ہوتا ہے لہذا آسان کو مشکل پر مقدم کر دیا۔

الرسول جب خبر کے ساتھ الرسول کا قید لگایا گیا تو اشارہ ہے کہ ہمارا مقصود مطلق خبر نہیں ہے بلکہ خبر الرسول ہے۔ الموبد بالمعجزة اشارہ ہے کہ پیغمبر کی بات وحی ہوتی ہے تو وہ اپنی جگہ ایک قوی اور مضبوط بات ہے جبکہ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ نبی ﷺ کی بات کو معجزے سے اور بھی مضبوط اور قوی کر دیتے ہیں۔

الثابت رسالته شارح نے الثابت الخ کا قید لگایا اس سے عرض یہ ہے کہ معجزہ کے ساتھ ذات الرسول ثابت کرنا مقصود نہیں بلکہ معجزہ سے مقصود رسالت کا اثبات ہے۔

خبر مضاف الرسول مضاف الیہ ہم رسول کا بحث کرتے ہیں جو کہ مضاف الیہ ہے رسول کہتے ہیں انسان بعثہ اللہ تعالیٰ الی الخلق لتبلیغ الاحکام۔

انسان کا قید لگا کر اس کے ذریعے خارج کیا گیا جنات اور ملائکہ کو کما ورد فی التنزیل وما ارسلنا من قبلك الا رجالاً نوحی الیہ۔ بعثہ اللہ اس قید کے ساتھ اشارہ کیا کہ اگر اس کی تفسیر ارسلہ اللہ کے ساتھ کر دیتے تو پھر اخذ المحدود فی الحد لازم آتا تو اس اعتراض سے بچنے کے لئے بعثہ اللہ کہہ کر

اُس اعتراض سے جان چھڑایا۔ لتبلیغ الاحکام لام اجلیہ ہے اس کے بعد الشرعیہ محذوف ہے کیونکہ بعض احکام کا تعلق دنیا سے ہوتا ہے اور نبی دنیوی کاموں کی تبلیغ کے لئے نہیں بھیجا جاتا ہے، جیسے نبی ﷺ نے ان

صحابہ کرام سے فرمایا جو اپنے کھجوروں میں تاثیر کا عمل کیا کرتے تھے کہ یہ کام تم کیوں کرتے ہو؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ اس سے کھجوروں میں زیادتی آتی ہے تو نبی ﷺ نے فرمایا کہ یہ کام نہ کرو، جب صحابہ نے یہ عمل چھوڑا، تو اسی سال خلاف معمول کھجوریں کم ہوئیں، پھر نبی ﷺ نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیا کم۔

احکام حکم کی جمع ہے خطاب اللہ المتعلق بالفعال المکلفین۔ وقد یشرط اس میں نبی اور رسول کی نسبت کی طرف اشارہ ہے اس میں کئی اقوال ہیں۔ (۱) رسول اور نبی دونوں الفاظ مترادفہ ہیں یہ شارح اور ماقن کا مذہب ہے۔ (۲) رسول عام ہے نبی خاص ہے رسول فرشتہ بھی ہو سکتا ہے انسان بھی ہو سکتا ہے جبکہ نبی صرف انسان ہو سکتا ہے۔ (۳) جمہور کے نزدیک نبی عام ہے اور رسول خاص، نبی انسان بعثہ اللہ تعالیٰ الی الخلق لاحکام الشرعیۃ۔ رسول انسان بعثہ اللہ الی الخلق لاحکام الشرعیۃ ومعہ کتاب متجدد۔

وقد یشرط شارح نے مجہول کا صیغہ لا کر اس قول کے ضعیف ہونے کی طرف اشارہ کیا، وجہ ضعف یہ ہے کہ اگر رسول میں نزول کتاب کی شرط معتبر ہوتی تو رسولوں اور کتابوں کی تعداد برابر ہوتی حالانکہ ایسا نہیں ہے کیونکہ رسولوں کی تعداد ۳۱۳ اور کتابوں کی تعداد ۱۰۴ ہیں جن میں چار بڑی کتابیں اور باقی صحیفے ہیں، بعض لوگوں نے یہ جواب دیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی کتاب یکے بعد دیگرے مختلف انبیاء پر نازل ہوئی ہو جیسا کہ سورۃ فاتحہ کئی بار نازل ہو چکا ہے لیکن یہ جواب اس لئے ضعیف ہے کہ یہ ایک احتمال ہے جو کہ ناکافی ہے۔

(۴) بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول اور نبی کے درمیان تباہی ہے کہ کوئی رسول نبی اور کوئی نبی رسول نہیں۔

معجزہ: بمعنی عاجز کرنی والی تا یہاں مبالغہ کے لئے یا وصفیت سے اسمیت کی طرف منتقل کرنے والی، معجزہ امر خارق کو کہا جاتا ہے ہر وہ کام جو عادت کے موافق ہو تو وہ معجزہ نہیں جیسے خوراک اور اگر خارق العادت ہوں تو پھر معجزہ ہے جیسے شق القمر معجزہ اظہار حق کے لئے ہوتا ہے۔ اس قید کے ساتھ کرامت اور سحر سے احتراز لازم آتا ہے۔

وہوای خبر الرسول یوجب العلم الضروری شارح رحمہ اللہ علیہ کا مقصود ای خبر الرسول سے اشارہ ہے مرجع کی طرف کسی کا خیال ہے کہ ہوکا مرجع صرف خبر ہے یا صرف رسول ہے شارح نے بتایا کہ ہوکا مرجع خبر رسول ہے جو موجب علم استدلالی ہے اور ہوضمیر کے ساتھ اس کو اس لئے ذکر کیا گیا کہ قاعدہ ہے کہ جو چیز پہلے صراحتاً ذکر ہو دوبارہ ضمیر کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے جیسے جاءنی زید وہو راکب۔

یوجب العلم الاستدلالی متکلمین کہتے ہیں کہ جب علم مطلق ذکر کیا جائے تو اس سے مراد یقین ہوتا ہے اور وہ یقین جو مقابل ظن ہوتا ہے الحاصل بالاستدلال اشارہ اس بات کی جانب ہے کہ یقین اور علم جو انسان کو اس خبر رسول کے ساتھ حاصل ہوتا ہے یہ موقوف ہوگا استدلال پر۔

ای النظر: اعتراض وارد ہے کہ آپ نے کہا کہ الحاصل بالاستدلال تو استدلال باب استعمال ہے اور استعمال میں سین طلب کے لئے ہے تو معلوم ہوا کہ خبر رسول آپ کو اس وقت حاصل ہوگا جب آپ دلیل طلب کرے، طلب دلیل کے بعد انسان کو خبر الرسول حاصل ہوگا؟

جواب: کہ مراد یہاں پر استدلال سے النظر فی الدلیل ہے اور نظر کہتے ہیں کہ ترتیب امور معلوم لیتوصل بہا الی امر مجهول۔

وهو الذى الخ یہاں سے شارح رحمۃ اللہ علیہ دلیل کی تین تعریفیں ذکر کرتے ہیں پہلی تعریف متکلمین کی ہے وهو الذى يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى العلم بمطلوب خبری ممکن التوصل میں اشارہ ہے اس بات کی جانب کہ اس تعریف کی رو سے نتیجہ کی طرف پہنچنا ضروری نہیں ہے بلکہ امکان کافی ہے حتیٰ کہ اگر کوئی عالم میں نظر و فکر کرے اور اُس کے ذہن کی رسائی بالفعل کسی نتیجہ کی طرف نہ ہو تو نفس امکان بھی کافی ہے اور اس کو دلیل سمجھا جائے گا توصل باب تفعل سے ہے اس میں کلفت اور مشقت کی طرف اشارہ ہے کہ استدلال کلفت پر مشتمل ہوتا ہے۔

قول مؤلف: یہاں سے دلیل کے لئے دوسری تعریف ذکر ہو رہی ہے اور یہ مناطہ کی تعریف سے قول مؤلف من قضایا يستلزم لذاته قولاً آخر۔

ترتیب دینا معلوم اشیاء کو جس کے ذریعہ سے مجهول اشیاء کا علم لازم آتا ہے اس تعریف کی ۱۰ سے

نتیجہ کی طرف پہنچنا لازمی اور ضروری ہے تو پہلی تعریف ممکن التوصل ہے اور دوسری تعریف موجب التوصل ہے پہلی تعریف مفرد ہے اور دوسری تعریف مرکب ہے۔

او اما قولہم الخ یہاں سے شارح تیسری تعریف بیان فرماتے ہیں یہ بھی مناطقہ کی تعریف ہے یلزم من العلم بہ العلم بشی آخر۔

دلیل بروزن فعلیل صفت مشہ کا صیغہ ہے ماخوذ من الدلالت اور دلالت کہتے ہیں کہ ہوالدی یلزم من العلم بہ العلم بشی آخر دھواں سے آگ پر دلالت حاصل کرنا تو شارح فرماتے ہیں کہ یہ تیسری تعریف دوسری تعریف کے ساتھ زیادہ موافق ہے کہ تیسری تعریف مرکب ہے اور دوسری تعریف بھی مرکب ہے تیسری تعریف موجب التوصل اور دوسری تعریف بھی موجب التوصل ہے۔ پھر اونی کا صیغہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے اس میں اشارہ ہے کہ تیسری تعریف دوسری کے ساتھ زیادہ موافق ہے لیکن پہلی تعریف کے ساتھ اس کی تطبیق ممکن ہے صورت یہ ہوگی کہ جس وقت عالم کے احوال حدوث امکان وغیرہ پر نظر کیا جائے اس انداز سے کہ حدوث اور امکان وغیرہ حد اوسط بن جائے تو لازمی طور پر مرتب مقدمات وجود میں آئیں گے اور وجود صانع کے علم کو مستلزم ہو جائے گا تو اس تعریف کے لحاظ سے عالم جو کہ مفرد ہے وجود صانع کے لئے دلیل بن جائے گا۔

و اما کونہ موجبا للعلم فللقطع بان من اظهر الله تعالى المعجزة على يده تصديقا له في دعوى الرسالة كان صادقا فيما اتى به من الاحكام و ان كان صادقا يقع العلم بمضمونها قطعاً و اما انه استدلالی فلتوقفه على الاستدلال واستحضار انه خبر من ثبت رسالته بالمعجزات، و كل خبر هذا شأنه فهو صادق و مضمونه واقع۔

ترجمہ: اور بہر حال خبر رسول کا موجب علم یقین ہونا تو اس بات کا یقین رکھنے کی وجہ سے ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے جس کے ہاتھ پر دعویٰ رسالت میں اس کی تصدیق کرنے کے لئے معجزہ ظاہر فرمایا ہے، وہ اپنے لئے ہوئے احکام میں سچا ہوگا، اور جب وہ سچا ہوگا، تو ان احکام کے مضمون کا علم و یقین حاصل ہوگا اور رہی یہ بات کہ وہ (خبر رسول سے حاصل ہونے والا علم) استدلالی ہے۔ تو یہ استدلال اور اس بات کے استحضار پر موقوف ہونے کی وجہ سے ہے، کہ یہ اس

ذات کی خبر ہے، جس کی رسالت معجزات سے ثابت ہے، اور ہر وہ خبر جس کا یہ حال ہو وہ صادق ہے اور اس کا مضمون واقع ہے۔

تشریح: واما کونہ موجب الخ یہاں سے شارح رحمۃ اللہ علیہ کا عرض دلیل بیان کرتا ہے مصنف کے دو دعوؤں کا، پہلا دعویٰ یہ کہ خبر الرسول موجب علم ہے دوسرا دعویٰ یہ کہ خبر الرسول موجب علم استدلالی ہے۔ یہاں سے پہلے دعوے کا دلیل بیان کرتے ہیں۔ دلیل یہ ہے کہ خبر رسول موجب علم یقینی اس لئے ہے کہ رسول وہ انسان ہوتا ہے جس کے ہاتھ پر معجزات ظاہر ہوئے ہوں اور اسی طرح انسان حق اور سچ ہوا کرتا ہے اور اس کی لائی ہوئی تمام باتیں حق و سچ ہوتی ہیں، لہذا اس سے حاصل شدہ علم سچ اور یقینی ہوتا ہے۔

واما انه استدلالی الخ یہاں سے دوسرے دعویٰ کا دلیل بیان ہو رہا ہے کہ خبر الرسول سے علم استدلالی حاصل ہوتا ہے اس سے حاصل شدہ علم استدلال پر موقوف ہوا کرتا ہے، نفس الامر میں استدلال کی ضرورت نہیں لیکن آپ کے سامنے اس کی استحضار کے لئے ضروری ہے کہ آپ استدلال سے کام لے۔ اس میں صغریٰ اور کبریٰ بنائے حد اوسط کاٹ کر نتیجہ نکال لے اور یہی استدلال ہے مثلاً خبر رسول کے بارے میں ہمارے ذہن میں بات متحضر ہے کہ یہ ایسے انسان کی بات ہے جس کی رسالت معجزہ سے ثابت ہے اور یہ بات بھی متحضر ہے کہ ایسے انسان کی بات سچی ہوتی ہے تو یہ بات نکل آئی کہ خبر رسول کا مضمون یقینی ہے۔

کان صادقاً الخ جب نبی ﷺ کے ہاتھ پر معجزہ آیا اور ثابت ہوا تو یہ حق ہے کہ اس کے تمام افعال، عادات و اطوار اور اقوال حق اور سچ ہوں گے اس میں کسی قسم کی کذب کی گنجائش نہیں ہے ثابت ہوا کہ انبیاء علیہم السلام قبل النبوت اور بعد النبوت معصوم ہیں۔ احکام سے مراد احکام دینیہ ہیں کیونکہ آپ ﷺ فرماتے ہیں ”انتم اعلم بامور دنیا کم۔“ ہر نبی احکامات شرعیہ اور اخرویہ بیان کرنے کے لئے دنیا میں بھیجا جاتا ہے نہ کہ دنیوی امور کے لئے۔

والعلم الثابت به ای بخبر الرسول یضاهی ای یشابه العلم الثابت بالضرورة

کالمحسوسات والبدیہیات والمتواترات فی التیقن ای عدم احتمال النقیض والقیات

ای عدم احتمال الزوال بتشکیک المشکک فهو علم بمعنى الاعتقاد المطابق
الجازم الثابت والا لكان جهلاً أو ظناً أو تقليداً۔

ترجمہ: اور جو علم خبر رسول سے حاصل ہوتا ہے، وہ یقینی ہونے یعنی نقیض کا احتمال نہ رکھنے
اور ثابت ہونے یعنی تشکیک مشکک سے زائل ہونے کا احتمال نہ رکھنے میں اس علم کے مشابہ ہوتا
ہے۔ جو صفت ضرورت کے ساتھ (یعنی بلا استدلال و ترتیب مقدمات) حاصل ہوتا ہے۔ جیسے
محسوسات (کا علم) اور بدیہات (کا علم) اور متواترات (کا علم) پس وہ (خبر رسول سے حاصل ہو
نے والا علم) علم بمعنی ایسے اعتقاد کے ہے، جو (واقع کے) مطابق ہو جازم اور ثابت ہو، ورنہ جہل
ہو گا یا ظن ہو گا یا تقلید ہو گا۔

تشریح: اس سے قبل مصنفؒ نے حواس اور خبر متواتر کے ذریعے حاصل ہونے والے علم کو ضروری بتایا
تھا تو اس سے یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ خبر رسول سے حاصل ہونے والا علم نظر و استدلال پر موقوف ہے اور
نظر و استدلال بمعنی ترتیب مقدمات میں غلطی کا امکان ہے۔ اس بناء پر شاید خبر رسول سے حاصل شدہ علم
ظن کے معنی میں ہو یا یقین ہی کے معنی میں ہو، مگر اس یقین سے کم تر ہو جو یقین بدیہات سے حاصل ہوتا
ہے، یا جو یقین محسوسات سے حواس کے ذریعہ اور متواترات سے خبر متواتر کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے، اس
وہم کو دور کرنے کے لئے مصنفؒ نے فرمایا کہ خبر الرسول سے حاصل ہونے والا علم اگرچہ نظری و استدلالی
ہے بایں ہمہ یقین میں وہ علم ضروری کے مشابہ ہے۔

کالمحسوسات الخ یہ ماتن کے قول ”العلم الثابت بالضرورة“ کی مثال ہے۔ تقدیر عبارت یہ
ہے ”کالعلم بالمحسوسات الخ“ یعنی جیسے محسوسات اور بدیہات اور متواترات کا علم ضروری یقین کے
معنی میں ہے بالکل اسی طرح خبر رسول سے حاصل ہونے والا علم استدلالی یقین کے معنی میں ہے۔

فی التیقن الخ یقین کسی بات کے جزم یعنی ایسے طور پر جاننے کو کہتے ہیں، کہ مخالف جانب کا احتمال
باقی نہ رہے دراصل حالیکہ یہ جزم واقع کے مطابق ہونے کے ساتھ ثابت بھی ہو، یعنی تشکیک مشکک سے
زائل ہونے کا احتمال نہ رکھے۔ حاصل یہ کہ یقین کے مفہوم میں تین باتیں ملحوظ ہیں۔ (۱) جزم یعنی جانب
مخالف کا احتمال نہ ہونا، (۲) واقع کے مطابق ہونا، (۳) اثبات یعنی تشکیک مشکک سے زائل ہونے کا

احتمال نہ رکھنا۔ تو جب یقین کے مفہوم میں ثبات داخل ہے، تو ماتن کو یقین کے بعد ثبات کا لفظ نہ لانا چاہئے، اس کا ذکر لغو ہے اس لغویت کے اعتراض کو دفع کرنے کے لئے شارح نے یقین کی تفسیر فقط عدم احتمال التقیض سے کی، اب چونکہ تقلید جس میں تشکیک مشکک سے زوال کا احتمال ہوتا ہے۔ وہ بھی تقیض کا احتمال نہیں رکھتی۔ اس لئے کہ اس کو خارج کرنے کے لئے مصنف کو لفظ ثبات لانے کی ضرورت پیش آئی۔ معلوم ہوا کہ لفظ ثبات لغو نہیں بلکہ مفید ہے۔ مگر اعتراض اب بھی وارد ہوگا کہ جہل مرکب ابھی نہیں خارج ہوا۔ اگرچہ بعض محشیوں نے اس کا جواب دیا ہے، کہ مصنف کا مقصد خبر رسول سے حاصل ہونے والے علم کو یقین میں علم ضروری کے قریب بتانا ہے نہ کہ یقین کے معنی میں قرار دینا۔ اس لئے تمام تصدیقات غیر یقینیہ کو خارج کرنا ضروری نہیں، مگر یہ جواب صحیح نہیں۔ اس لئے آگے شارح نے فرمایا، فہو علم بمعنی الاعتقاد المطابق الجازم الثابت، اور مطابقت للواقع اور جزم و ثبات کو یقین ہی جامع ہوتا ہے، اس لئے سیدھی بات یہ ہے، کہ شارح سے چوک ہو گئی انہیں یقین کی تفسیر الجزم المطابق للواقع سے کرنی چاہئے، اس صورت میں جزم کی وجہ سے ظن اور مطابقت للواقع کی قید سے جہل مرکب اور آگے ماتن کے قول و الثبات سے تقلید خارج ہو جائے گی۔

فہو علم الخ یعنی جب خبر رسول سے حاصل ہونے والا علم یقین میں بدیہیات، متواترات اور محسوسات کے علم ضروری کی طرح ہے۔ تو پھر یہ علم اعتقاد کے معنی میں ہوگا۔ جو اوصاف ثلاثہ جزم، مطابق للواقع اور ثبات کا جامع ہو، ورنہ اگر وہ اعتقاد اوصاف ثلاثہ کا جامع نہیں ہے، تو تین حال سے خالی نہیں، یا تو مطابقت للواقع نہیں ہوگا، جو جہل مرکب ہے یا جازم نہیں ہوگا۔ بلکہ جانب مخالف کا احتمال رکھے گا، تو ظن ہے یا ثابت نہیں ہوگا۔ بلکہ تشکیک مشکک سے زوال کا احتمال رکھے گا تو تقلید ہوگا۔

فان قيل هذا انما يكون في المتواتر فقط فيرجع الى القسم الاول۔ قلنا الكلام فيما علم انه خبر الرسول بان سُمع من فيه او تواتر عنه ذلك او بغير ذلك ان امكن، واما خبر الواحد فانما لم يفد العلم لعروض الشبهة في كونه خبر الرسول۔ فان قيل فاذا كان متواتراً او مسموعاً من في رسول الله عليه الصلوة والسلام كان العلم الحاصل به ضرورياً كما هو حكم سائر المتواترات والحسيات، لا استدلالياً، قلنا العلم

الضروری فی المتواتر عن الرسول هو العلم بكونه خير الرسول عليه الصلوة والسلام لان هذا المعنى هو الذى تواتر الاخبار به وفى المسموع من فى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ادراك الالفاظ وكونها كلام رسول الله، والاستدلالى هو العلم بمضمونه وثبوت مدلوله مثلاً قوله عليه الصلوة والسلام البيّنة على المدعى واليمين على من انكر، عِلْم بالتواتر انه خبر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ضرورى ثم علم منه انه يجب ان تكون البيّنة على المدعى، هو استدلالى -

ترجمہ: پھر اگر کہا جائے، کہ یہ (خبر رسول کا مفید علم بمعنی یقین ہونا) تو صرف متواتر ہونے کی صورت میں ہوگا۔ پھر تو قسم اول یعنی خبر متواتر ہی کی طرف لوٹ جائے گی، ہم جواب دیں گے کہ ہماری بات (مفید علم ہونے کی) اس خبر رسول کے بارے میں ہے، جس کے متعلق یقینی طور پر معلوم ہو، کہ یہ خبر رسول ہے۔ بایں طور کہ وہ خبر (براہ راست) آپ کے منہ سے سنی گئی، یا وہ خبر آپ سے تواتر کے ساتھ نقل ہوئی۔ یا اس کے علاوہ کسی طریقہ سے اگر ممکن ہو اور بہر حال خبر واحد تو محض اس کے خبر رسول ہونے میں شبہ عارض ہونے کی وجہ سے مفید علم نہیں ہے، پھر اگر یہ کہا جاوے کہ جب وہ (خبر رسول) متواتر ہوگی یا زبان رسالت سے سنی گئی ہوگی، تو اس سے حاصل ہونے والا علم ضروری ہوگا۔ جیسا کہ تمام متواترات اور حیات کا حکم ہے، استدلالی نہیں ہوگا۔ ہم جواب دیں گے کہ اس خبر میں جو رسول اکرم ﷺ سے تواتر سے ثابت ہے، علم ضروری اس کے خبر رسول ہونے کا علم ہے۔ اس لئے کہ یہی وہ بات ہے جس کی خبر دینا تواتر کے ساتھ واقع ہوا ہے، اور (علم ضروری) اس خبر میں جو رسول اللہ ﷺ کے دہن مبارک سے (براہ راست) سنی گئی، صرف الفاظ کا (حاصل سمع سے) ادراک اور ان (الفاظ) کا اللہ کے رسول کا کلام ہونا ہے۔ مثلاً نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ”البيّنة على المدعى واليمين على من انكر“ ہے، اس کے بارے میں تواتر کے ساتھ معلوم ہے، کہ یہ خبر رسول ہے اور یہ (علم) ضروری ہے۔ پھر اس (کے خبر رسول ہونے) سے اس بات کا علم ہوا کہ مدعی پر بیّنه واجب ہے اور یہ (علم) استدلالی ہے۔

تشریح: فان قيل یہاں سے شارح ایک اعتراض اور اس کا جواب نقل کرتے ہیں۔

اعتراض یہ ہے کہ تم نے کہا کہ خبر رسول علم یقینی کے لئے مفید ہے اور یقین کی تعریف آپ نے الاعتقاد المطابق الجازم الثابت سے کی تو مذکورہ اوصاف کا حامل علم اُس خبر رسول سے حاصل ہوگا جو متواتر ہو اسی صورت میں خبر رسول متواتر میں داخل ہوگی تو یہ خبر متواتر کا تقسیم (مقابل) اور خبر صادق کا دوسرا قسم نہیں بنے گا اور مصنفؒ کا خبر صادق کو دو قسموں کی جانب تقسیم کرنا صحیح نہیں ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ خبر رسول کا مفید علم یقینی ہونے کے لئے تواتر شرط نہیں، چاہے وہ تواتر کے ساتھ نقل ہوا ہو یا بالمشافہ نقل ہوا ہو یا خواب اور الھام کے ذریعے اس بات کا علم حاصل ہو چکا ہے کہ یہ حضور ﷺ کا کلام ہے۔ یا بعض بندوں کو نبی کریم ﷺ کے ارشادات کی بلاغت اور آپ ﷺ کے اسلوب سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ خبر رسول ہے۔ لہذا ان تمام طریقوں سے ثابت شدہ خبر رسول مفید علم یقینی ہوگا۔

اما خبر الواحد الخ یہاں سے بھی اعتراض کا جواب دینا مقصود ہے۔

اعتراض: یہ ہے کہ تم نے کہا کہ خبر رسول سے علم یقینی حاصل ہوتا ہے تو خبر واحد سے بھی علم یقینی حاصل ہونا چاہئے کیونکہ یہ بھی خبر رسول ہے حالانکہ وہ تو مفید علم یقینی کا نہیں جبکہ خبر رسول میں داخل ہے؟ جواب: یہ ہے کہ خبر واحد کے خبر رسول ہونے میں شبہ ہے جب یہ معلوم ہو جائے کہ یہ واقعی خبر رسول ہے تو اس وقت خبر واحد سے بلاشبہ علم یقینی حاصل ہوگا۔

فان قيل یہاں سے مقصود ایک اعتراض کو نقل کر کے اور اس کا جواب دینا ہے۔ اعتراض: کا حاصل یہ ہے کہ مثلاً ایک انسان نے نبی کریم ﷺ سے ایک حدیث سنی تو یہ مسوعات کے قسم سے ہو گیا، یا ایک خبر انسان کو پہنچے تواتر کے ساتھ تو یہ متواترات میں سے ہو گیا اور یہ علم ضروری کے اقسام میں سے ہیں لہذا یہ استدلالی نہ ہوگا لہذا وہو یوجب العلم الاستدلالی کہنا غلط ہوگا؟

جواب یہ ہے کہ یہاں دو باتیں ہیں (۱) اس بات کا ثابت کرنا کہ یہ خبر رسول ہے یہ تو بدیہی ہے۔ (۲) جب اس کے مضمون کا اثبات کرنا ہو تو یہ استدلالی ہے۔

مثلاً البینة علی المدعی والیمین علی من انکر (او کما قال علیہ السلام)

تواتر کے ذریعے اس کے خبر رسول ہونے کا علم حاصل ہوا تو یہ علم ضروری ہے پھر اس کے خبر رسول

ہونے سے اس بات کا علم ہوا کہ مدعی پر بینہ واجب ہے یہ علم استدلالی ہے کیونکہ یہ علم استدلال کے بعد حاصل ہوا ہے بایں طور کہ کہا جاوے گا کہ البینۃ للمدعی خبر رسول ہے اور ہر خبر رسول کا مضمون صحیح اور حق ہے لہذا البینۃ للمدعی کا مضمون صحیح اور حق ہے لہذا اس حدیث کا مضمون استدلالی ہے نہ کہ ضروری۔
محدثین نے تواتر کی کئی قسمیں بتائی ہیں۔

(۱) تواتر لفظی: وہ روایت جس کے الفاظ اور معانی دونوں متواتر ہوں مثلاً قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمداً فلیتیو مقعده من النار او کما قال النبی ﷺ۔

(۲) تواتر معنوی: وہ روایت جس کا معنی متواتر ہو مگر الفاظ متواتر نہ ہو مثلاً دعا میں ہاتھ اٹھانے کی حدیث۔

﴿ فان قيل الخبر الصادق المفيد للعلم لا ينحصر في النوعين، بل قد يكون خبر الله تعالى وخبر الملك وخبر اهل الاجماع والخبر المقرون بما يرفع احتمال الكذب، كالخبر بقدم زيد عند تسارع قومه الى داره۔ قلنا المراد بالخبر خبر يكون سبب العلم لعامة الخلق بمجرد كونه خبراً مع قطع النظر عن القرائن المفيدة لليقين بدلالة العقل، فخير الله تعالى او خبر الملك انما يكون مفيداً للعلم بالنسبة الى عامة الخلق اذا وصل اليهم من جهة الرسول عليه السلام فحكمه حكم خبر الرسول، وخبر اهل الاجماع في حكم المتواتر وقد يجاب بانّه لا يفيد بمجرد بل بالنظر الى الدالة على كون الاجماع حجة، قلنا فكذلك خبر الرسول ولذا جعل استدلالياً﴾۔

ترجمہ: پھر اگر کہا جائے، کہ خبر صادق جو مفید علم و یقین ہو، دو ہی قسموں میں منحصر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی خبر، فرشتہ کی خبر، اہل اجماع کی خبر اور وہ خبر جو ایسے قرائن کے ساتھ ہو جو کذب کا احتمال ختم کر دیں۔ مثلاً زید کی آمد کی خبر اس کے مکان کی طرف لوگوں کے دوڑتے ہوئے جانے کے وقت (یہ سب خبریں بھی مفید علم ہیں) ہم یہ جواب دیں گے، کہ مقسم الخبر الصادق میں خبر سے ہماری مراد وہ خبر ہے جو عقل کی رہنمائی سے یقین عطا کرنے والے قرائن سے قطع نظر کرتے ہوئے

محض خبر ہونے کی وجہ سے عامۃ الخلق کے لئے سبب علم ہو پس اللہ تعالیٰ کی خبر یا فرشتہ کی خبر عامۃ الخلق کے لئے اسی وقت سبب علم ہوگی کہ جب عامۃ الخلق کو رسول علیہ السلام کے توسط سے پہنچے گی، اور اس صورت میں اس کا حکم خبر رسول کا ہوگا اور اہل اجماع کی خبر متواتر کے حکم میں ہے، اور بعض دفعہ یہ بھی جواب دیا جاتا ہے کہ وہ (اہل اجماع کی خبر) محض خبر ہونے کی وجہ سے مفید علم نہیں ہے۔ بلکہ ان دلائل کے اعتبار سے (مفید علم ہے) جو اجماع کے حجت ہونے پر دلالت کرتے ہیں، ہم کہیں گے پھر تو اسی طرح خبر رسول بھی ہے، اور اسی وجہ سے (اس سے حاصل ہونے والا علم) استدلالی قرار دیا گیا۔

تشریح: یہاں سے شارح علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کا عرض اعتراض نقل کر کے اس کا جواب دینا ہے لیکن پہلے محل اعتراض جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ خبر صادق کی دو قسمیں ہیں۔ (۱) خبر متواتر، (۲) خبر رسول۔ اب اعتراض یہ ہے کہ خبر صادق کی تقسیم دو قسموں کی جانب غیر صحیح ہے۔ لان خبر اللہ تعالیٰ وخبر الملك وخبر الاجماع او خبر المقرون وغير ذلك داخل فیہ۔ فان ما اخبر اللہ تعالیٰ بہ موسیٰ علیہ السلام علی الطور و نبینا ﷺ فی لیلۃ المعراج قد افادھا العلم القطعی۔ وخبر الملك فان ما اخبر بہ جبرائیل علیہ السلام الانبیاء علیہم السلام کان یفیدہم البقین وخبر الاجماع لانه قد ثبت بالقرآن والحديث المتواتر والاجماع ما یجتمع علیہ الناس ولا شک فی الاجتماع علی المسائل۔

خبر مقرون کی مثال کہ مثلاً زید ایک معروف شخص ہے وہ حالت نزاع میں ہے اور ہر ایک کو پتہ ہے کہ وہ حالت نزاع میں ہے اس کے گھر کے سامنے بہت زیادہ ہجوم بن گیا اور لوگ کفن دفن کا انتظام بھی کر رہے ہیں تو آپ نے کسی سے علم کے باوجود پوچھا کہ یہ لوگ کیوں جمع ہے وہ کہے کہ زید فوت ہو چکا ہے تو اس کے ساتھ بھی انسان کو علم قطعی حاصل ہوتا ہے لہذا آپ کا یہ تقسیم غیر صحیح ہے قسمین کی جانب؟ جواب: خبر صادق کا منحصر کرنا قسمین کی جانب اس میں دو قید معتبر ہیں۔ (۱) مفید ہو عام لوگوں کے لئے۔ (۲) مفید علم ہو بغیر مقرونیت قرآن آخر کے، لہذا جو اسباب مفید علم ہیں لیکن عام لوگوں کے لئے نہیں تو اس سے احتراز آیا اسی طرح وہ اسباب جو مفید علم تو ہیں لیکن قرآن آخر کے ساتھ تو اُس سے بھی احتراز آیا لہذا خبر صادق

کی تقسیم دو قسموں کی طرف صحیح ہے، جبکہ اللہ کا خبر اور فرشتوں کا خبر دونوں خبر الرسول میں داخل ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ارشاد فرمائیں گے وہ بواسطہ رسول ہی بندوں تک پہنچے گا اور فرشتہ جو خبر دے گا وہ پیغمبر کو دے گا لہذا یہ دونوں خبر رسول میں داخل ہیں جبکہ اجماع بھی خبر متواتر میں داخل ہے کیونکہ جس طرح خبر متواتر میں بہت سارے افراد شریک ہوتے ہیں اسی طرح اجماع کے اندر بھی کثیر افراد کا اتفاق ہوتا ہے۔

وقد یجواب میں ایک اور بات کی طرف اشارہ ہے کہ بعض حضرات نے خبر اہل اجماع کا ایک اور جواب دیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اجماع بذات خود مفید علم نہیں بلکہ یہ اُن دلائل کی وجہ سے مفید علم ہے جو دلائل اجماع کی حیثیت پر دال ہیں جیسا کہ لا یجتمع امتی علی الضلالة (کذا لک خبر الرسول سے شارح مذکورہ جواب کی تردید کر رہے ہیں کہ اگر اس بنیاد پر اہل اجماع کی خبر کو تقسیم سے خارج کیا جاسکتا ہے تو پھر خبر رسول کو بھی خارج کرنا چاہئے کہ وہ بھی محض خبر ہونے کی وجہ سے مفید علم نہیں بلکہ اس دلیل کی وجہ سے مفید علم ہے کہ وہ ایسی ذات کی خبر ہے جس کی رسالت معجزہ سے ثابت ہے اس بناء پر اس سے حاصل ہونے والا علم استدلالی قرار دیا گیا تو اگر تمہارا یہ جواب صحیح مان لیا جائے کہ اہل اجماع کی خبر اس بناء پر مقسم سے خارج ہے کہ وہ محض خبر ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اجماع کے حجت ہونے پر دلالت کرنے والے دلائل کی وجہ سے مفید علم ہے تو خبر الرسول کو بھی خارج کرنا پڑے گا حالانکہ وہ خارج نہیں تو اسی طرح اہل اجماع کی خبر بھی مقسم سے خارج نہیں ہوگی بلکہ مقسم میں داخل ہو کر خبر متواتر کے حکم میں داخل ہوگی۔

﴿واما العقل وهو قوة للنفس بها تستعد للعلوم والا دراکات وهو المعنی

بقولہم غریزة يتبعها العلم بالضروریات عند سلامة الآلات وقيل جوهر تدرك به

الغائبات بالوسائل والمحسوسات بالمشاهدة﴾۔

ترجمہ: اور بہر حال عقل اور وہ (عقل) انسان کی وہ قوت ہے، جسکی وجہ سے وہ علوم و

ادراکات (نظریہ) کی استعداد رکھتا ہے اور یہی مراد ہے انکے (اس) قول سے (کہ عقل وہ)

فطری قوت ہے، جسکے نتیجہ میں آلات (ادراک) کی درستی کے وقت (بعض) ضروریات کا علم ہوتا

ہے اور (بعض لوگوں کی طرف سے) کہا جاتا ہے (کہ عقل) ایسا جوہر ہے جسکے ذریعے (حواس

سے) غائب چیزوں کا دلائل اور تعریفات سے اور محسوسات کا مشاہدہ سے ادراک ہوتا ہے۔

تشریح: واما العقل یہاں سے علم کے سبب ثالث کا بیان ہو رہا ہے۔ عقل کو مؤخر کیا گیا ہے حواس اور خبر صادق سے ایک تو اس لئے کہ عقل ایک معقولی چیز ہے جبکہ خبر صادق حواس کے ذریعے معلوم ہو سکتا ہے اور دوسری وجہ یہ کہ عقل کا سبب ہونا مختلف فیہ ہے اور خبر صادق و حواس میں اختلاف نہیں بلکہ متفق علیہ ہے۔ عقل لغت میں باندھنے کو کہتے ہیں جس طرح عرب کہتے ہیں عقلت البعیر عقل کو عقل اس لئے کہتے ہیں لان الانسان یقید بہ عن القبائح۔ اور اصطلاح میں قوۃ للنفس بہا تستعد للعلوم والادراکات۔

اب اس میں اختلاف ہے کہ عقل کہاں ہے بعض علماء کے نزدیک یہ دل میں ہے اور دلیل ام لہم قلوب لا یعقلون بہا الآیۃ اور بعض کہتے ہیں کہ انسانی دماغ میں ہے۔ محاکمہ یہ ہے کہ انسانی دماغ میں اس کا محل ہے اور تصرف دل میں رکھا گیا ہے اس لئے دل کو انسانی بدن کا حاکم اور بادشاہ قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کریم نے انسانی عقل کے اندر بہت بڑی طاقت رکھی ہے۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ ”اول ما خلق اللہ العقل“ جبکہ ایک روایت میں پانی کو اولیت کی نسبت کی گئی ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں قلم کو اور ایک روایت میں عرش کو اولیت کی نسبت کی گئی ہے۔

عقل کے چار درجات ہیں (۱) حیولانی، (۲) عقل بالملکہ، (۳) عقل بالفعل، (۴) عقل مستفاد۔

(۱) عقل حیولانی: انسان جب نومولود ہو یہ کسی چیز کو نہیں سمجھتا تو اس وقت اس کے عقل کو عقل

حیولانی کہتے ہیں۔ (۲) عقل بالملکہ: انسان ذرا بڑا ہو جائے اور شعور حاصل کرے اس وقت اس کے

عقل کو عقل بالملکہ کہا جاتا ہے۔ (۳) عقل بالفعل: جب انسان بڑا ہو جائے اور اس کا عقل صحیح کام

کرنے لگ جائے اور ہر قسم کے ادراکات شرعیہ کا قابل ہو جائے تو اس وقت اس کے عقل کو عقل بالفعل کہا

جاتا ہے۔ (۴) عقل مستفاد: انسان کو جملہ ضروریات مستحضر ہو جائیں اور اس کا عقل تام ہو جائے تو اس

عقل کو عقل مستفاد کہتے ہیں۔ یہ انسان طاقت سے خارج ہے البتہ انبیاء اور اُن کے مخصوص قبعین اس سے

متصف ہو سکتے ہیں۔ حکماء کہتے ہیں کہ عقل یہ نہیں جو تم کہتے ہو بلکہ عقل دراصل عقول عشرہ کا نام ہے (اور

یہ ایک باطل نظریہ ہے۔ نعوذ باللہ من ذلک حکماء کہتے ہیں کہ اللہ نے عقل اول پیدا کیا اور پھر اللہ فارغ ہو کر بیٹھ گئے، عقل اول نے ثانی کو پیدا کیا اس نے ثالث کو یہاں تک کہ عقل تاسع نے عقل عاشر کو پیدا کیا ہے اس عقل عاشر کو عقل فعال بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ عقل فعال جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ اور یہ عقل عاشر عالم میں مختلف قسم کے تصرفات کرتا ہے۔ باقی ۹ عقول یہ باقی فرشتے ہیں۔ جبکہ جمہور علماء، اکثر فلاسفہ اور اہل سنت والجماعت مذکورہ رائے کی تردید کرتے ہیں۔ صاحب کتاب نے عقل کی تین تعریفیں کی ہیں۔

(۱) وهو قوة الخ۔ (۲) هو المعنى۔ (۳) وقيل الخ۔

تعریف اول: وهو قوة قوة میں تاء اصل کلمہ میں سے ہے، مبالغہ یا تانیہ کے لئے نہیں تذکیر و تانیہ اس میں برابر ہیں لہذا یہاں پر هو قوة بالکل ٹھیک ہے اور می قوة بھی ٹھیک ہے۔ قوة وہ صفت ہے جس کی وجہ سے انسان افعال شاذہ انجام دے سکتا ہے اس کے بالمقابل ضعف ہے۔ کبھی قوة کا اطلاق شی کی اُسی صفت پر ہوتا ہے جو مبدأ فعل و افعال اور مبدأ تغیر و تغیر ہے یہاں قوت سے یہ مراد ہے۔ قوت میں اشارہ ہے کہ عقل عرض ہے جو ہر نہیں۔

للفس نفس میں اختلاف ہے بعض کے نزدیک نفس اور روح علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ یہ الفاظ مترادف ہیں۔ صوفیاء کرام نفس کی تعریف کرتے ہیں هو صفة الانسان جامع للعصب والشهوة۔ اور اشاعرہ کہتے ہیں کہ امر لطیف روحانی غیر مادی سار فی البدن وهو مکلف بالاحکام الشرعیة وهو مخاطب فی الحقیقة۔ اور فلاسفہ کہتے ہیں کہ جوہر مجرد عن المادة ليس حال فی البدن يتعلق به تعلق الغدیر۔

نفس کے تین درجات ہیں۔ (۱) مطمئنہ، (۲) لوامہ، (۳) لتارہ۔ اور تینوں کا تذکرہ قرآن مجید میں مذکور ہے۔ (۱) یاتٰها النفسُ المطمئنة الخ یہ کامل اور مکمل اللہ کے احکام کا مطاع ہوتا ہے۔ (۲) لوامہ لا القسم بالنفس اللوامہ الخ یہ کامل مطاع نہیں ہوتا لیکن غیر مطاع ہونے پر اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے۔ (۳) لتارہ وما ابترئ نفسی انّ النفس لا مارة بالسوء الخ۔ جو بری کاموں کی طرف تیزی سے دوڑتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ انسان اس ڈھانچے کا نام نہیں بلکہ روح نفس اور بدن کا نام ہے۔

للعلم والادراکات الخ علوم اور ادراکات میں ہر ایک سے تصورات اور تصدیقات دونوں مراد

ہیں۔ لہذا یہ دونوں لفظین مترادفین ہوں گی جبکہ بعض کے نزدیک علوم سے تصدیقات اور ادراکات سے تصورات مراد ہوں گے۔ عقل کی یہ تعریف انتہائی جامع ہے جو کہ صی، نام اور بالغ سب پر صادق ہے۔

وہو المعنى بقولهم الخ یہاں سے دوسری تعریف کا بیان ہے لیکن شارح کا انداز بیان یہ بتا رہا ہے کہ دونوں تعریفوں کا حاصل ایک ہے۔ معنی کا ترجمہ مراد اور مقصود سے کیا جاسکتا ہے العلم بالضروریات میں بعض ضروریات مراد ہیں کیونکہ انسان بعض اوقات بعض ضروریات کے علم سے خالی ہوتے ہوئے پھر بھی عاقل شمار کیا جاتا ہے لہذا تمام ضروریات کا علم بالفعل ہونا ضروری نہیں۔
عند سلامة الالات الخ میں اشارہ ہے کہ حواس کی سلامتی ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر علم حاصل نہیں ہو سکتا۔

قليل جوہر الخ یہاں سے تیسری تعریف ہو رہی ہے اس کو قیل کے ساتھ ذکر کیا جو کہ اس کی ضعف کی طرف اشارہ ہے۔ اس تعریف کا مطلب یہ ہے کہ عقل ایک ایسا جوہر ہے جس کے ذریعے نظریات کا علم دلائل اور تعریقات سے اور محسوسات کا علم مشاہدہ سے حاصل کیا جاتا ہے۔ غایت سے نظریات مراد ہیں خواہ تصورات ہوں یا تصدیقات۔ وسائط سے مراد دلائل اور تعریقات ہیں۔ پہلی تعریف سے مراد عقل بالملکہ ہے اور دوسری تعریف سے بھی یہی مراد ہے لہذا دونوں کا مآل ایک ہے جبکہ تیسری تعریف بھی دوسری تعریف کا فرع ہے۔

چوتھی تعریف: عقل أن علوم کا نام ہے جو روزمرہ کے احوال اور تجربوں سے سامنے آتا ہے۔
پانچویں تعریف: کہ قوت نظری اس قدر قوی ہو جائے کہ امور کے عواقب پر نظر ہو۔ چوتھی اور پانچویں تعریف بھی دوسری تعریف کا نتیجہ ہے۔

﴿ فهو سبب للعلم ايضا - صرح به لما فيه من خلاف السمنية والملاحدة في جميع النظريات وبعض الفلاسفة في الالهيّات بناءً على كثرة الاختلاف وتناقض الآراء والجواب ان ذلك لفساد النظر فلا ينافي كون النظر الصحيح من العقل مفيد للعلم على ان ما ذكرتم استدلال بنظر العقل، ففيه البتات مانفيم، فان زعموا انه معارضة للفساد بالفساد، قلنا اما ان يفيد شيئا فلا يكون فاسداً اولا يفيد فلا يكون

معارضۃ ﴿۱﴾

ترجمہ: تو وہ (عقل) بھی سبب علم ہے، مصنفؒ نے اس کی (عقل کے سبب علم ہونے کی) صراحت کی کیونکہ اس میں سمیہ اور ملاحظہ کا تمام نظریات کے اندر اور بعض فلاسفہ کا کثرت اختلاف اور تناقض آراء کی بناء پر الہیات میں اختلاف ہے اور جواب یہ ہے کہ یہ (کثرت اختلاف اور تناقض آراء) نظر کے فاسد ہونے کی وجہ سے ہے، لہذا یہ عقل کی نظر صحیح کے مفید علم ہونے کے منافی نہیں ہوگا۔ علاوہ اس کے جو تم نے ذکر کیا۔ (کہ الہیات میں کثرت اختلاف کی وجہ سے نظر عقل مفید علم نہیں یہ بھی تو) نظر عقل ہی سے استدلال ہے تو (تمہارے) اس (استدلال) میں اس چیز کا اثبات ہے جس کا تم نے انکار کیا ہے، پس اگر وہ کہیں کہ یہ (جو ہم نے ذکر کیا کہ الہیات میں کثرت اختلاف کی وجہ سے نظر عقل مفید نہیں ہے استدلال نہیں بلکہ) (تمہارے قول) فاسد (نظر صحیح مفید علم ہے) کا (ہمارے قول) فاسد (کثرت اختلاف کی بناء پر نظر مفید علم نہیں) سے معارضہ ہے۔ ہم کہیں گے کہ (اس نظر فاسد کے ساتھ تمہارا معارضہ) یا تو کچھ مفید (مطلب) ہوگا تو فاسد نہیں ہوگا۔ یا مفید (مطلب) نہیں ہوگا تو معارضہ نہیں ہوگا (اور ہمارا قول ”نظر مفید علم ہے“ معارضہ سے محفوظ رہے گا)۔

تشریح: فہو سبب للعلم الخ ہو ضمیر راجع ہے عقل کو۔ صرح بہا الخ شارح کا عرض یہاں پر ایک اعتراض کا نقل کرنا اور جواب دینا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ ابتداء مصنف نے اسباب العلم ثلاثہ کہہ کر وضاحت کی اور پھر ہر ایک کے لئے ہو کا ضمیر استعمال کیا اور سب کی تصریح نہیں کی مثلاً کہا وہو یوجب العلم الاستدلالی وہو یوجب العلم الضروري۔ لفظ سبب کی صراحت نہیں کی لیکن عقل کے ساتھ لفظ سبب دوبارہ ذکر کیا فرمایا وہو سبب للعلم اس کی کیا وجہ ہے؟

جواب: حواس اور خبر صادق کے علم کا سبب ہونے میں اختلاف نہیں جبکہ عقل کا سبب علم ہونے میں اختلاف ہے لہذا یہ تاکید کا مستحق ہے اس لئے لفظ سبب دوبارہ ذکر کیا جا رہا ہے۔

قوله السمنیۃ الخ قوم من كبار الهند مسوبون الى بلدة سومنات یا یہ منسوب ہے سومنات

بت کی جانب جس کو محمود غزنوی رحمۃ اللہ نے توڑا تھا تو سمدیہ کہتے ہیں کہ لا طریق الی العلم الا
الحس۔

والملاحضة الخ قوم من العجم ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر ومقصودهم ابطال
الاسلام قالوا لا سبيل الى العلم الا الرجوع الى العالم الذي ياخذ العلم عن الحق سبحانه وهو
الامام المعصوم المخفى ويزعمون ان ليس المراد من الصلوة ما يفهمه اهل السنة وكذا
تفسير سائر المنصوص بل لها معان أخر لا يعرفها الا الامام۔

وبعض الفلاسفة الخ پتہ چلا کہ عقل کا سبب علم ہونا متفق علیہ نہیں بلکہ اس میں اختلاف ہے خلاصہ
یہ کہ سمدیہ ہر چیز سے انکار کرتے ہیں اور فلاحہ بعض سے انکار کرتے ہیں اور بعض کا اقرار کرتے ہیں اور
بعض اسفہ الہیات میں اختلاف کرتے ہیں قالوا العقل يفيد في الفنون الرياضية من الهندسة
والحساب والمساحة والرصد ونحوها۔

قوله: لما فيه من خلاف الخ یعنی سمدیہ اور ملاحہ تمام نظریات میں عقل اور نظر کے مفید علم ہونے کا
انکار کرتے ہیں، اور بعض فلاسفہ الہیاتی مسائل یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات سے متعلق مسائل میں
عقل و نظر کے مفید علم ہونے کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ الہیات عقل انسانی کی دسترس سے باہر ہے۔ اس
سلسلہ میں عقل و نظر سے زیادہ ظن ہی حاصل ہو سکتا ہے، علم حاصل نہیں ہو سکتا جو یہاں یقین کے
معنی میں ہے۔ سمدیہ نظریات میں عقل و نظر کے مفید علم نہ ہونے پر یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ نظر و فکر کے
بعد حاصل ہونے والے اعتقاد کے حق ہونے کا علم اگر ضروری و بدیہی ہے، تو اس اعتقاد کی غلطی ظاہر نہیں
ہونی چاہئے، حالانکہ غلطی ظاہر ہوتی ہے، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ مذاہب بدلتے رہتے ہیں۔ کسی مسئلہ میں
ایک شخص کا مذہب اپنی نظر و فکر کے نتیجہ میں کچھ ہوتا ہے پھر اس کا غلط ہونا ظاہر ہو جاتا ہے، اور دوسرا
مذہب اختیار کر لیتا ہے۔

اور اگر نظر و فکر کے نتیجہ میں حاصل ہونے والے اعتقاد کے حق ہونے کا علم نظری ہے، تو یہ دوسری نظر
کا محتاج ہونے کی وجہ سے دور اور تسلسل کو مستلزم ہو گا۔ ہم انہیں یہ جواب دیں گے، کہ نظر و فکر کے بعد حاصل
ہونے والے اعتقاد کا غلط ہونا جب ظاہر ہو گیا، تو ساتھ یہ بھی ظاہر ہو گیا، کہ جس نظر سے یہ اعتقاد حاصل

ہوا تھا وہ نظر صحیح نہیں تھی بلکہ نظر فاسد تھی تو نظر فاسد کے مفید علم ہونے کی لٹی ہوئی نہ کہ نظر صحیح کے مفید علم ہونے کی اور ہم نظر صحیح کو مفید علم کہہ رہے ہیں۔

اور ملاحظہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں، کہ ہم عقلاء کو دیکھتے ہیں، کہ وہ عقائد میں باہم زبردست اختلاف رکھتے ہیں اگر عقل مفید علم ہوتی تو یہ اختلاف نہ ہوتا، جواب یہ ہے کہ یہ اختلاف نظر کے فساد کی وجہ سے ہے، جو نظر صحیح کے مفید علم ہونے کے منافی نہیں۔

والملاحضة الخ ملاحظہ سے فرقہ باطنیہ مراد ہے، فتنہ باطنیہ فلسفہ کے اثر سے پیدا ہوا، جو اسلام کے حق میں فلسفہ سے بھی زیادہ خطرناک تھا، اس فرقہ نے پورے شد و مد سے اس نظریہ کی تبلیغ کی کہ قرآن و حدیث کے کچھ ظواہر ہیں کچھ حقائق، ان حقائق سے ظواہر کو وہی نسبت ہے، جو گودے اور مغز سے چھلکے اور پوست کو۔ جبلاء صرف ان ظواہر کو جانتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں پوست ہی پوست ہے۔ عقلاء حقائق کے عالم ہیں ان کے ہاتھ میں مغز ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ الفاظ دراصل حقائق کے رموز و اشارات ہیں ان سے وہ مراد نہیں جو عوام سمجھتے ہیں، بلکہ ان سے مراد کچھ اور چیزیں ہیں جن کا علم صرف الہی اسرار کو ہے۔ چنانچہ انہوں نے نبوت، ملائکہ، وحی اور اصطلاحات شرعیہ کی من مانی تشریح شروع کر دی جس کے بعض نادر نمونے مندرجہ ذیل ہیں۔

”نبی اس ذات کا نام ہے جس پر قوت قدسیہ صافیہ کا فیضان ہے، جبرائیل کسی ہستی کا نام نہیں، صرف فیضان کا نام ہے، معاد سے مراد ہر چیز کا اپنی حقیقت کی طرف واپس آنا ہے، جنابت سے مراد افشاء راز ہے۔ غسل سے مراد تجدید عہد، زنا سے مراد علم باطن کے نطفہ کو کسی ایسی ہستی کی طرف منتقل کرنا جو عہد میں شریک نہ ہو، طہارت سے مراد مذہب باطنیہ کے علاوہ ہر مذہب سے براءت، صلوٰۃ سے مراد امام وقت کی طرف دعوت، زکوٰۃ سے مراد افشاء راز سے پرہیز و احتیاط، حج سے مراد اس علم کی طلب جو عقل کا قبلہ اور منزل مقصود ہے۔ جنت علم باطن اور جہنم علم ظاہر کعبہ خود نبی کی ذات ہے، باب کعبہ سے مراد حضرت علی کی ذات ہے، قرآن مجید میں طوفان نوح سے مراد علم کا طوفان ہے۔ اور آتش نمرود سے مراد نمرود کا غصہ ہے، نہ کہ حقیقی آگ وغیرہ وغیرہ۔ (تاریخ دعوت و عزیمت حصہ اول)۔

بناء علی کثرة الخلاف الخ یعنی سنیہ اور ملاحظہ اور بعض فلاسفہ کے عقل کے سبب علم ہونے کا

انکار کرنے کی علت کثرت اختلاف ہے اور دلیل قیاس استثنائی بنے گی اور کہا جائے گا، لو کان العقل سببا للعلم فی النظریات، لم يقع فیها اختلاف العقلاء لکن اختلاف العقلاء فیها کثیر فعلم ان العقل لیس سببا للعلم۔

یعنی اگر عقل نظریات میں سبب علم ہوتی تو اس میں ارباب عقل کا اختلاف نہ ہوتا۔ لیکن نظریات میں ارباب عقل کا اختلاف کثرت سے واقع ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عقل سبب علم نہیں ہے۔

والجواب ان ذالک الخ سنیہ اور ملاحظہ کے استدلال کا جواب یہ ہے، کہ عقل کے مفید علم ہونے سے ہماری مراد عقل کی نظر صحیح کا مفید علم ہوتا ہے۔ اور نظریات میں کثرت اختلاف بعض اہل نظر کی نظر کے فاسد ہونے کی وجہ سے ہے۔ لہذا فساد نظر کی وجہ سے رونما ہونے والا اختلاف نظر صحیح کے مفید علم ہونے کے منافی نہیں ہوگا۔

علیٰ ان ما ذکرتم الخ یہ سنیہ اور ملاحظہ کے استدلال کا الزامی جواب ہے، حاصل اس کا یہ ہے کہ تم نے جو ذکر کیا ہے کہ نظریات میں کثرت اختلاف نظر کے مفید علم نہ ہونے کی دلیل ہے، اس میں خود نظر سے استدلال ہے، کیونکہ جب تم نے مندرجہ ذیل مقدمات کو اس طرح ترتیب دیتے ہوئے کہا کہ ”لو کان نظر العقل سببا للعلم فی النظریات، لم واقع فیها اختلاف العقلاء، لکن اختلاف العقلاء فیها کثیر“ یعنی اگر عقل نظریات میں سبب علم ہوتی تو اس میں عقلاء کا اختلاف نہ ہوتا، لیکن اس میں عقلاء کا اختلاف ہے۔ اس نظر اور ترتیب مقدمات سے اس بات کا علم ہوا کہ نظر عقل سبب علم نہیں ہے، اور ترتیب مقدمات کا نام نظر ہے، تو گویا نظر ہی سے نظر کے مفید علم نہ ہونے کا علم ہوا۔ اور جس سے کسی بھی چیز کا علم حاصل ہو وہ سبب علم ہے، معلوم ہوا کہ نظر سبب علم ہے، ففیہ اثبات ما نفیتم تو جس چیز کا تم انکار کر رہے تھے تمہارے استدلال میں اس چیز کا اثبات ہے، لہذا تمہارے دعویٰ اور دلیل میں تناقض پیدا ہو گیا ہے۔

فان زعموا الخ یعنی اگر سنیہ اور ملاحظہ یہ کہیں، کہ ہم نے جو کچھ ذکر کیا وہ استدلال نہیں ہے بلکہ جمہور کے قول فاسد ”النظر یفید العلم“ کا ہمارے قول فاسد ”کثرة الخلاف تدل علی عدم کون النظر مفیداً للعلم“ سے معارضہ ہے، اور فریق مخالف کو الزام دینے کیلئے مناظرین کے کلام میں معارضہ

الفاسد بالفاسد واقع ہے۔

تو اس کا ہم جواب دیں گے، کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے جو ذکر کیا ”لو کان نظر العقل سببا للعلم فی النظریات، لما وقع اختلاف العقلاء فیها لکن الاختلاف واقع“ ہمارا مذہب باطل کرنے کے سلسلے میں مفید ہے یا نہیں؟ اگر مفید ہے تو اس کو فاسد کہنا غلط ہے اور اگر مفید نہیں ہے تو معارضہ نہیں ہوگا۔ اور ہمارا قول ”النظر یفید العلم“ معارضہ سے محفوظ رہا۔ لہذا انظر صحیح کے مفید علم ہونے کا ہمارا دعویٰ ثابت ہے اور جو لوگ عقل کو سبب علم ماننے سے منکر ہیں اُن کی بات غلط ہے۔

﴿فان قيل كون النظر مفيدا للعلم ان كان ضروريا لم يقع فيه خلاف كما في قولنا الواحد نصف الاثنين وان كان نظريا لزم الثبات النظر بالنظر وانه دور قلنا الضروري قد يقع فيه خلاف اما لعناد او لقصور في الادراك فان العقول متفاوتة بحسب الفطرة باتفاق من العقلاء واستدلال من الآثار وشهادة من الاخبار والنظري قد يثبت بنظر مخصوص لا يعبر عنه بالنظر كما يقال قولنا العالم متغير وكل متغير حادث يفيد العلم بحدوث العالم بالضرورة وليس ذلك بخصوصية هذا النظر بل لكونه صحيحا مقرونا بشرائطه فيكون كل نظر صحيح مقرون بشرائطه مفيدا للعلم وفي تحقيق هذا المنع زيادة تفصيل لا يليق بهذا الكتاب۔

ترجمہ: پھر اگر کہا جائے کہ نظر کا مفید علم ہونا اگر ضروری ہے تو اس میں اختلاف نہیں ہونا چاہئے۔ جیسا کہ ہمارے قول ”الواحد نصف الاثنين“ میں (کسی کا اختلاف نہیں) اور اگر نظری ہے تو نظر کو نظر سے ثابت کرنا لازم آئے گا۔ اور یہ دور ہے ہم جواب دیں گے کہ ضروری میں بعض دفعہ اختلاف ہوتا ہے عناد کی وجہ سے یا (اطراف قضیہ کے) ادراک میں کمی ہونے کی وجہ سے کیونکہ عقلاء کے اتفاق اور (عقل سے صادر ہونے والے) آثار و واقعات کی دلالت اور اخبار (و احادیث) کی شہادت سے پیدائشی طور پر عقلوں میں تفاوت ثابت ہے۔ اور نظری بعض دفعہ ایسی مخصوص نظر سے ثابت ہوتا ہے۔ جس کو نظر سے تعبیر نہیں کیا جاتا، جیسا کہ کہا جاتا ہے، ”العالم متغير وكل متغير حادث“ یہ یقین کے ساتھ حدوث عالم کے علم کا فائدہ دیتا ہے، اور یہ افادہ

اس نظر کے خاص ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے صحیح ہونے اور نظر کی شرائط پر مشتمل ہونے کی وجہ سے ہے تو پھر ہر نظر جو نظر کے شرائط پر مشتمل ہوگی، مفید علم ہوگی اور اس اعتراض کی تحقیق میں زیادہ تفصیل ہے جو اس کتاب کے مناسب نہیں۔

تشریح: فان قيل النسخ یہاں سے شارح رحمۃ اللہ علیہ کا غرض اعتراض نقل کرنا ہے جو فلاسفہ نے اہل حق پر کیا ہے اور بعد میں اس کا جواب دینا ہے۔

اعتراض کا خلاصہ یہ ہے کہ فلاسفہ کہتے ہیں کہ نظر العقل مفید للعلم یہ غیر صحیح ہے اس وجہ سے کہ کل نظر العقل سبب للعلم آپ نے کہا ہے آپ کا یہ قول بدیہی ہوگا یا نظری ہوگا دونوں صحیح نہیں ہیں اگر بدیہی ہے تو اس میں اختلاف نہیں ہونا چاہئے حالانکہ اس میں سمیہ اور ملاحظہ اختلاف کرتے ہیں جبکہ بدیہی میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہوتی جس طرح الواحد نصف الاثنين میں کسی کا اختلاف نہیں تو اس لئے بدیہی میں کسی کا اختلاف نہیں چاہئے اور اگر کہتے ہو کہ یہ نظری ہے تو دور لازم آتا ہے کہ کل نظر العقل مفید للعلم آپ نے کہا تو آپ اب اس کو ترتیب دو گے اور اس کے اثبات کے لئے دوبارہ نظری لاؤ گے تو یہ دور لازم آگیا لہذا بدیہی اور نظری دونوں باطل ہیں؟ جواب: آپ کا قول غیر صحیح ہے اس وجہ سے کہ عقل کا مفید علم ہونا نظری اور بدیہی دونوں شقوں سے صحیح ہے اگر بدیہی لیا جائے تو آپ کا مدعی یہ ہے کہ بدیہی میں اختلاف نہیں ہوا کرتا تو ہم بھی کہتے ہیں کہ اس میں اختلاف نہیں ہے کیوں کہ اس میں جو اختلاف کرتے ہیں یا تو عناد کی وجہ سے کرتے ہیں جیسا کہ سفسطائیہ یا عقل میں کمی کی وجہ سے یا موضوع اور محمول کا صحیح ادراک نہ کرنے کی وجہ سے لہذا بدیہیات میں اختلاف کا کوئی اعتبار نہیں۔

الامار جمع اثر کی ہے اخبار جمع خبر کی ہے آثار سے ذوی العقول مراد ہیں اور اخبار سے مراد اخبار الحمقاء والعقلاء ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اخبار اور آثار دونوں سے مراد حدیث ہو کیونکہ خبر، اثر اور حدیث الفاظ مترادف ہیں لہذا احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ عقول متفاوت ہیں بعض کم اور بعض زیادہ یہی وجہ ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا ہن ناقصات العقل والدين اور فرمایا کلمو الناس علی قدر عقولہم اور آپ ﷺ نے دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر قرار دے دیا۔

بالتفاق من العقلاء الخ معترکہ کہتے ہیں کہ عقول انسانی فطرۃ علی السویہ ہیں کیونکہ تمام انسان علی

السویہ مکلف ہیں پھر ممارست اور تجربے سے کچھ نہ کچھ فرق آئے گا تو شارح نے کہا کہ عقلاء کے اتفاق سے عقل انسانی متفاوت ہے جبکہ معتزلہ کے اس اختلاف کا اعتبار ہی نہیں۔

والنظری قد یثبت الخ

جواب کا دوسرا شق یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ نظری کا اثبات نظری سے دور کو مستلزم ہے تو کبھی کبھی ایک چیز نظری ہوگا لیکن اُس کے مقدمات اتنے واضح اور ظاہر ہوں گے کہ اُسے نظری کہنا مشکل ہوگا۔ تاہم نظری کہنا بھی اُسے ضروری ہے۔ جس طرح العالم حادث یہ بات نظری ہے کیونکہ مقدمات لانہ متغیر وکل متغیر حادث سے نتیجہ نکلا العالم حادث لہذا اس نظری کے مقدمے بالکل واضح ہیں۔

ولیس ذلك الخ: آپ کی بات بہ سرو چشم صحیح لیکن کیا یہ مقدمات اور نظر صرف العالم حادث کے ساتھ خاص ہیں؟ جواب: نہیں ہر وہ قیاس جو نظری ہو اور اس کے مقدمات آپ کو متحضر ہو تو اُس کا یہی حکم ہے لہذا یہ اس قیاس کے ساتھ خاص نہیں۔

وفی تحقیق ذلك الخ کہ دور لازم نہیں آتا اصل میں یہاں سے اُس دوسرے شق کا جواب دینا ہے جو آپ نے کہا کہ دور لازم آتا ہے تو دور لازم نہیں آتا اس میں زیادہ تفصیل ہے اس کتاب میں مناسب نہیں کہ ذکر کیا جائے اس وجہ سے چھوڑ دیا گیا ہے لیکن خلاصہ یہ ہے کہ نظر العقل کا نظری ہونا ممنوع نہیں بلکہ یہ نظری بھی ہو سکتا ہے اور بدیہی بھی ہو سکتا ہے۔

﴿وما ثبت منه ای من العلم الثابت بالعقل بالبداهة ای باول التوجه من غیر

احتیاج الی الفکر فهو ضروری کالعلم بان کل الشیئی اعظم من جزئه فانه بعد تصور

معنی الكل والجزء والاعظم لا يتوقف علی شیئی، ومن توقف فیہ حیث زعم ان جزء

الانسان کالید مثلاً قد یكون اعظم من الكل فهو لم يتصور معنی الكل والجزء وما

ثبت بالاستدلال ای بالنظر فی الدلیل سواء کان استدلالاً من العلة علی المعلول کما

اذا رأی ناراً فعلم ان لها دخاناً او المعلول علی العلة کما اذا رأی دخاناً فعلم ان هناك

ناراً، وقد یُخص الاول باسم التعلیل والثانی بالاستدلال فهو اکتسابی ای حاصل

بالکسب و هو مباشرة الاسباب بالاختیار کصرف العقل والنظر فی المقدمات فی

الاستدلالات والاصفاء وتقليب الحدقة ونحو ذلك في الحسيات فالاكسابي اعم من الاستدلالي لانه الذي يحصل بالنظر في الدليل فكل استدلالى اكسابي، ولا عكس كالا بصار الحاصل بالقصد والاختيار)۔

ترجمہ: اور جو علم عقل سے بدیہی طور پر یعنی پہلی ہی توجہ میں بغیر نظر و فکر کی طرف حاجت کے حاصل ہو وہ ضروری ہے۔ جیسے اس بات کا علم کہ شی کا کل اپنے جزء سے بڑا ہوتا ہے کیونکہ وہ کل اور جزء اور اعظم کا معنی جان لینے کے بعد کسی اور چیز پر موقوف نہیں رہتا اور جس نے اس میں اس وجہ سے توقف کیا کہ وہ سمجھتا ہے کہ بعض دفعہ انسان کا جزء مثلاً ہاتھ کل (جسم) سے بڑا ہوتا ہے۔ تو (درحقیقت) وہ کل اور جزء کا معنی ہی نہیں سمجھا۔ اور جو علم استدلال سے یعنی دلیل میں نظر کرنے سے حاصل ہو۔ چاہے یہ استدلال علت سے معلول پر ہو جیسا کہ اس صورت میں جب کہ آگ دیکھی تو اس بات کا علم ہوا کہ اس میں دھواں ہے یا معلول سے علت پر ہو۔ جیسا کہ اس صورت میں کہ جب دھواں دیکھا جس سے اس بات کا علم ہوا کہ وہاں آگ ہے۔ تو وہ (علم) اکسابی ہے یعنی کسب سے حاصل ہے۔ اور کسب اپنے اختیار و ارادے سے اسباب کو عمل میں لانا ہے۔ مثلاً استدلالیات میں عقل کو متوجہ کرنا اور مقدمات کو ترتیب دینا ہے اور حیات میں کان لگانا، نگاہ کو متوجہ کرنا وغیرہ ہے۔

تشریح: وما ثبت منه الخ یہاں سے ماتن کا عرض دفع اعتراض ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ یہ بات سامنے آگئی کہ حواس کے ذریعے، اسی طرح خبر صادق اور خبر متواتر کے ذریعے حاصل شدہ چیز کبھی ضروری ہوگا اور کبھی استدلالی یا اکسابی ہوگا لیکن عقل کے ذریعے حاصل شدہ علم کا کیا حکم ہوگا؟ تو ماتن نے جواب دیا کہ عقل کے ذریعے حاصل شدہ علم بھی کبھی بدیہی اور کبھی اکسابی اور استدلالی ہوگا۔

ای من العلم الخ یہاں پر شارح رحمۃ اللہ علیہ کے تین اعراض ہیں۔ (۱) ما عبارت ہے علم سے فی سے عبارت نہیں جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے اور ما موصولہ ہے۔ (۲) کسی کا خیال ہوگا کہ منہ میں من بیانہ ہے یا من معنیہ تو فرمایا کہ من باء سببیہ کے معنی پر ہے۔ (۳) منہ کی ضمیر علم کو راجع نہیں بلکہ راجع ہے عقل کی جانب۔

اعترض: ما عبارت ہے فہی سے اور فہی عام ہے علم اور غیر علم دونوں کو شامل ہے؟

جواب: یہ ہے کہ ہم ما فہی سے عبارت نہیں لیتے بلکہ عبارت لیتے ہیں علم سے تو پھر یہ اعتراض وارد نہیں ہوگا کیونکہ ہم علم کی تقسیم کرتے ہیں ضروری اور نظری کی طرف جبکہ فہی کی تقسیم نہیں کرتے۔

بالبداهۃ ای باؤل توجہ الخ اس عبارت سے شارح کا عرض بداحت کی تعریف کرنی ہے کہ جب وہ چیز ابتدائی توجہ سے سمجھ میں آجائے تو وہ بدیہی ہوگا۔

من غیر احتیاج الخ پہلا غرض شارح کا یہاں پر تفصیل بیان کرنا ہے ماقبل کا اور دوسرا غرض اعتراض کا جواب دینا ہے کہ تجربات فطریات وجدانیات یہ اول مرتبہ توجہ سے حاصل نہیں ہوتے اور آپ نے کہا کہ اول مرتبہ توجہ سے حاصل ہوگا؟ جواب: یہ ہے کہ خواہ پہلی مرتبہ نظر سے یا دوسری مرتبہ نظر سے حاصل ہو لیکن اُس میں ترتیب مقدمات کی ضرورت نہ پڑے۔

ومن توقف الخ یہ ایک اعتراض کا جواب ہے کہ آپ کی یہ بات صحیح نہیں ہے کبھی کبھی جزء الہی یہ اعظم ہوتا ہے کل سے تو اس صورت میں یہ جزء کل پر بڑا ہوتا ہے مثلاً ایک آدمی کا ہاتھ اتنا سوچ گیا اور اس میں درم آ گیا کہ وہ جسم سے بڑا نظر آتا ہے تو اس صورت میں جزء کل سے اعظم ہوا لہذا یہ بدیہی نہیں ہے؟ جواب: جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو سمجھ لو کہ یہ آدمی کل اور جزء میں فرق نہیں کر سکتا کیونکہ ہاتھ جتنا بھی بڑا ہو جائے تو وہ باقی بدن کے ساتھ مل کر کل ہوگا تو جزء کبھی بھی کل سے بڑا نہیں ہو سکتا۔

وما ثبت بالاستدلال ای بالسطراب استدلال کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ ہے جس میں انسان سوچ اور فکر کا محتاج ہو پھر اس کی دو قسمیں ہیں۔ (۱) کبھی علت سے معلول پر استدلال لیا جاتا ہے۔ (۲) اور کبھی معلول سے علت پر استدلال لیا جاتا ہے۔ اول کو دلیل لُحی اور ثانی کو دلیل اُتی کہا جاتا ہے۔

وقد یُخصَّصُ الاول:۔ یہاں سے دوسرا اصطلاح بیان کرنا مقصود ہے کہ جب جانب علت سے معلول پر دلیل لیا جائے تو اس کو تعلیل کہا جاتا ہے اور جب جانب معلول سے علت پر دلیل لیا جائے تو اس کو استدلال کہا جاتا ہے اصطلاحات میں کوئی مناقشہ نہیں ہے سب استعمال ہو سکتے ہیں۔

وهو مباشرة الاسباب الخ یہ اکتساب کے معنی کا بیان ہے، حاصل اس کا یہ ہے کہ اپنے اختیار و

ارادہ سے شی کے علم حاصل ہونے کے اسباب کو عمل میں لانا اکتساب ہے، اب چونکہ استدلالی اور نظری چیزوں کے علم کا سبب اور ذریعہ معلومات اور مقدمات میں نظر کرنا یعنی ان کو ترتیب دینا ہے۔ اس لئے استدلال میں مقدمات کو ترتیب دینا ہی اکتساب ہوگا۔ اور محسوسات کے علم کا سبب اور ذریعہ حواس ہیں، تو جو حاسہ اس محسوس کے علم کا سبب ہوگا۔ اس حاسہ کو استعمال کرنا اکتساب ہوگا۔ مثلاً آوازوں کے علم کا سبب حاسہ سمع ہے تو آواز کی طرف حاسہ سمع (کان) کو متوجہ کرنا اکتساب ہوگا اور الوان و اشکال کے علم کا سبب حاسہ بصر ہے، تو نگاہ کا کھولنا اور اس کو الوان و اشکال کی طرف متوجہ کرنا اکتساب ہوگا۔

خلاصہ یہ کہ استدلال تو صرف نظری الدلیل یعنی ترتیب مقدمات ہی کا نام ہے، جیسا کہ اوپر استدلال کی تفسیر میں شارح کے قول ”ای بالنظر فی الدلیل“ سے معلوم ہوا۔ اور اکتساب نظری الدلیل کو بھی کہتے ہیں اور حیات کے اندر مسموعات کی طرف کان لگانے بمصرات کی طرف نگاہ کرنے اور شی حار اور بارد کے ساتھ قوت لامسہ کو متصل کرنے کو بھی کہیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اکتسابی استدلالی سے عام ہے، لہذا جو استدلالی ہوگا، وہ اکتسابی بھی ہوگا کیونکہ استدلالی نظری الدلیل کے ذریعے حاصل ہونے کی وجہ سے ہوگا اور نظری الدلیل کو اکتساب بھی کہتے ہیں۔ اس بناء پر اکتسابی بھی ہوگا مگر یہ ضروری نہیں کہ جو اکتسابی ہو وہ استدلالی بھی ہو، مثلاً ایک شی کی شکل کا علم اس کی طرف نگاہ متوجہ کرنے کی وجہ سے حاصل ہوا جو اکتساب ہے تو اس کی شکل کا علم اکتسابی ہے مگر استدلالی نہیں ہے کیونکہ نظری الدلیل و ترتیب مقدمات نہیں ہے۔

﴿و اما الضروری فقد یقال فی مقابلة الاکتسابی ویفسر بما لا ینکون تحصیله

مقدوراً للمخلوق وقد یقال فی مقابلة الاستدلالی، ویفسر بما یحصل بدون فکر و

نظر فی دلیل، فمن ههنا جعل بعضهم العلم الحاصل بالحواس اکتسابی ای حاصل

بمباشرة الاسباب بالاختیار، وبعضهم ضروری ای حاصل بدون الاستدلال فظهر

انه لا تناقض فی کلام صاحب البدایة حیث قال ان العلم الحادث نوعان، ضروری

وهو ما یحدثه الله فی نفس العبد من غیر کسبه واختیاره کالعلم بوجوده و تغیر

احواله و اکتسابی و هو ما یحدثه الله فیہ بواسطه کسب العبد و هو مباشرة اسبابه و

اسبابه ثلاثة، الحواس السلیمة والخبر الصادق ونظر العقل، ثم قال والحاصل من

نظر العقل نوعان ضروری يحصل باول النظر من غير تفكر كالعلم بان الكل اعظم من الجزء واستدلالي يحتاج فيه الى نوع تفكر كالعلم بوجود النار عند رؤية الدخان ﴿۱﴾۔

ترجمہ: اور بہر حال ضروری تو وہ کبھی تو اکتسابی کے مقابلہ میں بولا جاتا ہے، اور اس سے مراد وہ علم ہوتا ہے جس کا حاصل کرنا مخلوق کی قدرت میں ہو اور کبھی استدلالی کے مقابلہ میں بولا جاتا ہے اور اس سے مراد وہ علم ہے جو دلیل میں نظر و فکر کے بغیر حاصل ہو اسی وجہ سے بعض لوگوں نے حواس سے حاصل ہونے والے علم کو اکتسابی قرار دیا یعنی جو اختیار و ارادہ سے اسباب (علم) کو عمل میں لانے سے حاصل ہو اور بعض لوگوں نے ضروری قرار دیا، یعنی جو بغیر استدلال کے حاصل ہو، تو اب یہ بات صاف ہو گئی کہ صاحب ہدایہ کے کلام میں کوئی تناقض نہیں کیونکہ انہوں نے کہا ہے، کہ علم حادث کی دو قسمیں ہیں ایک ضروری ہے اور وہ ایسا علم ہے جسے اللہ تعالیٰ بندے کے دل میں اسکے کسب و اختیار کے بغیر پیدا فرما دیں۔ مثلاً اسکا اپنے وجود اور تغیر احوال کا علم اور (دوسرا) اکتسابی ہے، اور اکتسابی وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ بندہ کے اندر بندہ کے کسب کے واسطہ سے پیدا فرمائیں۔ اور کسب اسباب علم کو عمل میں لانا ہے۔ اور اسباب علم تین ہیں حواس سلیمہ، خبر صادق اور نظر عقل، پھر کہا کہ نظر عقل سے حاصل ہونے والا علم دو طرح کا ہوتا ہے ایک ضروری جو پہلی ہی توجہ سے بغیر فکر کے حاصل ہو جاتا ہے جیسے اس بات کا علم کہ کل (اپنے) جزء سے بڑا ہوتا ہے اور دوسرا استدلالی ہے جس میں کسی طرح کے فکر کی حاجت ہوتی ہے، جیسے دھواں دیکھنے کے وقت آگ کے موجود ہونے کا علم ہے۔

تشریح: اما الضروری الخ یہاں سے شارح رحمۃ اللہ علیہ کا مقصود اس اعتراض کی تردید ہے جو کہ امام نور الدین بخاری پر وارد ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب بدلیۃ الکلام میں علم کی تعریف کر کے تقسیم کی ہے تو اس تقسیم میں تناقض ہے لہذا اس تناقض کو دور کرنے کے لئے یہ عبارت ذکر کرتے ہیں۔

تمہید یہ ہے جیسا آپ جانتے ہیں کہ علم کی دو قسمیں ہیں ضروری اور اکتسابی ضروری کبھی مقابل آتا

ہے استدلالی کا اور کبھی مقابل آتا ہے اکتسابی کا تو استدلالی اور اکتسابی دونوں کا آپس میں کوئی تناقض نہیں ہے۔

صاحب ہدایہ کے کلام کا حاصل یہ ہے کہ امام نور الدین بخاری (جو امام صابونی کے نام سے مشہور ہیں) نے اپنی کتاب ہدایہ الکلام میں علم حادث کی دو قسمیں قرار دی ہیں ایک ضروری اور دوسرا اکتسابی یہاں ضروری کو اکتسابی کا قسیم اور مقابل قرار دیا لیکن پھر آگے چل کر نظر عقل سے حاصل ہونے والے علم اکتسابی کی دو قسمیں قرار دیں ایک ضروری دوسرا استدلالی تو جس ضروری کو اولاً اکتسابی کا قسیم قرار دیا تھا اسی کو آگے چل کر اکتسابی کا قسم قرار دیا جس سے قسیم فی کا قسم شی ہونا لازم آیا اور یہ تناقض کو سترزم ہے تو شارح رحمۃ اللہ علیہ اس تناقض کو دفع کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ضروری کی تفسیر میں مذکورہ اختلاف جاننے کے بعد صاحب ہدایہ کے کلام میں کوئی تناقض نہیں رہ جاتا کہ قسیم وہ ضروری ہے جو اکتسابی کے مقابلہ میں ہے اور قسم وہ ضروری ہے جو استدلالی کے مقابلے میں ہے۔ لہذا صاحب ہدایہ کے کلام میں کوئی تناقض نہیں۔

﴿والالہام المفسر بالقامع فی القلب بطریق الفیض لیس من اسباب المعرفة بصحة الشیء عند اهل الحق حتی یرد بہ الاعتراض علی حصر الاسباب فی الثلاثة المذكورة وكان الاولی ان یقول "من اسباب العلم بالشیء الا انه حاول التنبيه علی ان مرادنا بالعلم والمعرفة واحد لا کما اصطلح علیہ البعض من تخصیص العلم بالمركبات او الکلیات والمعرفة بالبنسائط او الجزئیات الا ان تخصیص الصحة بالذکر ممّا لا وجه له ثم الظاهر انه اراد ان الالہام لیس سببا یحصل بہ العلم لعامة الخلق ویصلح للالزام علی الغیر والا فلا شک انه قد یحصل بہ العلم وقد ورد القول بہ فی الخبر نحو قوله علیہ الصلوٰۃ والسلام الہمنی ربی وحکی عن کثیر من السلف واما خبر الواحد العدل وتقلید المجتہد فقد یفید ان الظن والا اعتقاد الجازم الذی یقبل الزوال فکانه اراد بالعلم ما لا یשלہما والا فلا وجه لحصر الاسباب فی الثلاثة﴾۔

ترجمہ: اور الہام جس کی تفسیر دل میں فیض کے طور پر کسی بات کے ڈالنے سے کی جاتی ہے اہل حق کے نزدیک شی کی صحت کے اسباب علم میں سے نہیں ہیں کہ اس (کے سبب علم ہونے)

سے اسباب (علم) کے تین میں منحصر ہونے پر اعتراض وارد ہوا اور مناسب تو یہ تھا کہ مصنف ”من اسباب العلم بالشیء“ کہتے مگر انہوں نے اس بات پر متنبہ کرنا چاہا کہ ہماری مراد علم و معرفت سے ایک ہی ہے۔ ایسا نہیں جیسا کہ بعض لوگوں نے علم کو مرکبات یا کلیات کے ساتھ اور معرفت کو بساط یا جزئیات کے ساتھ مخصوص کرنے پر اصطلاح قائم کر لی۔ مگر لفظ صحت کو خاص طور سے ذکر کرنے کی کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی۔ پھر بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ مصنف کا مقصد یہ ہے کہ الہام ایسا سبب نہیں کہ اس سے عامۃ الخلق کو علم حاصل ہو اور غیر پر (کوئی چیز) لازم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ ورنہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ بعض دفعہ اس سے علم حاصل ہوتا ہے اور حدیث میں بھی اس کے متعلق ارشاد ہے مثلاً آپ ﷺ کا ارشاد ”الہمنی ربی“ مجھ کو میرے رب نے الہام کیا اور بہت سے بزرگوں کے بارے میں بھی بیان کیا ہے (کہ انہیں الہام ہوتا ہے) ربی واحد عادل کی خبر اور تقلید مجتہد تو یہ دونوں ظن اور ایسا اعتقاد جازم پیدا کرتے ہیں۔ جو زوال کا احتمال رکھتا ہے تو گویا مصنف نے علم سے مراد وہ معنی لیا ہے جو ان دونوں کو شامل نہ ہو ورنہ واقعی اسباب کے تین میں منحصر ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔

تشریح: والالہام لیس من اسباب المعرفة بصحة الشیء عند اهل الحق الخ یہاں سے ماتن رحمۃ اللہ علیہ کا عرض دفع اعتراض ہے وہ یہ کہ آپ نے اسباب علم تین میں حصر کئے حالانکہ یہ چار ہیں کیونکہ الہام بھی علم کے اسباب میں داخل ہے کہ اس کے ذریعے سے بھی علم حاصل ہوتا ہے؟

جواب: الہام چونکہ سبب علم نہیں اس لئے اس کو اسباب العلم میں داخل نہیں کیا ماتن نے الہام پر حکم لگایا کہ یہ سبب علم نہیں ہے حکم فرع معرفت ہوا کرتا ہے اب الہام جاننا ضروری ہے تو شارح نے فرمایا کہ المفسر بالقاء معنی الخ اس تعریف کے ساتھ اشارہ کیا کہ الہام کی متعدد تعریفیں ہیں لیکن ان میں سے ایک جامع تعریف یہ بھی ہے۔ بالقاء معنی فی القلب الخ اس عبارت سے شارح کا عرض ایک اعتراض کا جواب دینا ہے وہ یہ کہ تم نے کہا کہ الہام میں صرف معنی کا القاء ہوتا ہے حالانکہ الہام میں کبھی الفاظ کا بھی القاء ہوتا ہے؟ جواب: یہاں مراد معانی سے وہ ہے جو کہ محسوسات یعنی آنکھوں یا لمس وغیرہ کے ذریعے معلوم نہ ہو سکتا ہو القاء سے اشارہ ہے کہ ایک وحی اور القائی چیز ہے۔

فی القلب الخ اشارہ ہے اس بات کی جانب کہ الہام کا موضع قلب ہے۔ بطریق الفیض الخ یہاں سے مقصود دفع اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی القاء شر کا بھی ہوتا ہے تو کیا یہ الہام میں سے شمار ہوگا؟ جواب: نہیں یہ الہام میں شمار نہیں ہوگا بطریق الفیض سے احتراز آیا وسوسہ اور شر کے امور سے۔

وكان الاولى الخ سے ایک اعتراض کی طرف اشارہ ہے وہ یہ کہ جس طرح پہلے اسباب العلم ثلاثہ میں علم کا استعمال کیا گیا اسی طرح واما العقل فهو سبب العلم میں علم کا لفظ استعمال ہوا تو ادھر بھی والالہام لیس بسبب العلم کہنا چاہئے تھا حالانکہ یہاں پر علم کی جگہ معرفت کا لفظ استعمال ہوا الا انہ حاول التنبیہ سے جواب کی طرف اشارہ ہے کہ مصنف کا مقصود اس سے شاید یہ ہے کہ ہمارے ہاں علم و معرفت متحد ہیں ہمارے یہاں وہ اصطلاح مقرر نہیں جو بعض لوگوں نے اختیار کر رکھی ہے کہ علم کا تعلق مرکبات اور کلیات کے ساتھ اور معرفت کا تعلق بسائط اور کلیات کے ساتھ ہے۔

الا ان تخصیص الخ یہ اصل میں اعتراض ہے ماتن پر کہ آپ کا یہ بصحة الشی کا لفظ بے جا ہے اتنی عبارت کافی تھی والالہام لیس من اسباب المعرفة عند اهل الحق لہذا بصحة الشی کا کلمہ یہاں پر زائد ہے جبکہ اس میں فائدہ کی جگہ ایک نقصان ہے وہ یہ ہے کہ جب الہام صحة الشی کا سبب نہیں تو ممکن ہے کہ فساد الشی کا سبب ہو جواب یہ ہے کہ یہاں پر صحت تحقق، تقرر اور ثبوت کے معنی پر ہے مطلب یہ ہوگا والالہام لیس من اسباب المعرفة بتحقيق الشی وتقرر الشی عند اهل الحق لہذا اب صحت الشی کا کلمہ زائد اور بے جا نہ ہوگا۔ عند اهل الحق الخ اشارہ کیا گیا اس بات کی جانب کہ الہام سبب علم نہیں ہے عام علماء اہل سنت والجماعت کے نزدیک جبکہ روافض اور بعض صوفیاء کرام اس کو سبب علم سمجھتے ہیں لیکن ان کے قولی کا اعتبار نہیں۔ جو حضرات الہام کو سبب علم قرار دیتے ہیں ان کے لئے کئی دلائل ہیں پہلی دلیل یہ آیت قرآنی ہے فالہمہا فجورہا وتقواہا۔ دوسری دلیل یہ ہے واوحی ربک الی النحل، جب ایک حیوان کو الہام ہو سکتا ہے تو انسان کو کیونکر نہیں ہو سکتا۔

تیسری دلیل یہ ہے الممنن شرح اللہ صدرہ فهو علی نور من ربہ۔ چوتھی دلیل حدیث نبوی ﷺ ہے اتقوا فراسة النحل من فانه ينظر بنور الله۔

پانچویں دلیل یہ ہے کہ حضور ﷺ سے ایک صحابی نے نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھا تو آپ ﷺ

نے فرمایا ضع يدك على صدرك فما حاك في قلبك فذعه وان افتاك الناس - ان تمام دلائل سے جوابات دیئے گئے ہیں جو نیراس میں تفصیلاً موجود ہیں۔

ثم الظاهر الخ سے ایک اعتراض کا جواب دینا مقصود ہے وہ یہ کہ آپ نے کہا کہ الہام سبب علم نہیں ہے حالانکہ یہ سبب علم کا ہے جس طرح نبی کا ارشاد الہمنی ربی اسی طرح اولیاء اللہ اور بعض علماء کرام کو بذریعہ الہام علم حاصل ہوا کرتا تھا؟

جواب : یہ ہے کہ الہام ایسا سبب نہیں جس سے عامۃ الخلق کو علم حاصل ہو سکے اور وہ غیر پر حجت بننے کی صلاحیت رکھے بخلاف اسباب ثلاثہ کے کہ وہ عام لوگوں کے لئے سبب علم ہیں اور غیر پر حجت بن سکتا ہے۔

واما خبر الواحد العادل الخ اعتراض یہ ہے کہ اسباب العلم کا حصر تین میں غیر صحیح ہے کیونکہ اسباب علم پانچ ہیں تین وہ ہیں جو گزر گئے چوتھا وہ خبر واحد جو عادل سے بنا گیا ہو اور پانچواں مقلد کی تقلید ہے لہذا آپ کا حصر ٹھیک نہیں؟ جواب یہ ہے کہ ہمارا مراد اسباب علم سے وہ اسباب ہیں جو کہ یقینی ہو اور وہ صرف تین ہیں کیونکہ خبر واحد تو مفید ظن کے لئے ہے نہ کہ یقین کے لئے اور تقلید شک سے زائل ہو جاتا ہے لہذا یہ مفید یقین نہیں اور ہمارا بحث اسباب یقینیہ میں ہے لہذا اسباب العلم کا حصر تین میں حق اور صحیح ہے۔

﴿والعالم ای ما سوى الله تعالى من الموجودات مما يعلم به الصانع يقال

عالم الاجسام وعالم الاعراض وعالم النباتات وعالم الحيوان الى غير ذلك، فيخرج صفات الله تعالى لانها ليست غير الذات كما انها ليست عينها بجميع اجزاءه من السموات وما فيها والارض وما عليها محدث ای مخرج من العدم الى الوجود بمعنى انه كان معدوماً فوجد خلافاً للفلاسفة حيث ذهبوا الى قدم السموات بموادها وصورها واشكالها وقدم العناصر بموادها وصورها لكن بالنوع بمعنى انها لم تخل قط عن صورة نعم اطلقوا القول بحدوث ما سوى الله تعالى بمعنى الاحتياج

الى الغير لا بمعنى سبق العدم عليه ﴿﴾ -

ترجمہ: اور عالم یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمام موجودات جن کے ذریعے صانع (عالم) کو جانا جاتا ہے، کہا جاتا ہے عالم اجسام اور عالم اعراض اور عالم نباتات اور عالم حیوانات وغیرہ، پس اللہ تعالیٰ کی صفات (عالم سے) خارج ہو جائیں گی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ نہیں ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کا عین نہیں ہیں، اپنے تمام اجزاء یعنی آسمانوں اور آسمانی مخلوقات اور زمینوں اور زمینی مخلوقات سمیت محدث ہے، یعنی عدم سے نکال کر وجود کی طرف لایا گیا ہے، بایں معنی کہ (پہلے) معدوم تھا پھر موجود ہوا۔ برخلاف فلاسفہ کے کہ وہ آسمانوں کے اپنے مادوں اور صورت جسمیہ اور شکلوں سمیت قدیم ہونے کی طرف اور عناصر اور ان کے مادوں کے قدیم ہونے اور ان صورت جسمیہ کے قدیم ہونے کی طرف گئے ہیں، لیکن قدیم بالنوع ہونے کی طرف گئے ہیں۔ بایں معنی کہ عناصر کبھی صورت سے خالی نہیں ہوئے، ہاں فلاسفہ نے ماسوی اللہ کے حادث ہونے کی بھی بات کہی ہے لیکن محتاج الی الغیر کے معنی میں (حادث کہا ہے) نہ کہ مسبوق بالعدم ہونے کے معنی میں۔

تشریح: والعالم ای ما سوی اللہ تعالیٰ الخ پہلے دو باتیں ذکر ہوئیں کہ حقائق الاشیاء ثابتہ اور العلم بها متحقق۔ اب تیسری بات ذکر ہو رہی ہے کہ والعالم بجمیع الاجزاء محدث الخ شارح رحمۃ اللہ علیہ اس عبارت کے ساتھ تین باتوں کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ (۱) معنی لغوی عالم کا۔ (۲) معنی اصطلاحی۔ (۳) مصداق عالم کا۔

(۱) عالم کا معنی اصطلاحی: ما موصولہ ہے سوی بمعنی غیر کے ہیں ای الذی غیر اللہ۔ ای والعالم الذی کان غیر اللہ من بیانیہ ہے۔ الخارجیۃ یہاں پر ناکت نے ایک نکتہ لگایا ہے ای الخارجیۃ تو اس بات کی جانب اشارہ کیا گیا کہ موجودات دو قسم کے ہیں۔ (۱) موجودات ذہنیہ، خارجیہ اور مراد یہاں پر موجودات خارجیہ ہیں۔

(۲) ما یعلم بہ الخ یہاں سے عالم کا معنی لغوی ذکر کرتے ہیں کہ عالم اس کو کہا جاتا ہے جو کہ صانع

کے پچان کا ذریعہ ہو۔ اعتراض یہ ہے کہ اللہ کے ۹۹ اسمائے صفاتیہ میں سے تو صانع نہیں ہے؟ جواب یہ ہے کہ اللہ کے ناموں میں شامل ہے اگرچہ مشہور حدیث میں نہیں لیکن شامل ضرور ہے۔ قرآن مجید میں ہے ”صُنِعَ اللّٰهُ الَّذِیْ اَنْقَضَ کُلَّ شَیْءٍ“ روایت میں ہے اللہ صانع کل شیء لہذا صانع اللہ تعالیٰ کا اسم صفتی ہے۔ یقال لہ عالم الخ عرض شارح یہاں عالم کے مصداق کی جانب اشارہ ہے کہ عالم کا اطلاق ذوی العقول اور غیر ذوی العقول دونوں پر ہوتا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ عالم کا اطلاق صرف ذوی العقول پر ہوتا ہے۔ اور متکلمین کہتے ہیں کہ عالم کا اطلاق افراد پر نہیں ہوتا بلکہ اجناس پر ہوتا ہے جیسا کہ عالم حیوانات، عالم نباتات وغیرہ۔ بعض کے نزدیک عالم اللہ کے ماسویٰ موجودات کے اجناس کے مجموعے کا نام ہے لہذا مجموعہ پر عالم کا اطلاق ہوگا ہر جنس پر نہ ہوگا۔ بعض کے نزدیک عالم مجموعہ اجناس اور ہر جنس کے درمیان قدر مشترک ماسوی اللہ ہوتا ہے لہذا اسی اعتبار سے مجموعے پر اور ہر جنس پر عالم کا اطلاق صحیح ہوگا۔

اعتراض وارد ہے کہ عالم کا اطلاق ماسوی اللہ پر ہوتا ہے تو رب العالمین میں جمع کا صیغہ مستعمل ہے اور یہ غیر صحیح ہے کیونکہ عالم کا اطلاق ماسوی اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے لہذا تمام ماسوی اللہ ایک ہی ہے اس میں جمع کی کیا ضرورت ہے؟

جواب: عالم ماسوی اللہ کو کہا جاتا ہے لیکن اس کا مصداق ہر چیز پر ہوتا ہے لہذا کثرت اجناس کی وجہ سے جمع کا صیغہ آیا ہے۔ معارف القرآن میں حضرت مولانا مفتی اعظم مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ لکھتے ہیں کہ ۲۵ ہزار عالم ہیں۔ اور بعض نے ۸۰ ہزار لکھے ہیں۔ عالم کی اضافت اجسام وغیرہ کی طرف ہوئی ہے وہ سارے غیر ذی عقل ہیں لہذا اشارہ ہے کہ عالم کا اطلاق ذوی العقول اور غیر ذوی العقول دونوں پر ہے۔ فیخرج الخ اعتراض یہ ہے کہ تم نے کہا عالم ماسوی اللہ کو کہا جاتا ہے لہذا صفات باری تعالیٰ بھی عالم ہیں تو ان کا حدوث لازم آتا ہے کیونکہ عالم حادث ہے اور حالانکہ صفات باری تعالیٰ تو قدیم ہیں؟

جواب یہ ہے کہ یہ ان سے خارج ہیں کیونکہ اللہ کے صفات نہ اللہ کے غیر ہیں اور نہ عین لہذا یہ عالم میں شمار نہیں۔ محدث ای مخرج الخ شارح رحمۃ اللہ علیہ حدوث کا معنی بتا رہے کہ محدث اس کو کہا جاتا

ہے جس پر ایک وقت ایسا گزرا ہوا ہو جس میں وہ موجود نہ ہو۔ لغوی اعتبار سے ہر نئی اور نو پیدہ شئی کو حادث کہتے ہیں۔ متکلمین کے نزدیک عالم کا ہر ہر جز خواہ اعیان ہو یا اعراض حادث ہے۔

خلافا للفلاسفة الخ اعتراض یہ ہے کہ حدوث عالم تو متفق علیہ بات ہے اس کو ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جواب یہ ہے کہ اس میں فلاسفہ کا اختلاف ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ محدث نہیں بلکہ قدیم ہے۔ لہذا اس کو ذکر کرنے سے شارح کا مقصود فلاسفہ کی تردید ہے۔ عناصر یہ عنصر کی جمع ہے اور چار بڑے عناصر ہیں آگ، پانی، ہوا، مٹی۔

دراصل یہاں پر شارح رحمۃ اللہ علیہ فلاسفہ کے مذہب کے تین نظریات ذکر کر کے ان کی تردید کرنا چاہتے ہیں۔ (۱) عالم حادث نہیں ہے بلکہ قدیم ہے اس پر ایک ایسا زمانہ نہیں گزرا کہ یہ نہیں تھا۔ (۲) جب عالم قدیم ہے تو اس پر عدم نہیں آیا ہے اور نہ عدم آئے گا اس وجہ سے فلاسفہ قیامت سے بھی انکار کرتے ہیں۔ (۳) ان کی سوچ کے مطابق نعوذ باللہ اللہ کی ذات تو ہے لیکن اللہ کے لئے صفات ثابت نہیں کیونکہ ان کے نزدیک اللہ کی ذات قدیم ہے لیکن فاعل مضطر ہے جو ذات مضطر ہو اُس کے لئے صفات نہیں ہوا کرتے۔

نعم قسط الخ یہاں پر شارح کے دو اعراض ہیں۔ (۱) حادث کی تقسیم کرتے ہیں قسمین کی طرف۔ (۱) حادث زمانی، (۲) حادث ذاتی، اور قدیم کی تقسیم کرنا مقصود ہے قسمین کی طرف۔ (۱) قدیم ذاتی (۲) قدیم زمانی۔

(۱) قدیم زمانی: جو غیر کا محتاج تو ہو مگر مسبوق بالعدم نہ ہو۔ (۲) قدیم ذاتی جو اپنے وجود میں کسی غیر کا محتاج نہ ہو۔ (۱) حادث زمانی: جو مسبوق بالعدم ہو۔ (۲) حادث ذاتی: جو محتاج الی غیر ہو۔ دوسرا عرض اعتراض کا جواب ہے وہ یہ کہ تم نے کہا کہ فلاسفہ کے نزدیک عالم قدیم ہے جبکہ بسا اوقات تو عالم کو حادث بھی کہتے ہیں۔

جواب یہ ہے کہ جہاں عالم پر فلاسفہ حادث کا اطلاق کرتے ہیں تو وہاں پر حدوث زمانی مراد ہوتا ہے نہ کہ حدوث ذاتی جبکہ جمہور کے نزدیک عالم ذاتا اور زمانا حادث ہے۔

﴿ثم اشار الى دليل حدوث العالم بقوله اذهواي العالم اعيان واعراض لانه ان

ترجمہ: پھر مصنفؒ نے حدوث عالم کی دلیل کی طرف اپنے اس قول سے اشارہ کیا، اس لئے کہ وہ یعنی عالم اعیان اور اعراض (کا مجموعہ) ہے کیونکہ اگر وہ قائم بذاتہ ہے، تو عین ورنہ عرض ہے، اور دونوں میں سے ہر ایک حادث ہے، اس دلیل کی وجہ سے جس کو ہم عنقریب بیان کریں گے۔ اور مصنفؒ نے اس سے نہیں تعرض کیا اس لئے کہ اس میں بہت لمبی چوڑی باتیں ہیں جو اس مختصر کتاب کے مناسب نہیں کیسے مناسب ہو سکتی ہیں جب کہ یہ کتاب صرف مسائل پر مقصور ہے، نہ کہ دلائل پر تو اعیان وہ چیز یعنی وہ ممکن ہیں، جن کا قیام بالذات ہو، اس (اعیان) کو عالم کی قسم قرار دینے کے قرینہ ہونے کی وجہ سے، اور اس (عین) کے قائم بالذات ہونے کا مطلب متکلمین کے نزدیک یہ ہے کہ وہ بالذات متخیز (یعنی اشارہ حسی کے قابل) ہو اس کا متخیز ہونا کسی دوسری چیز کے متخیز ہونے کا تابع نہ ہو، برخلاف عرض کے کہ اس کا متخیز ہونا اس جو ہر کے متخیز ہونے کے تابع ہے جو (جوہر) اس (عرض) کا موضوع یعنی اس کا محل ہوتا ہے۔ جو (محل) اسکو قائم (اور باقی) رکھتا ہے اور عرض کے موضوع میں پائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وجود فی

نفسہ بعینہ اسکا وہ وجود ہے، جو موضوع میں ہے اور اسی وجہ سے اس (موضوع) سے (اسکا) انتقال ممکن ہے اس کے برخلاف جسم کا چیز میں وجود ہے کیونکہ اس کا فی نفسہ وجود اور چیز ہے اور اس کا چیز میں وجود دیگر چیز ہے۔ اور اسی وجہ سے جسم اس (چیز) سے منتقل ہو سکتا ہے اور فلاسفہ کے نزدیک شی کے قائم بالذات ہونے کا مطلب اس کا ایسے محل سے مستغنی ہونا ہے جو اسکو قائم و برقرار رکھے۔ اور شی کے دوسرے شی کے ساتھ قائم ہونے کا مطلب اس کا اس (دوسری شی) کے ساتھ ایسا خاص تعلق رکھنا ہے کہ اول نعت اور ثانی منعت بن سکے۔ چاہے متحیز اور قابل اشارہ حسی ہو جیسا کہ سواد جسم میں (کہ سواد اور جسم دونوں متحیز بمعنی اشارہ حسی کے قابل ہیں) یا متحیز نہ ہو جیسا کہ صفات باری اور مجردات میں ہے (کہ ان میں سے کوئی بھی متحیز نہیں)۔

تشریح: اذ هو اعیان و اعراض الخ یہ ایک توہم کا جواب ہے، وہ یہ کہ عالم کے حدوث پر کوئی دلیل ہے کہ آپ اس کو حادث کہتے ہیں؟

جواب یہ ہے کہ عالم یا اعیان یا اعراض ہوں گے اور یہ دونوں حادث ہیں اذ هو اعیان و اعراض و کل ما لهذا شانه فهو حادث فالعالم حادث۔

جمہور علماء یہاں تک کہ فلاسفہ کا یہ عقیدہ ہے کہ عالم منقسم ہے اعیان و اعراض کی طرف لیکن صرف ایک جماعت نے انکار کیا ہے اس وجہ سے مصنف نے اس کی جانب التفات ہی نہیں کیا اور اس بات کو متفق علیہ قرار دیا۔ انکار کرنے والے دو بندے ہیں ایک کا نام نجار اور دوسرے کا نام ابن کیسان ہے دونوں معتزلی ہیں۔ انہ قائم بذاتہ الخ یہاں صغریٰ پر دلیل پیش کرتے ہیں کہ کوئی چیز اپنے وجود میں غیر کو محتاج نہیں تو عین اور اگر محتاج ہے غیر کو تو عرض۔

وکل منہما حادث الخ شارح نے کہا کہ دونوں حادث ہیں اور شارح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر میں یہاں پر دلائل شروع کر لوں تو بہت لمبا چوڑا بحث شروع ہو جائے گا جبکہ یہاں تو مسائل بیان کئے جاتے ہیں نہ کہ دلائل۔

فالاعیان الخ اس سے پہلے کہا کہ هو اعیان و اعراض وہ اجمال ہوا اب تفصیل ہے فاء تفصیلیہ ہے۔

اعتراض یہ ہے کہ اعیان جمع ہے۔ آگے تعریف ہے چاہئے تھا کہ آپ 'نبرد کا صیغہ لاتے کیونکہ تعریف ماضیت کی ہوتی ہے اور جمع کے ذریعے افراد کو اشارہ کیا جاتا ہے؟ جواب: یہ ہے کہ یہاں اعیان پر الف لام داخل ہے جو کہ جنسی ہے اور قاعدہ یہ ہے کہ الف لام جنسی سے جمعیت ختم ہو جاتی ہے لہذا اب تعریف مفرد کی ہو رہی ہے نہ کہ جمع کی۔ مالاہ قیام الخ عین: اس کو کہا جاتا ہے جس کے لئے قیام بذاتہ ہو اور ما عبارت ممکن سے اس وجہ سے ہے کہ ما واجب، موجود اور ممتنع وغیر ذلک سب کو شامل ہے، تو ممکن اس وجہ سے لیا کہ یہ اعیان قسم ہے عالم کی اور عالم ممکن ہے تو ما عبارت ہے ممکن سے۔

بقرینۃ جعلہ یعنی ہم نے جو لفظ ما سے ممکن مراد لیا ہے اس پر قرینہ اعیان کو اس عالم کی قسم قرار دینا ہے جو ممکنات کے قبیل سے ہے۔

ومعنی قیامہ بذاتہ عند المتکلمین الخ یہاں شارح رحمۃ اللہ قائم بالذات اور قائم بالغیر کے معنی اور اختلاف کو اس انداز سے بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ثمرہ اختلاف سامنے آجائے۔

متکلمین کے نزدیک حیث اور مکان دونوں ایک ہی چیز ہے اور حیث کے معنی کسی چیز کا حیث اور مکان میں ہونے کے ہیں اور جو چیز بالذات کسی مکان میں ہوگی لازمی طور پر وہ اس قابل ہوگی کہ اس کی طرف اشارہ حسی کیا جائے اور اس طرح کا محسوس اشارہ اسی چیز کی طرف کیا جاسکتا ہے جو دکھائی دے اور جو قائم بالغیر ہو مثلاً غم، خوشی وغیرہ اس کی جانب اشارہ حسی ناممکن ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ جس کو اشارہ حسی ہو سکتا ہو اُسے عین کہا جاتا ہے اور اس تعریف پر متکلمین تین فوائد مرتب کرنا چاہتے ہیں۔ (۱) اللہ کی ذات عین نہیں کیونکہ عین وہ ہوگا جس کو اشارہ حسیہ کیا جاسکتا ہو اور اللہ کی ذات مشارالہ نہیں۔

(۲) اللہ کی صفات اعراض نہیں لہذا اس تعریف کی رو سے ذات باری تعالیٰ اور صفات باری تعالیٰ عالم سے خارج ہوں گی کیونکہ ذات باری تعالیٰ اور صفات باری تعالیٰ نہ متحیز بالذات ہیں اور نہ بالغیر، لہذا عالم سے خارج ہیں کیونکہ عالم اعیان اور اعراض میں منحصر ہے۔

(۳) متکلمین کے نزدیک ایسی موجودات ثابت نہیں جن کو مجردات کہا جاتا ہے کیونکہ نہ وہ مادی ہیں

اور نہ ہی اشارہ حسیہ کے قابل ہیں پس نہ وہ جسم ہیں اور نہ کسی مکان میں ہیں، جیسا کہ عقول عشرہ وغیرہ، لہذا اسی تعریف کی رو سے متکلمین نے فلاسفہ کی تردید کی۔

وعند الفلاسفة: اب فلاسفہ کا مذہب ذکر کر رہے ہیں کہ قائم بالذات ہے کہ وہ اپنے وجود میں کسی محل کا محتاج نہ ہو کہ بس اُس سے لگ کر موجود ہو اور اُس کے لئے مستقل اور علیحدہ وجود نہ ہو مثلاً پتھر اور اگر محتاج ہو تو عرض ہے۔ فلاسفہ کا مقصود اس تعریف سے یہ ہے کہ اُن کے نزدیک باری تعالیٰ عین ہے جو کہ عالم کی ایک قسم ہے۔ متکلمین کے نزدیک چونکہ عالم حادث ہے لہذا فلاسفہ کی تردید ہو گئی۔ فلاسفہ کا کہنا ہے کہ اللہ کی ذات قائم بالذات ہو کر عالم کا ایک حصہ ہے، اللہ کی صفات عرض ہو کر عالم کا ایک حصہ ہے اور مجردات ثابت ہیں متکلمین نے مذکورہ تعریف سے فلاسفہ کے تینوں نظریات باطل کر دیئے۔

اس تفصیل سے اختلاف کا یہ سبب سمجھ میں آتا ہے کہ فلاسفہ قائم بالذات کی جو تعریف کرتے ہیں اُس کے ذات واجب پر صادق آنے کی وجہ سے اُس کا عین اور جوہر ہونا لازم آتا ہے اور قائم بالغیر کی جو تعریف کی ہے وہ صفات پر صادق آنے کی وجہ سے اُن کا عرض ہونا لازم آتا ہے اور متکلمین کے نزدیک اعیان اور اعراض سب حادث ہیں اس لئے مذکورہ تعریف کی رو سے ذات اور صفات باری تعالیٰ کا حادث ہونا لازم آتا ہے لہذا متکلمین نے اس تعریف سے اختلاف کرتے ہوئے قائم بالذات اور قائم بالغیر کی ایسی تعریف کی جس سے نہ ذات باری تعالیٰ کا عین ہونا لازم آئے اور نہ صفات باری تعالیٰ کا عرض ہونا لازم آئے۔ چونکہ فلاسفہ کے نزدیک تمام اعیان حادث نہیں ہیں اس لئے انہوں نے ذات باری تعالیٰ پر قائم بالذات اور عین کی تعریف صادق آنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کیا اور فلاسفہ تو صفات باری تعالیٰ کے قائل ہی نہیں لہذا ان پر قائم بالغیر اور عرض کی تعریف صادق آنے میں کوئی مضائقہ اُن کے نزدیک نہیں۔

﴿وہو ای ماله قیام بداتہ من العالمِ امام رب من جزئین فصاعداعندنا وهو﴾

الجسم وعند البعض لابدله من ثلثة اجزاء ليتحقق الابعاد الثلاثة اعنى الطول والعرض

والعمق وعند البعض من ثمانية اجزاء ليتحقق تقاطع الابعاد الثلاثة على زوايا قائمة

وليس هذا نزاعاً لفظياً بل اجماعاً الى الاصطلاح حتى يدفع بان لكل احد ان يصطلح على

ما شاء بل هو نزاع في ان المعنى الذى وضع لفظ الجسم بازاؤه هل يكفى فيه مجرد

التركيب ام لا- احتج الاولون بانه يقال لاحد الجسمين اذا زيد عليه جزء واحدا انه اجسم من الآخر فلولا ان مجرد التركيب كاف فى الجسيمة لما صار بمجرد زيادة الجزء ازيد فى الجسيمة وفيه نظر لانه الفعل من الجسامه بمعنى الضخامة وعظم المقدار يقال جسم الشئى اى عظم فهو جسيم وجسام بالضم والكلام فى الجسم الذى هو اسم لاصفة ﴿ -

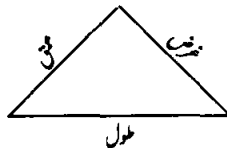
لگایا ہے کہ والاولیٰ رجوع الضمیر الی العین الذی فی الاعیان گویا یہ دفع اعتراض ہے کہ ہضمیر یہاں راجع ہے قائم بذاتہ کو تو قائم بذاتہ تو تعریف ہے حالانکہ ضمیر راجع ہوتا ہے مقسم کو؟

جواب : مالہ قیام بذاتہ یہ تعریف ہے اور عین معارف ہے اور معرف اور تعریف دونوں کا راجع ایک جانب ہے پھر دوسرا اعتراض یہ ہے کہ چلو معرف اور تعریف کا راجع ایک ہی چیز کو ہو پھر بہتر تو یہ تھا کہ معرف کو راجع ہو جواب یہ ہے کہ قیام لذاتہ قریب ہے اور راجع قریب کو اولیٰ ہوتا ہے۔

من العالم الخ یہاں سے بعض شارحین یہ بیان کرتے ہیں کہ من العالم کا مقصد واجب سے احتراز ہے کیونکہ وہ بھی قائم بالذات ہے لیکن یہ بات ٹھیک اس لئے نہیں کہ وہاں پر ہم نے ما کو ممکن سے عبارت لیا تھا اور واجب الوجود سے احتراز آیا تھا لہذا اس کا مقصد بس وضاحت ہی ہے اور کچھ نہیں۔

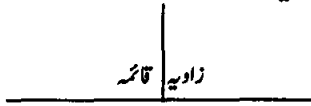
من جزئین فصاعداً یہاں سے بتلانا مقصود ہے کہ جسم کے لئے کم سے کم مقدار دو اجزاء ہیں۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ عین یا مرکب ہوگا یا غیر مرکب اگر مرکب ہو تو یہ عین ہے اور اگر غیر مرکب ہو تو جوہر اور جزء الذی لا تجزئ ہے اب اس بات میں اختلاف ہے کہ مرکب کے لئے کم از کم کتنے اجزاء چاہئے تو (۱) مذہب یہ ہے کہ کم از کم دو اجزاء چاہئے یہی جمہور اشاعرہ کا قول ہے۔ (۲) کم از کم تین اجزاء چاہئے یہ بعض اشاعرہ کا قول ہے۔ (۳) آٹھ اجزاء ہونی چاہئے یہ بعض معتزلہ کا قول ہے جو دو اجزاء کافی سمجھتے ہیں اُن کی دلیل یہ ہے کہ اگر دو ایسے مرکب مجموعے ہوں جن میں ہر ایک دو اجزاء سے مرکب ہو تو اگر ان میں سے ایک پر ایک جز بڑھا دیا جائے تو اس کو دوسرے کے مقابلے میں اجسم کہا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس جسمیت کے لئے دو اجزاء کافی ہیں اس تیسرے جزء سے جسمیت میں زیادتی آگئی۔ اور بعض اشاعرہ تین کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ اولاً دو جزء ایک دوسرے کے برابر رکھے جاویں تو جو بعد ان دونوں کے ملنے سے پیدا ہوگا وہ طول کہلائے گا اور تیسرا جزء ان دونوں کے ملتی پر رکھا جائے تو اس سے جو بعد پیدا ہوگا وہ عرض کہلائے گا اور جو بعد ملتی کے اوپر والے جزء کو نیچے کے بائیں جزء سے ملانے سے پیدا ہوگا وہ عمق کہلاتا ہے۔ نقشہ

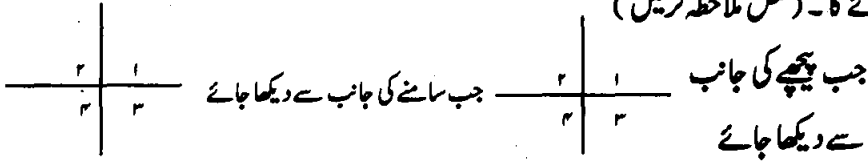

طول عرض عمق ہو وہ جسم ہوتا ہے۔

یہ بات قابل غور ہے کہ عرف میں جو بُعد سب سے بڑا ہوتا ہے اس کو طول اور جو سب سے کم اس کو عمق اور جو متوسط ہو اس کو عرض کہا جاتا ہے لیکن یہاں یہ معنی مراد نہیں بلکہ طول سے وہ بُعد مراد ہے جو اولاً فرض کیا جائے اور عرض سے مراد جو ثانیاً فرض کیا جائے اور عمق سے مراد جو ثالثاً فرض کیا جائے۔ اور بعض معتزلہ ابطلی جبائی وغیرہ نے جسم کی تعریف ایسے جوہر سے کی ہے جس میں ابعاد ثلاثہ کا زاویہ قائمہ بناتے ہوئے ایک دوسرے کو کاٹ کر گزرتا متحقق ہو۔ شکل ملاحظہ فرمائیں۔

اعنی الطول والعرض الخ اب آٹھ والا مذہب بتاتے ہیں۔ دو اجزاء کو ایک دوسرے کے برابر رکھنے سے جو پہلا بعد حاصل ہوگا وہ طول کہلائے گا پھر دونوں اجزاء کو ملتے کے پاس ایک جزء اوپر کی جانب میں اور ایک نیچے کی جانب میں رکھنے سے دوسرا بعد حاصل ہوگا جو پہلے بعد کو اس طرح کاٹتے ہوئے گزرے کہ اس سے چار زاویہ قائمہ بن سکے۔ یہ دوسرا بعد عرض کہلائے گا اس طرح پھر ان چاروں اجزاء کے اوپر دوسرے چار اجزاء فرض کرنے سے جو تیسرا بعد اول الذکر دونوں ابعاد کو کاٹتے ہوئے گزرے وہ عمق کہلائے گا۔ (شکل ملاحظہ کر لیں)

لہذا چار اجزاء سامنے سے اور چار اجزاء پیچھے جن کا مجموعہ آٹھ بنتا ہے۔

ولیس هذا نزاعاً لفظياً الخ یہاں سے اعتراض کی جانب اشارہ کرتے ہیں کسی نے کہا کہ کیا یہ نزاع لفظی اصطلاحی ہوگی؟ جواب: نہیں یہ نزاع لفظی اصطلاحی نہیں ہے بلکہ عرفی اور لغوی ہے جس کا دوسرا نام حقیقی ہے۔ جو دو کے قائل ہیں وہ دو کو کافی مانتے ہیں اور تین والے تین کو اور آٹھ والے آٹھ اجزاء کو کافی سمجھتے ہیں لہذا نزاع اصطلاحی نہیں بلکہ لفظی لغوی اور عرفی ہے۔ نزاع لفظی کی دو قسمیں ہیں ایک وہ نزاع لفظی جس کا تعلق اصطلاح سے ہو اور دوسرا وہ نزاع لفظی جس کا تعلق عرف اور لغت سے ہو اور اس

دوسرے کا نام حقیقی بھی ہے۔

وفیه نظر الخ عرض یہاں پر شارح رحمۃ اللہ علیہ کا اعتراض ہے اس جماعت پر جو جسم کے لئے دو اجزاء کافی مانتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ ایک طرف دو اجزاء ہوں دوسرے جانب تین تو کہا جاتا ہے کہ یہ جسم دوسرے جسم سے بڑا ہے شارحؒ کہتے ہیں کہ اجسم بمعنی زیادہ موٹائی والا یہ صفت ہے اور جسم یہ اسم جامد اور ذات ہے اور ہم بحث جامد سے کرتے ہیں اور اجسم افضل کا وزن اور صیغہ اسم تفصیل کا ہے ہم اسم تفصیل سے بحث نہیں کرتے بلکہ اسم جامد سے کرتے ہیں خلاصہ کلام یہ کہ بحث غیر مشتق کی ہو رہی ہے اور تم مشتق کی طرف چلے گئے۔ اور مذہب اول کے بطلان کی وجہ اس سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ پہلے والے مذہب کے ساتھ دلیل ذکر کیا گیا اور پھر اس دلیل کی ابطال کی گئی جبکہ بقیہ دونوں اجزاء کی نہ ابطال کی اور نہ دلیل پیش کیا۔

﴿او غیر مرکب کالجوہر یعنی العین الذی لا یقبل الا تقسام لا فعلا ولا وہماً ولا فرضاً وهو الجزء الذی لا یتجزئ ولم یقل وهو الجوہر احترازاً عن ورود المنع بان ما لا یتربک لا ینحصر عقلاً فی الجوہر بمعنی الجزء الذی لا یتجزئ بل لا بد من ابطال الہیولی والصورة والعقول والنفوس المجردة لیم ذالک وعند الفلاسفة لا وجود للجوہر لفرداً عنی الجزء الذی لا یتجزئ وترکب الجسم انما هو من الہیولی والصورة۔﴾

ترجمہ: یا (وہ ممکن جو قائم بالذات ہے) غیر مرکب ہوگا جیسے جوہر ہے یعنی وہ عین جو فعلاً و ہماً اور فرضاً کسی طرح بھی تقسیم کے قابل نہ ہو، اور وہ جز لا تجزئ ہے، اور (مصنف نے) وهو الجوہر نہیں کہا اس اعتراض کے وارد ہونے سے بچنے کے لئے کہ جو عین مرکب نہ ہو، وہ عقلاً جوہر بمعنی جزء لا تجزئ میں منحصر نہیں بلکہ ہیولی اور صورت و عقول مجردہ اور نفوس مجردہ کا ابطال ضروری ہے تاکہ یہ (مصر) درست ہو اور فلاسفہ کے نزدیک جو ہر فرد یعنی جز لا تجزئ کا وجود نہیں اور جسم کی ترکیب محض ہیولی اور صورت سے ہے۔

تشریح: او غیر مرکب الخ یہ عین یعنی ممکن قائم بالذات کی دوسری قسم ہے مصنفؒ نے عین غیر

مرکب کی مثال میں جو ہر کو پیش کیا ہے، اور جو ہر سے مراد جو ہر فرد ہے۔ جس کو جزء لائیتجری بھی کہتے ہیں جیسا کہ شارح نے تفسیر کی ہے۔

یعنی العین الخ یہ جو ہر کی تفسیر ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو ہر سے مراد وہ عین ہے جو غایت صفر کی وجہ سے کسی طرح بھی مزید تقسیم کے قابل نہ ہو، نہ اس کی تقسیم فعلی ہو سکے، نہ تقسیم وہی اور نہ تقسیم فرضی۔ تقسیم فعلی سے مراد تقسیم حسی ہے۔ یعنی ایسی تقسیم جس کے نتیجہ میں خارج میں بالفعل اجزاء موجود ہو جائیں۔ پس اگر یہ تقسیم دھار دار آلہ کے ذریعہ ہوئی ہے تو تقسیم قطعی ہے اور اگر کسی سخت اور ٹھوس جسم کی ٹکر سے ہوئی ہے، تو تقسیم کسری ہے اور اگر جھکا دینے سے ہوئی ہے تو تقسیم خرقی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تقسیم فعلی ان تینوں تقسیمات کو شامل ہے کیونکہ ان تینوں تقسیمات کے نتیجہ میں خارج میں بالفعل اجزاء کا وجود ہوتا ہے۔ اس لئے تقسیم فعلی کی نفی سے تینوں تقسیمات کی نفی ہو گئی۔

اور اگر تقسیم کے نتیجہ میں خارج میں بالفعل اجزاء کا وجود نہ ہو تو وہ تقسیم وہی و فرضی ہے تقسیم وہی قوت واہمہ کی مدد سے ہوتی ہے اور تقسیم فرضی تقسیم عقلی کو کہتے ہیں تقسیم وہی اور فرضی کے درمیان فرق یہ ہے، کہ تقسیم وہی چونکہ قوت واہمہ کا فعل ہے اور قوت واہمہ جسمانی ہے اور قوائے جسمانیہ کے افعال متناہی ہوتے ہیں اس بناء پر تقسیم وہی متناہی ہوتی ہے اور تقسیم عقلی بایں معنی غیر متناہی ہے کہ عقل کسی چیز کی تقسیم کرتے کرتے کسی ایسے حد پر نہیں پہنچے گی جہاں اس کا ٹھہر جانا واجب ہو اور اس سے آگے بڑھنا یعنی اس شی کی مزید تقسیم کرنا اس کے لئے ناممکن ہو اگرچہ عقل کی غیر متناہی تقسیمات اور ان کے نتیجہ میں غیر متناہی اجزاء کا بالفعل وجود نہیں ہے اور غیر متناہی تقسیمات کو بالفعل موجود کرنے سے وہم کی طرح عقل بھی عاجز ہے اسی بناء پر بعض لوگوں نے تقسیم وہی اور فرضی کے درمیان کوئی فرق بیان نہیں کیا۔

ولم یقل وهو الجوهر الخ یعنی مصنف نے جس طرح عین مرکب کے بارے میں فرمایا تھا، ”وہو الجسم“ اس طرح یہاں عین غیر مرکب کے بارے میں وهو الجوهر نہیں فرمایا بلکہ کالجوهر فرمایا اس لئے کہ وهو الجوهر فرمانے سے معلوم ہوتا ہے کہ عین غیر مرکب جو ہر فرد بمعنی جزء لائیتجری ہی میں منحصر ہے ایسی صورت میں حکماء کی طرف سے اعتراض وارد ہوتا کہ عین غیر مرکب جو ہر فرد ہی میں منحصر نہیں ہے بلکہ ہیولی اور صورت اور عقول و نفوس مجردہ بھی عین غیر مرکب ہیں۔ لہذا یا تو حصر کا دعویٰ واپس لو

یا ہیولی اور صورت و عقول و نفوس کا وجود باطل کرو، تاکہ تمہارا حصر کا دعویٰ درست ہو جائے۔

مصنف نے اس اعتراض اور ہیولی وغیرہ کے ابطال کے چکر میں پھنسنے سے بچنے کے لئے ”وہو الجوهر“ کے بجائے ”کالجوهر“ فرمایا، یعنی جوہر کو بر سبیل مثال ذکر فرمایا۔

لیتم ذالک الخ ذالک کا مشار الیہ حصر مذکور ہے۔ وعند الفلاسفة الخ فلاسفہ سے حکماء مشائیہ یعنی ارسطو اور اس کے متبعین مراد ہیں جو جوہر فرد بمعنی جزء لا یتجزئ کا ابطال کرتے ہیں اور جسم کو ہیولی اور صورت جسمیہ سے مرکب مانتے ہیں۔

ہیولی: فلاسفہ کے نزدیک اُس جوہر کا نام ہے جو مختلف صورتیں اور شکلیں اختیار کرتا ہے مگر اس میں کچھ تغیر نہیں ہوتا جیسا کہ لوہا کبھی بندوق اور توپ کی صورت میں اور کبھی چھری یا چاقو کی شکل میں ہوتا ہے مگر مادہ سب کا ایک ہے تو جو جوہر ان تمام صورتوں میں جاری اور ساری ہے وہ ہیولی ہے اور جو کیفیت ایک شی کو دوسرے سے ممتاز کرتی ہے وہ صورت کہلاتی ہے۔

صورة: یہ وہ جوہر ہے جو ہیولی میں حلول کرتا ہے اس لئے اس کو حال اور ہیولی کو محل کہتے ہیں۔

﴿والتفصیل فی کتب الحکمة والقوی ادلة اثبات الجزء انه لو وضع كرة حقیقیة علی سطح حقیقی لم تماسہ الا بجزء غیر منقسم اذلو تماسہ بجزئین لکان فیہا خط بالفعل فلم تکن كرة حقیقیة﴾۔

ترجمہ: اور اثبات جزء لا یتجزئ کی قوی تر دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی حقیقی کرہ کسی حقیقی سطح پر رکھا جائے تو وہ کرہ اس سطح سے صرف ایک ناقابل تقسیم جز کے ذریعے اتصال کریگا کیونکہ اگر دو جزء کے ذریعے اس سطح سے اتصال کریگا تو اسمیں بالفعل خط ہونا لازم آئے گا، پھر وہ حقیقی کرہ نہیں ہوگا۔

تشریح: والقوی ادلة اثبات الخ بحث یہ جاری تھا کہ فلاسفہ جزء الذی لا یتجزئ نہیں مانتے اور متکلمین جزء الذی لا یتجزئ ثابت کرتے ہیں یہاں شارح رحمۃ اللہ علیہ جزء الذی لا یتجزئ کے اثبات پر تین دلائل پیش کرتے ہیں۔

اس پہلے دلیل کو سمجھنے سے پہلے ایک مقدمہ ذہن نشین کر لیں گزہ لغت میں گیند کو کہا جاتا ہے اور اصطلاح میں گزہ سے مراد ایسا جسم مستدیر ہے جس کا احاطہ صرف ایک سطح سے ہو اور جس کے اندر بالکل

وسط میں جو نقطہ فرض کیا جائے اس نقطے سے سطح کی طرف نکلنے والی ساری خطوط برابر ہوں۔ اور سطح مستوی اس سطح کو کہا جاتا ہے جس پر خطوط مستقیمہ فرض کرنا ممکن ہو اگر ان پر نقطے فرض کئے جائیں تو سارے نقطے ایک ہی سیدھ میں واقع ہوں اور جس چیز میں جتنی کرویت ہوگی اتنی ہی اس کا کم حصے کا اتصال سطح سے ہوگا۔

اب دلیل کا حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی کرہ حقیقی جس کے لئے کوئی خط نہیں ہوتا کسی سطح مستوی پر رکھا جائے تو اس کرہ کا جتنا حصہ اس سے اتصال کرے گا وہ حصہ ناقابل تقسیم ہوگا اور وہی ناقابل تقسیم حصہ جزئی الذی لا تجزئ کہلاتا ہے۔ کیونکہ اگر وہ حصہ قابل تقسیم ہوگا تو اُس کے دو اجزاء ہوں گے جن کے باہم ملنے سے بالفعل خط وجود میں آتا ہے حالانکہ کرہ میں خط کا وجود بالفعل محال ہے اس لئے کرہ کا سطح سے اتصال ایک ناقابل تقسیم جز سے ہوگا جس کا دوسرا نام جز لا تجزئ ہے۔

﴿ واشهرها عند المشائخ وجهان الاول انه لو كان كل عين منقسما لا الى نهاية لم تكن الخردله اصغر من الجبل لان كلا منهما غير متناهي الا جزاء والعظم والصغرا نما هو بكثرة الا جزاء وقلتها وذلك انما يتصور في المتناهي والثاني ان اجتماع اجزاء الجسم ليس لذاته والا لما قبل الافتراق فالله تعالى قادر على ان يخلق فيه الا فتراق الى الجزء الذي لا يتجزئ لان الجزء الذي تنازعنا فيه ان امكن افتراقه، لزمتم قدرة الله تعالى عليه دفعا للعجز وان لم يكن، ثبت المدعى ﴾۔

ترجمہ: اور ان دلائل میں مشہور تر دلیل مشائخ (اشاعرہ) کے نزدیک دو ہیں، پہلی دلیل یہ ہے کہ اگر ہر عین غیر متناہی تقسیم کو قبول کرتا تو رائی کا دانہ پہاڑ سے چھوٹا نہ ہوتا کیونکہ دونوں میں سے ہر ایک غیر متناہی اجزاء والا ہوتا، اور بڑا ہونا اور چھوٹا ہونا اجزاء کے قلیل ہونے اور کثیر ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور یہ (قلیل یا کثیر ہونا) صرف متناہی میں متصور ہے اور دوسری دلیل یہ ہے کہ جسم کے (اندر) اجزاء کا اجتماع جسم کی ذات کے تقاضے سے نہیں ہے ورنہ وہ افتراق کو قبول نہ کرتا تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہیں کہ وہ جزء لا تجزئ کی حد تک اس کے اندر افتراق پیدا فرما دیں، اس لئے کہ جو جزء ہم دونوں فریق کے مابین متنازع فیہ ہے۔ اگر اس کا افتراق ممکن ہو، تو

دفع عجز کے لئے اس پر اللہ تعالیٰ کا قادر ہونا لازم آئے گا اور اگر (افتراق ممکن) نہیں ہے تو مدعا ثابت ہے۔

تشریح: واشهرها عند المشائخ الخ یہاں سے شارح اثبات جزء الذی لا يتجزى کے دلائل میں سے مشہور تر دلائل بیان فرماتے ہیں۔

الاول انه كان الخ پہلی دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہر عین غیر متناہی تقسیم قبول کرے تو پھر کوئی بھی ایسا عین نہیں رہے گا جس کی تقسیم متناہی ہو کر مزید تقسیم نہ ہو تو پھر رائی کے دانہ کا پہاڑ سے چھوٹا نہ ہونا لازم آئے گا اس لئے کہ رائی کا دانہ اور پہاڑ دونوں عین ہیں اور ہر عین کی تقسیم غیر متناہی ہونے کے قاعدہ سے یہ دونوں بھی غیر متناہی ہوگی۔ اس بناء پر رائی کے دانہ کے غیر متناہی اجزاء پہاڑ کے غیر متناہی اجزاء سے کم نہیں ہوں گے تو رائی کا دانہ پہاڑ سے چھوٹا بھی نہ ہوگا۔ حالانکہ رائی کا دانہ پہاڑ سے چھوٹا نہ ہونا بدعاۃً باطل ہے لہذا ہر عین کی تقسیم کا غیر متناہی ہونا بھی باطل ہے۔

والعظم والصغر الخ اور چھوٹا بڑا ہونا اجزاء کے اعتبار سے ہے جس کے اجزاء دوسرے کے اجزاء سے زیادہ ہو وہ بڑا ہے اور جس کے اجزاء دوسرے کے اجزاء سے کم ہو وہ چھوٹا ہے۔ وذلك لما يتصور الخ چھوٹا اور بڑا متصور ہونا متناہی الاجزاء ہیں کیونکہ اگر اس کے اجزاء متناہی نہ ہو تو پھر اس کا تصور بھی نہ ہوگا۔

والثانی ان اجتماع اجزاء الجسم الخ دوسری دلیل کا حاصل یہ ہے کہ جسم کے اندر اجزاء کی اجتماعیت ذاتی نہیں ہے اگر یہ اجتماعیت ذاتی ہوتی تو پھر لما قبل الافتراق لیکن جسم کے اجزاء افتراق قبول کرتا ہے جس سے معلوم ہوا کہ یہ اجتماعیت ذاتی نہیں جب جسم افتراق قبول کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ جسم میں ممکنہ افتراقات اور تقسیمات کو بالفعل موجود کر دیں اور تقسیم کرتے کرتے ایسے جزء پر پہنچا دیں کہ پھر کوئی تقسیم باقی نہ رہے یہی آخری جزء جزء الذی لا يتجزى ہے۔ اب اگر اس کو دوبارہ تقسیم کرنا ممکن ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کے عجز دفع کرنے کے لئے اس کا تقسیم کرنا ہوگا جو خلاف مفروض ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تحت القدرت ممکنہ تمام تقسیمات پر قادر ہے لیکن اس جزء کی مزید تقسیم ممکن نہیں تو یہی جزء الذی لا يتجزى ہے اور ہمارا مدعا ثابت ہے۔

﴿والكل ضعيف اما الاول فلانه لما يدل على ثبوت النقطة وهو لا يستلزم ثبوت الجزء لان حلولها في المحل ليس الحلول السرياني حتى يلزم من عدم انقسامها عدم انقسام المحل﴾ -

ترجمہ: اور یہ سب (دلائل) کمزور ہیں پہلی دلیل تو اس لئے کمزور ہے کہ وہ صرف نقطہ کے ثبوت پر دلالت کرتی ہے اور وہ (نقطہ کا ثبوت) جزء لا متجزی کے ثبوت کو مستلزم نہیں ہے اس لئے کہ نقطہ کا اپنے محل میں حلول سرياني نہیں ہوتا کہ اس کے غیر منقسم ہونے سے اسکے محل کا غیر منقسم ہونا لازم آئے۔

تشریح: والکل ضعیف الخ یہاں سے شارح متکلمین کے دلائل کو ضعیف قرار دیتے ہیں جن کو متکلمین نے اقوی الاولہ اور اشہرہا سے تعبیر کیا ہے وہ سب ضعیف ہیں۔

اما الاول الخ پہلی دلیل کا وجہ ضعف یہ ہے کہ متکلمین نے جو دلیل بیان کی ہے اس سے نقطہ ثابت ہوتی ہے جزء الذی لا متجزی ثابت نہیں ہوتا ہے۔ نقطہ ناقابل تقسیم عرض ہے اور جزء الذی لا متجزی ناقابل تقسیم جو ہر ہے اس دلیل سے تو نقطہ کا ثبوت ہوا جو کہ عرض ہے نہ جزء الذی لا متجزی کا۔ اور نقطے کی ثبوت سے جزء الذی لا متجزی کا ثبوت نہیں ہوتا کیونکہ نقطہ کا اپنے محل یعنی خط کے اندر حلول سرياني نہیں ہوتا کہ اس کے ناقابل تقسیم ہونے سے اس کے محل یعنی جو ہر کا ناقابل تقسیم ہونا لازم آئے کیونکہ نقطہ اپنے محل یعنی خط کا منعہا ہوتا ہے خط کے ہر جزء میں موجود نہیں ہوتا لہذا نقطے کا ثبوت جزء الذی لا متجزی کو مستلزم نہیں ہوگا۔ حلول کی دو قسمیں ہیں حلول سرياني، حلول طرياني، حلول سرياني اس حلول کا نام ہے جس کے اندر حال اپنے محل کے ہر جزء میں موجود ہوتا ہے جیسا کہ پتے کی سبزی یا دودھ کی سفیدی۔ حلول طرياني وہ ہے جو ایسا نہیں ہوتا ہے جیسا کہ لقطے کا حلول خط میں۔

﴿واما الثاني والثالث فلان الفلاسفة لا يقولون بان الجسم متألف من اجزاء بالفعل وانها غير متناهية بل يقولون انه قابل لانقسامات غير متناهية وليس فيه اجتماع اجزاء اصلا وانما العظم والصغر باعتبار المقدار القائم به لا باعتبار كثرة الاجزاء وقتها والا فتراق ممکن لا الى نهاية، فلا يستلزم الجزء واما دلة النفي ايضا فلا تخلو عن ضعف

ولهذا مال الامام الرازی فی هذا المسئلة الى التوقف، فان قيل هل لهذا الخلاف ثمره قلنا نعم فی اثبات الجوهر الفرد نجاه عن كثير من ظلمات الفلاسفة مثل اثبات الهيولى والصورة المودى الى قدم العالم ونفى حشر الاجسام وكثير من اصول الهندسية المبني عليها دوام حركات السموات وامتناع الخرق والالتيام عليها۔

ترجمہ: دوسری اور تیسری دلیل (جو مشہور تر دلائل میں اول اور ثانی ہے) تو وہ اس لئے ضعیف ہے کہ فلاسفہ یہ نہیں کہتے کہ جسم بالفعل اجزاء سے مرکب ہے اور وہ اجزاء غیر متناہی ہیں (یہ تو نظام معتزلی کا مذہب ہے) بلکہ فلاسفہ یہ کہتے ہیں کہ جسم غیر متناہی تقسیم کو قبول کرتا ہے اور اس میں اجزاء کا اجتماع ہرگز نہیں ہے۔ اور چھوٹا بڑا ہونا صرف اس مقدار کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ جسم کے ساتھ قائم ہے نہ کہ اجزاء کے قلیل اور کثیر ہونے کے اعتبار سے اور جسم کی غیر متناہی تقسیم ممکن ہے۔ لہذا تقسیم جزء لا يتجزئ کو مستلزم نہیں ہوگی۔ رہے جزء لا يتجزئ کی نفی کے دلائل (جو فلاسفہ پیش کرتے ہیں) تو وہ بھی ضعف سے خالی نہیں اسی وجہ سے امام رازیؒ اس مسئلہ میں توقف کی جانب مائل ہیں۔ پھر اگر یہ پوچھا جائے کہ (عقائد کے باب میں) اس اختلاف کا کوئی فائدہ ہے؟ تو ہم کہیں گے ہاں! جزء لا يتجزئ کو ثابت کرنے میں فلاسفہ کی بہت سی گمراہ کن (اور خلاف شرع) باتوں مثلاً ہیولی اور صورت جسمیہ کے اثبات سے نجات ہے جو عالم کے قدیم ہونے اور حشر اجسام کے انکار کی طرف لے جاتا ہے اور بہت سے ایسے اصول ہندسیہ سے نجات ہے جس پر آسمانوں کی حرکات کا دائمی ہونا اور ان پر خرق والتیام کا ممتنع ہونا موقوف ہے۔

تشریح: واما الثاني والثالث الخ یہاں پر شارح دلیل ثانی اور ثالث کی تردید کر رہے ہیں۔ اثبات جزء کی دوسری اور تیسری دلیل متدل کے اس گمان پر مبنی تھی کہ فلاسفہ کے نزدیک ہر عین کی تقسیم بایں معنی غیر متناہی ہے کہ ان کے نزدیک وہ غیر متناہی اجزاء سے بالفعل مرکب ہے حالانکہ یہ فلاسفہ کا نہیں بلکہ نظام معتزلی کا مذہب ہے اس لئے شارح نے متدل کی غلط فہمی کے ازالہ کے لئے فلاسفہ کا مسلک بیان کیا کہ فلاسفہ جسم کے اندر بالفعل اجزاء کے موجود ہونے اور ان کے غیر متناہی ہونے کے قائل نہیں ہیں بلکہ فلاسفہ کے نزدیک ہر جسم فی نفسہ متصل واحد بلا کسی جوڑ کے ہے۔ اس میں بالفعل اجزاء کا اجتماع نہیں

ہے اور اس کے غیر متناہی تقسیم کو قبول کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی تقسیم کسی ایسی حد اور منتہی پر نہیں پہنچتی کہ اس کے بعد پھر تقسیم نہ ہو سکے۔ یہ مطلب نہیں کہ اس کے اندر بالفعل غیر متناہی اجزاء موجود ہیں جن کی طرف بالفعل غیر متناہی تقسیم ہوتی ہے اور جب جسم کے اندر بالفعل غیر متناہی اجزاء ہونا جس پر دوسرا اور تیسرا استدلال مبنی ہے فلاسفہ کا مذہب نہیں ہے تو فلاسفہ کے مقابلہ میں دوسرا اور تیسرا استدلال درست نہیں ہوگا۔

والما العظم والصغر الخ دلیل ثانی میں یہ بات کہی گئی تھی کہ ایک جسم کے دوسرے جسم کے مقابلے میں بڑا اور چھوٹا ہونے کا مدار اجزاء کی قلت اور کثرت پر ہے۔ اس کو رد کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جسم اس مقدار کی وجہ سے بڑا اور چھوٹا ہوتا ہے جو اس کے ساتھ قائم ہے۔ اجزاء کی کثرت اور قلت بڑا اور چھوٹا ہونے کا سبب نہیں ہے۔ اس کی واضح مثال یہ ہے کہ روئی کی جب دھنائی کی جائے تو اجزاء میں سے کسی اضافہ اور زیادتی کے بغیر جسم بڑا ہو جاتا ہے اور دھنی ہوئی روئی کو دبا دیا جائے تو اجزاء میں کمی نہ ہونے کے باوجود جسم چھوٹا ہو جاتا ہے۔

والا فسراق ممکن الخ یہ تیسری دلیل کا رد ہے حاصل اس کا یہ ہے کہ جسم کے اندر ممکنہ تمام تقسیمات پر اللہ تعالیٰ کا قادر ہونا جزء لا يتجزئ کو اس وقت مستلزم ہوتا جب یہ تقسیمات کسی حد پر پہنچ کر ٹھہر جائیں کہ اس کے بعد پھر کوئی تقسیم نہ ہوتی ہو لیکن جسم کی تقسیم کی کوئی انتہاء نہیں ہے حق تعالیٰ کی قدرت تقسیم کے جس مرتبہ پر پہنچے گی اس سے آگے بھی تقسیم ممکن ہوگی لہذا جزء لا يتجزئ ثابت نہیں ہوگا۔

نعم الخ یعنی اگر جزء لا يتجزئ کو ثابت نہ مانا جائے تو جسم کی ترکیب ہیولی اور صورت جسمیہ سے ماننی پڑے گی اور ہیولی اور صورت جسمیہ کا اثبات عالم کے قدیم ہونے اور عقیدہ حشر کے انکار کو مستلزم ہے۔ وجہ التزام یہ ہے کہ جب ہیولی کو ثابت مانیں گے تو اس کو قدیم بھی ماننا ہوگا اس لئے کہ فلاسفہ کے نزدیک ہر حادث مسبوق بالمادہ ہوتا ہے اس قاعدہ کے تحت ہیولی اگر حادث ہوگا تو وہ بھی مسبوق بالمادہ ہوگا کیونکہ اپنے حادث ہونے سے پہلے کوئی مادہ ہوگا وہ مادہ بھی حادث ہونے کی وجہ سے مسبوق بالمادہ ہوگا اور وہ تیسرا مادہ بھی مسبوق بالمادہ ہوگا۔ یعنی اس سے پہلے کوئی اور مادہ ہوگا۔ علیٰ ہذا القیاس حادث ماننے کی وجہ سے تسلسل محال لازم آئے گا۔ لہذا حادث ہونا محال ہوا اور جب ہیولی کا حادث ہونا محال ہے

تو ہیولی قدیم ہوا اور چونکہ ہیولی اور صورت جسمیہ لازم و ملزوم ہیں ایک دوسرے کے بغیر ان کا وجود نہیں ہوتا۔ لہذا صورت جسمیہ بھی قدیم ہوگی اور ہیولی اور صورت جسمیہ کا مجموعہ جسم بھی قدیم ہوگا اور اجسام اعراض کا محل ہیں اور محل کا قدیم ہونا حال کے قدیم ہونے کو مستلزم ہوتا ہے اس لئے اعراض بھی قدیم ہوئے اور جب اعراض و اجسام دونوں قدیم ہوئے تو عالم قدیم ہوا کیونکہ عالم اجسام و اعراض کے مجموعہ کا نام ہے اور جب عالم قدیم ہوگا تو عقیدہ حشر کی بھی نفی ہو جائے گی کیونکہ حشر اجسام عالم کے فناء کے بعد ہوگا اور عالم کا قدیم ہونا فناء کے منافی ہے۔

﴿وَالْعَرَضُ مَا لَا يَقُومُ بِذَاتِهِ بَلْ بِغَيْرِهِ بَانَ يَكُونُ تَابِعاً لَهُ فِي التَّحْيِيزِ وَمَخْتَصِصاً بِهِ
اِخْتِصَاصُ النَّاعَةِ بِالْمَنْعُوتِ عَلَى مَا سَبَقَ لَا بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَعْقُلُهُ بَدُونِ الْمَحَلِّ
عَلَى مَا وَهَمَ فَاِنَّمَا هُوَ فِي بَعْضِ الْأَعْرَاضِ وَيُحَدِّثُ فِي الْأَجْسَامِ وَالْجَوَاهِرِ قَبِيلَ هُوَ مِنْ
تَمَامِ التَّعْرِيفِ احْتِرَازاً عَنْ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى وَقِيلَ لِأَبْلِ هُوَ بَيَانُ حُكْمِهِ كَالْأَلْوَانِ
وَأَصُولُهَا قَبِيلُ السَّوَادِ وَالْبَيَاضِ وَقَبِيلُ الْحُمْرَةِ وَالْخَضِرَةِ وَالصَّفْرَةِ أَيْضاً وَالْبَوَاقِي
بِالْتَّرَكِيبِ وَالْأَكْوَانِ وَهِيَ الْاجْتِمَاعُ وَالْإِفْتِرَاقُ وَالْحَرَكَةُ وَالسَّكُونُ وَالطَّعْمُ
وَالنَّوْعَانِ تِسْعَةٌ وَهِيَ الْمَرَارَةُ وَالْحَرَقَةُ وَالْمَلُوحَةُ وَالْعَفُوصَةُ وَالْحُمُوضَةُ وَالْقَبْضُ
وَالْحَلَاوَةُ وَالْدُسُومَةُ وَالنَّفَاقَةُ ثُمَّ يَحْصُلُ بِسَبَبِ التَّرَكِيبِ أَنْوَاعٌ لَا تَحْصِي وَالرَّوَاقِحُ وَ
أَنْوَاعُهَا كَثِيرَةٌ وَلَيْسَتْ لَهَا أَسْمَاءُ مَخْصُوصَةٌ وَالْأَظْهَرُ أَنَّ مَا عَدَا الْاَكْوَانَ لَا يَعْرِضُ إِلَّا
الْأَجْسَامَ﴾۔

ترجمہ: اور عرض وہ ممکن ہے جو قائم بالذات نہ ہو بلکہ قائم بالغیر ہو بایں طور کہ وہ متمیز ہونے میں غیر کا تابع ہو یا غیر کے ساتھ ایسا خاص تعلق رکھنے والا ہو جیسا کہ خاص تعلق نعت کا منعوت کے ساتھ ہوتا ہے جیسا کہ (قائم بالغیر کے معنی میں متکلمین اور فلاسفہ کا اختلاف) گذر چکا (قائم بالغیر کا) یہ مطلب نہیں کہ اس کا تصور بغیر محل کے ناممکن ہو جیسا کہ بعض لوگوں کو وہم ہوا اس لیے کہ یہ تو بعض اعراض میں ہوتا ہے اور وہ (عرض) اجسام و جواہر میں حادث ہوتا ہے بعض لوگوں نے کہا کہ یہ (عرض کی) تعریف کا تتمہ ہے صفات باری سے احتراز کے لیے اور بعض نے کہا نہیں

بلکہ یہ اس کے حکم کا بیان ہے۔ جیسے الوان اور الوان کے اصول بعض لوگوں نے سواد اور بیاض کو قرار دیا ہے اور بعض نے کہا کہ سرخی سبزی اور زردی بھی اور باقی تو ان ترکیب کے ذریعہ موجود ہے اور جیسے اکوان اور وہ اجتماع وافتراق اور حرکت و سکون ہے اور جیسے ذائقے اور ان کے اقسام نو ہے اور وہ تلخی اور تیزی اور نمکنیت اور کیلا پن اور کھٹا پن اور بکسا پن اور مٹھا پن اور چکناہٹ اور پھیکا پن ہے۔ پھر ترکیب سے بے شمار اقسام حاصل ہوتی ہیں۔ اور جیسے بو اور ان کے اقسام بہت ہیں اور ان کے مخصوص نام نہیں ہیں اور رائج یہ ہے کہ اکوان کے علاوہ جتنے اعراض ہیں وہ صرف اجسام کو عارض ہوتے ہیں۔

تشریح: والعرض مالا يقوم الخ یہاں سے اعراض کا بحث شروع ہو رہا ہے جبکہ اس سے پہلے اعیان کا تذکرہ چل رہا تھا تو عرض وہ ہے جو قائم بالذات نہ ہو بلکہ قائم بالغیر ہو پھر یہاں شارح سابقہ دونوں تعریفوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ تحیز یعنی اشارہ کئے جانے میں غیر کا محتاج ہو اور یہ متکلمین کا مذہب ہے یا قائم بالغیر بایں معنی کہ غیر کے ساتھ ایسا ربط و اتصال ہو جس کی وجہ سے اس کا نعت و صفت بنا اور غیر کا موصوف بنا درست ہو اور یہ فلاسفہ کا مذہب ہے۔ مصنف نے عرض کی دونوں تعریفوں کی طرف اشارہ کیا۔ لایمکن تعقله الخ یہاں سے ایک تیسرے تعریف پر رد مقصود ہے عرض کی یہ تعریف کہ لایمکن تعقله بدون المحل اگر یہ تعریف کی جائے تو یہ اعراض نسبتیہ کو شامل ہوگا جیسا کہ اخوت ابوت وغیرہ اور دیگر اعراض کو شامل نہیں ہوگا جو کہ غیر نسبتیہ ہیں۔

اعراض کی دو قسمیں ہیں (۱) غیر نسبتیہ: یہ وہ ہے جس کا تصور دوسرے چیز پر موقوف نہیں رہتا مثلاً کم و کیف وغیرہ۔ (۲) نسبتیہ: جس کا تصور دوسرے چیز پر موقوف رہتا ہے جیسا کہ این اور اضافت وغیرہ۔

وَيُحَدِّثُ الخ یہاں سے مصنف کا مقصود یہ ہے کہ عرض کا ظہور اجسام میں اور اجزاء لاسجری میں ہوا کرتا ہے کیونکہ بذات خود وہ قائم نہیں ہوتا بلکہ یا جسم کے ساتھ اس کا قیام یا جوہر کے ساتھ اس کا قیام ہوگا۔ قبل ہو من تمام التعریف الخ شارح فرماتے ہیں کہ متن کا یہ حصہ یا تو تعریف کا حصہ اور تمہ ہے یا تعریف کا حکم ہے جن لوگوں نے تعریف کا تمہ قرار دیا ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ عرض کی تعریف سے صفات باری تعالیٰ خارج ہو جائیں اس لئے کہ صفات باری تعالیٰ جوہر اور اجسام میں ظاہر نہیں ہوتیں لیکن

یہ بات ضعیف ہے اس لئے کہ صفات باری تعالیٰ اس تعریف سے پہلے نکل چکے ہیں کہ ہم نے مایقوم میں ناممکن سے عبارت لیا ہے تو مناسب ہے کہ یہ تعریف کا حکم قرار دیا جائے۔

کالالوان الخ اب تک یہ بات ہوئی کہ عالم یا اعیان یا اعراض ہوں گے اور تعریفیں ذکر ہوئیں اب اعراض کے مصداق کا بیان ہے۔ پہلا مصداق الوان ہیں الوان جمع لون کا ہے۔ قیل سے اشارہ ہے اس بات کی جانب کہ بعض علماء الوان کی اصل دو بتلاتے ہیں سفید اور کالا اور بعض کہتے ہیں کہ پانچ ہیں دو یہ ایک زرد اور ایک سرخ اور سبز یہ کل پانچ بن جاتے ہیں اور بقیہ اس کو ترکیب دینے سے پیدا ہوتے ہیں مثلاً کالا اور سرخ جمع ہو کر اور قسم کا رنگ حاصل ہو جاتا ہے وغیرہ ذلک۔

والا کوان الخ یہ دوسرا مصداق ہے اعراض کا۔ اکوان جمع ہے کون کا اور کون افعال عام میں سے ہے اور کون کہا جاتا ہے وجود الشئ فی حیثہ او مکان یقال له کون اس کے چار اقسام ہیں اجتماع، افتراق، حرکت اور سکون۔

اجتماع: کون الشئین بحیث لا یفصل بینہما فاصل۔ افتراق کون الشئین بحیث یفصل بینہما فاصل۔ حرکت کونان فی آنین فی مکانین۔ سکون کونان فی انین فی مکان واحد۔ یقال له سکون۔

والطعوم یہاں سے تیسرا مصداق بیان کرتے ہیں طعوم جمع ہے طعم کی اور طعم ذائقہ کو کہا جاتا ہے اور اس کی اقسام نو ہیں۔ تلخی، تیزی، نمکیت، کیلا پن، کھٹا پن اور بکسا پن، مٹھاس، چکنا ہٹ، پھیکا پن۔

مرارت: نیم کی سی کڑواہٹ کو کہا جاتا ہے۔ اور حرقہ مرج کی تلخی و تیزی کو کہا جاتا ہے غوصت اور قبض کے معنی بکسا پن اور کیلا پن کے ہیں یعنی زبان کا پکڑنا، جیسا کہ انسان کچا کیلا کھاتا ہے تو اس کی زبان سکڑنے لگتی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ زبان کے ظاہر و باطن دونوں کا سکڑنے لگنا قبض اور صرف ظاہر کا سکڑنا غوصت ہے۔

والروائح و انواعہا کثیرۃ الخ روائح جمع ہے ریح کی۔ ہوا کو کہا جاتا ہے لیکن ادھر مراد ”بو“ سے اس کے بنیادی طور پر دو قسم ہیں خوشبو اور بد بو، باقی دونوں کے بہت سارے اقسام ہیں لیکن اضافت سے حاصل کئے جاسکتے ہیں جیسا کہ مٹک کی خوشبو، گلاب کی خوشبو، عطر کی خوشبو وغیرہ اسی طرح بد بو کی بھی

اضافت سے بہت سارے اقسام حاصل ہو جاتے ہیں۔

والاظهر الخ یعنی اعراض میں سے اکوان یعنی اجتماع وغیرہ اجسام کو بھی عارض ہوتے ہیں اور جوہر کو بھی اس کے علاوہ جو اعراض ہیں مثلاً الوان وطعوم وروائح وغیرہ تو وہ صرف اجسام کو عارض ہوتے ہیں یعنی ذائقہ، رنگ اور بو صرف اجسام میں پائے جاتے ہیں جز لا يتجزى کا نہ رنگ ہے نہ ذائقہ اور نہ بو البتہ کون کا تعلق اجسام اور جز لا يتجزى دونوں کے ساتھ آسکتا ہے تاہم تین کا فقط اجسام میں پایا جانا اور جوہر فرد میں نہ پایا جانا یہ شارح کا ظن ہے اور عدم ادراک عدم وجود کو مستلزم نہیں۔

﴿واذا تقرر أن العالم اعيان واعراض والاعيان اجسام وجواهر فنقول الكل حادث اما الاعراض فبعضها بالمشاهدة كالحركة بعد السكون والضوء بعد الظلمة والسواد بعد البياض وبعضها بالدليل وهو طريان العدم كما في اضداد ذلك فان القدم ينافي العدم لان القديم ان كان واجباً لذاته فظاهر والا لزم استناده اليه بطريق الايجاب اذا الصادر من الشئ بالقصد والاختيار يكون حادثاً بالضرورة والمستند الى الموجب القديم قديم ضرورة امتناع تخلف المعلول عن العلة﴾۔

ترجمہ: اور جب یہ ثابت ہو چکا کہ عالم کی دو قسمیں اعیان اور اعراض ہیں اور اعیان کی دو قسمیں اجسام و جواہر ہیں تو اب ہم کہتے ہیں کہ یہ سب حادث ہیں بہر حال اعراض تو ان میں سے بعض (کا حادث ہونا) مشاہدہ سے ثابت ہے۔ جیسے سکون کے بعد حرکت اور تاریکی کے بعد روشنی اور سفیدی کے بعد سیاہی اور بعض اعراض (کا حادث ہونا) دلیل سے ثابت ہے اور وہ (دلیل حدوث) عدم کا طاری ہونا ہے جیسا کہ ان کے اضداد میں کیونکہ قدیم ہونا معدوم ہونے کے منافی ہے۔ اس لئے کہ قدیم اگر واجب لذاتہ ہے تب تو اس کا (منافی عدم ہونا) ظاہر ہے ورنہ (اگر وہ ممکن لذاتہ ہے) تو اس کا واجب لذاتہ پر تکیہ کرنا یعنی واجب لذاتہ کا معلول بننا بطریق ایجاب لازم ہے کیونکہ جو چیز کسی ارادہ اور اختیار کے ساتھ صادر ہوتی ہے وہ حادث ہوتی ہے اور جو کسی قدیم فاعل بالا ایجاب کا معلول ہو وہ قدیم ہوتا ہے کیونکہ علت سے معلول کا تخلف ممتنع ہے۔

تشریح: واذا تقرر الخ یعنی اب تک کی تقریر سے عالم کی تین قسمیں ثابت ہیں۔ (۱) اعراض۔

(۲) عین غیر مرکب جیسے جواہر فردہ - (۳) عین مرکب یعنی جسم -

فنقول الكل حادث الخ یعنی تمام اعراض بھی حادث ہیں اور اسی طرح تمام اعیان مرکبہ یعنی اجسام اور اعیان غیر مرکبہ مثلاً جواہر فردہ بھی حادث ہیں اور جب عالم کی تینوں اقسام حادث ہیں تو مصنف کا دعویٰ ”العالم بجمیع اجزائه محدث“ ثابت ہو گیا۔

اما الاعراض الخ اعراض سب کے سب حادث ہیں یعنی اعراض کا حدوث مشاہدہ سے ثابت ہے مثلاً شے جس وقت ساکن ہوتی ہے حرکت سے عاری ہوتی ہے پھر جب حرکت کرنے لگتی ہے تو حرکت کا جو کہ عرض ہے عدم سے وجود کی طرف خروج ہوا اور عدم سے وجود کی طرف خروج کا نام حدوث ہے۔ معلوم ہوا حرکت حادث ہے اسی طرح تاریکی کے وقت میں روشنی معدوم ہوتی ہے اور تاریکی کے زائل ہونے پر روشنی کا عدم سے وجود کی طرف خروج کا نام حدوث ہے معلوم ہوا کہ روشنی جو کہ عرض ہے حادث ہے۔

وبعضها الخ یعنی بعض اعراض کا حدوث دلیل سے ثابت ہے اور دلیل حدوث عدم کا طاری ہونا ہے جیسا کہ اعراض مذکورہ حرکت روشنی اور سواد کے اضداد سکون تاریکی اور بیاض کے حادث ہونے کی دلیل ان پر عدم کا طاری ہونا ہے کیونکہ جب حرکت کا وجود ہو تو اس کی ضد یعنی سکون معدوم ہوا اور روشنی کے وجود سے تاریکی معدوم ہوئی اور سیاہی کے وجود سے سفیدی معدوم ہوئی اور کسی چیز کا معدوم ہونا اس کے حادث ہونے کی دلیل ہے۔

فان القدم الخ یعنی کسی چیز پر عدم کا طاری ہونا اس کے حادث ہونے کی دلیل اس لئے ہے کہ قدم اور عدم میں منافات ہے جس چیز کا قدیم ہونا ثابت ہو گا وہ معدوم نہیں ہو سکتی اور جس چیز پر عدم طاری ہو گا وہ قدیم نہیں ہو سکتی پس لا محالہ وہ حادث ہوگی یہ مسئلہ فلاسفہ اور متکلمین کا متفق علیہ ہے۔

لان القدیم الخ یہ قدم اور عدم میں منافات کی دلیل ہے دلیل کو سمجھنے سے پہلے چند مقدمات ذہن نشین کر لیں (۱) واجب لذاتہ کا وجود ضروری اور عدم محال ہوتا ہے۔ (۲) ہر ممکن اپنے وجود میں کسی علت اور فاعل پر تکیہ و سہارا کرتا ہے یعنی علت و فاعل کا محتاج و معلول ہوتا ہے (۳) ممکن کے لئے علت و فاعل کسی ممکن کو ماننا تسلسل محال کو مستلزم ہے کیونکہ ممکن کی علت اگر ممکن ہو تو بحکم مقدمہ ثانیہ وہ بھی کسی علت کا

محتاج ہوگا اور وہ علت بھی ممکن ہونے کی وجہ سے کسی علت کا محتاج ہوگی علیٰ ہذا القیاس سلسلہ ممکنات کا غیر متناہی ہونا لازم آئیگا۔ (۴) جو چیز کسی علت اور فاعل سے اس کے ارادہ و اختیار سے صادر ہو وہ حادث ہے کیونکہ فاعل کا کسی چیز کے ایجاد کا قصد و ارادہ اس چیز کے وجود کی حالت میں تو ہو نہیں سکتا، ورنہ موجود کا ایجاد لازم آئے گا۔ جو تحصیل حاصل ہے لامحالہ شی کے ایجاد کا قصد و ارادہ اس کے عدم کی حالت میں ہوگا اور عدم دلیل حدوث ہے پس معلوم ہوا کہ جو چیز فاعل سے اس کے ارادہ و اختیار کے ساتھ صادر ہو وہ حادث ہے۔ (۵) جو چیز قدیم فاعل موجب کا معلول ہو۔ یعنی قدیم ذات سے بالایجاب صادر ہو وہ مستمر الوجود ہوتی ہے اُس پر عدم نہیں آتی، ورنہ معلول کا علت سے تخلف یعنی فاعل موجب اور علت موجبہ کے موجود ہوتے ہوئے معلول کا نہ پایا جانا لازم آئے گا اور معلول کا علت سے تخلف ناجائز ہے۔

ان مقدمات کو سامنے رکھتے ہوئے عبارت آسانی کے ساتھ حل ہو سکتا ہے اور ساتھ ساتھ قدم اور عدم میں منافات کی دلیل بھی بیان ہوئی کہ قدیم دو حال سے خالی نہیں یا تو واجب لذاتہ ہوگا۔ ان کسان واجباً لذاتہ اگر قدیم واجب لذاتہ ہے فظاہر۔ تب تو اس پر عدم کا طاری نہ ہونا بحکم مقدمہ اولیٰ ظاہر ہے۔ والا۔ اور اگر قدیم واجب لذاتہ نہیں بلکہ ممکن ہے تو بحکم مقدمہ ثانیہ وہ ممکن کسی علت مرتبہ اور فاعل کا محتاج ہوگا جو اس ممکن کے وجود کو اس کے عدم پر ترجیح دے اور وہ علت ممکن تو ہو نہیں سکتی ورنہ علت کے ممکن ہونے کی صورت میں بحکم مقدمہ ثالثہ تسلسل محال لازم آئیگا۔ لامحالہ وہ علت واجب ہوگی اور لزوم استنادہ لیہ بطریق الایجاب اس ممکن کا اپنے وجود میں واجب لذاتہ پر بطریق ایجاب تکیہ وسہارا کرنا یعنی واجب لذاتہ سے اس کے ارادہ و اختیار کے بغیر صادر ہونا لازم ہوگا۔ اور بطریق ایجاب اس لئے کہا کہ اس ممکن کا صدور واجب سے بطریق ایجاب نہ ہو بلکہ بالقصد والاختیار ہو تو اس کا حادث ہونا لازم آئیگا اذنا مصادر من الشئ بالقصد والاختیار یکون حادثاً بالضرورة۔ اس لئے کہ بحکم مقدمہ رابعہ جو چیز کسی فاعل سے اس کے اختیار و ارادہ سے صادر ہو وہ حادث ہوتی ہے حالانکہ ہم نے اس ممکن کو قدیم مانا ہے لہذا وہ ممکن اپنے فاعل سے بالاختیار نہیں بلکہ بالایجاب صادر ہوتا ہے۔ والمستند الی الموجب تقدیم قدیم اور بحکم مقدمہ خامسہ جو چیز کسی قدیم سے بالایجاب صادر ہو وہ قدیم بمعنی مستمر الوجود ہوتی ہے مگر معدوم نہیں ہوتی ہے۔ ضرورة امتناع تخلف المعلول عن العلة کیونکہ معلول کا اپنی علت سے

تخلف محال ہے اس لئے وہ ممکن بھی فاعل موجب کا معلول ہونے یعنی فاعل سے بالایجاب صادر ہونے کی وجہ سے مستمر الوجود ہوگا اس کا عدم محال ہے اور جب قدیم چاہے واجب لذاتہ ہو یا ممکن ہو بہر صورت اس کا عدم محال ٹھہرا تو ہمارا دعویٰ القدم پنا فی العدم ثابت ہو گیا۔

والا الخ یعنی اگر قدیم واجب لذاتہ نہیں بلکہ ممکن ہے تو اس ممکن کا واجب لذاتہ پر تکیہ کرنا اور واجب لذاتہ کا محتاج اور معلول ہونا لازم ہوگا۔ بطریق الا یجاب الخ یعنی وہ ممکن کسی واجب لذاتہ کا معلول بطریق ایجاب ہوگا اس کا صدور اس واجب سے بالقصد والاختیار نہیں ہوگا۔

والمستند الی الموجب الخ موجب سے مراد فاعل موجب ہے جس سے معلول کا صدور بالایجاب ہو بالاختیار نہ ہو۔ قدیم الخ یہاں قدیم بمعنی مستمر الوجود ہے جو کبھی معدوم نہ ہو مناسب یہ تھا کہ شارح کہتے والمستند الی الموجب القدیم لا یقبل العدم یعنی جو چیز کسی قدیم سے بالایجاب صادر ہو وہ معدوم نہیں ہوتی۔ الموجب الخ فاعل موجب یا علت موجبہ اس کو کہتے ہیں جس سے معلول اس کے ارادہ و اختیار کے بغیر صادر ہو جیسے آگ سے حرارت و احراق کا صدور آگ کے ارادہ و اختیار کے بغیر ہوتا ہے۔ اور آگ حرارت و احراق کے لئے علت موجبہ ہے۔

ضرورة امتناع تخلف المعلول عن العلة الخ یعنی علت موجبہ سے معلول کا تخلف بایں معنی کہ علت موجبہ مثلاً آگ موجود ہو اور معلول یعنی حرارت معدوم ہونا جائز اور محال ہے اسی طرح ممکن جب فاعل موجب اور علت موجبہ ہو تو معلول ہوگا تو اس کا عدم محال ہوگا۔

﴿ واما الاعیان فلانها لا تخلو عن الحوادث، وکل ما لا یخلو عن الحوادث فهو حادث، اما المقدمة الاولى فلانها لا تخلو عن الحركة والسكون وهما حادثان، اما عدم الخلو عنهما فلان الجسم او الجوهر لا یخلو عن الكون فی حیث فان كان مسبقا بكون آخر فی ذالك الحيز بعينه فهو ساكن وان لم يكن مسبقا بكون آخر فی ذالك الحيز بل فی حیث آخر فمتحرك وهذا معنى قولهم الحركة كونان فی آیین فی مكانين والسكون كونان فی آیین فی مكان واحد فان قيل يجوز ان لا يكون مسبقا بكون آخر اصلا كما فی آن الحدوث فلا يكون متحركا كما لا يكون ساكنا قلنا هذا

المنع لا يضرنا لما فيه من تسليم المدعى على ان الكلام في الاجسام التي تعددت فيها الاكوان وتجددت عليها الاعصار والازمان واما حدوثهما فلا نهما من الاعراض وهي غير باقية ولان ماهية الحركة لما فيها من انتقال حال الى حال تقتضي المسبوقية بالغير والازلية تنافيها و لان كل حركة فهي على التقضى وعدم الاستقرار وكل سكون فهو جائز الزوال لان كل جسم فهو قابل للحركة بالضرورة وقد عرفت ان ما يجوز عدمه يمتنع قدمه و اما المقدمة الثانية فلان مالا يخلو عن الحادث لو ثبت في الازل لزم ثبوت الحادث في الازل وهو محال ﴿﴾

ترجمہ: اور بہر حال اعیان تو وہ اس لئے (حادث ہیں) کہ وہ حوادث سے خالی نہیں اور جو چیز حوادث سے خالی نہ ہو وہ حادث ہے بہر حال پہلا مقدمہ (کہ اعیان حوادث سے خالی نہیں) تو اس لئے کہ اعیان حرکت و سکون سے خالی نہیں اور حرکت و سکون دونوں حادث ہیں (معلوم ہوا کہ اعیان حوادث سے خالی نہیں) رہا (اعیان کا) حرکت و سکون سے خالی نہ ہونا تو اس لئے کہ عین جسم ہو یا جوہر ہو کون فی الحیثیہ سے خالی نہیں، پس اگر اس سے پہلے اس کا دوسرا کون بعینہ اسی حیث میں ہو تب تو ساکن ہے اور اگر اس سے پہلے اس کا دوسرا کون اسی حیث میں نہ ہو بلکہ دوسرے چیز میں ہو تو متحرک ہے اور یہی مطلب ہے متکلمین کے اس قول کا کہ حرکت دو کون کا نام ہے دو آن میں دو مکان میں اور سکون دو کون کا نام ہے دو آن میں ایک ہی مکان میں۔ پھر اگر اعتراض کیا جائے کہ ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی اس کا کوئی کون نہ ہو (نہ بعینہ اسی چیز میں نہ دوسرے چیز میں) جیسا کہ آن حدوث میں ہوتا ہے تو وہ متحرک نہیں ہوگا۔ جس طرح ساکن بھی نہیں ہوگا، ہم جواب دیں گے کہ یہ اعتراض ہمارے لئے مضمر نہیں ہے کیونکہ اس میں مدعی (حدوث اعیان) کا تسلیم کرنا پایا جاتا ہے۔

علاوہ ازیں کلام ان اجسام کے بارے میں ہے جن میں متعدد اکوان ہوں اور جن پر مختلف ادوار اور زمانے گزر چکے ہوں اور رہا حرکت و سکون دونوں کا حادث ہونا تو وہ دونوں اس لئے حادث ہیں کہ وہ اعراض کے قبیل سے ہیں اور اعراض باقی نہیں رہتے اور اس لئے کہ حرکت کی

ماہیت مسبوق بالغیر ہونے کا مقتضی ہے کیونکہ اس میں ایک حال سے دوسرے حال کی طرف انتقال ہوتا ہے۔ اور ازلی ہونا مسبوق بالغیر ہونے کے منافی ہے اور اس لئے کہ حرکت ختم ہونے اور برقرار نہ رہنے کے درپے ہے اور ہر سکون ممکن الزوال ہے کیونکہ ہر جسم یقینی طور پر حرکت کی قابلیت رکھنے والا ہے اور یہ جان ہی چکے ہو کہ جس چیز کا عدم ممکن ہو اس کا قدیم ہونا محال ہے رہا دوسرا مقدمہ (کہ جو چیز حوادث سے خالی نہ ہو وہ حادث ہے) تو یہ اس لئے ہے کہ جو چیز حوادث سے خالی نہ ہو وہ اگر ازل میں ثابت ہو تو حادث کا ازل میں ثابت ہونا لازم آئے گا اور یہ محال ہے۔

تشریح: یہاں پر شارح رحمہ اللہ حدوث اعیان ثابت کرنا چاہتے ہیں جو کہ چند مقدمات پر مبنی ہے۔ ان مقدمات کے سمجھنے سے یہ بحث از خود آسان ہو جائے گا۔

(۱) اعیان خواہ جسم ہوں یا جو ہر فرد حرکت و سکون سے خالی نہیں اس لئے کہ کوئی بھی عین دو حال سے خالی نہیں یا تو پہلے جس مکان میں اس کا کون وجود تھا بعد میں بھی اسی مکان میں اس کا کون وجود ہو گا یا دوسرے مکان میں ہو گا۔ اول یعنی بعد والے آن میں مکان سابق ہی میں اس کا کون سکون ہے اور ثانی یعنی بعد والے آن میں دوسرے مکان میں اس کا کون اور وجود حرکت ہے۔ (۲) حرکت و سکون بچھد وجوہ حادث ہیں، اولاً تو اس لئے کہ دونوں اعراض کے قبیل سے ہیں اور اعراض حادث ہیں کیونکہ وہ باقی نہیں رہتے پیدا ہوتے ہیں اور فناء ہو جاتے ہیں۔ نیز حرکت اس لئے بھی حادث ہے کہ وہ ایک حال مثلاً سرعت سے دوسرے حال مثلاً بطوہ کی طرف منتقل ہوتی رہتی ہے اس لئے ایک وقت میں حرکت جس حالت کے ساتھ بھی ہوگی اس سے پہلے آن میں وہ حرکت دوسری حالت کے ساتھ ہوگی تو حرکت بحالت اولیٰ سابق اور حرکت بحالت ثانیہ مسبوق ہوئی اور جو چیز مسبوق بالغیر ہو وہ حادث ہے۔ لہذا حرکت حادث ہے نیز حرکت کو ہر وقت زوال کا خطرہ درپیش رہتا ہے۔ اس لئے بھی حادث ہے۔ اسی طرح سکون بھی اس لئے حادث ہے کہ ممکن الزوال ہے کیونکہ ہر جسم کا حرکت کرنا ممکن ہے اور چونکہ حرکت و سکون میں تضاد ہے ایک کا امکان دوسرے کے عدم ممکن ہونے کو مستلزم ہے اس حرکت کے امکان سے سکون کا عدم ممکن ہو گا اور یہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ جس کا عدم ممکن ہو وہ حادث ہے اس کا قدیم ہونا محال ہے لہذا سکون بھی حادث ہے۔

(۳) جو چیز حوادث سے خالی نہ ہو یعنی حوادث اس کے ساتھ ہوں وہ حادث ہے کیونکہ جو چیز حوادث سے خالی نہیں ہے وہ اگر حادث نہ ہو بلکہ ازل میں ہو تو جو حوادث اس کے ساتھ ہیں وہ بھی ازل میں ہوں گے اور حوادث کا ازل ہونا محال ہے کیونکہ حوادث کا حدوث عدم کو مستلزم ہے اور ازلیت عدم کے منافی ہے۔ ان تین مقدمات کے بعد حدوث اعیان کی دلیل یوں بیان کی جائے گی کہ اعیان بحکم مقدمہ اولی حرکت و سکون سے خالی نہیں اور بحکم مقدمہ ثانیہ حرکت و سکون حادث ہیں معلوم ہوا کہ اعیان حوادث سے خالی نہیں اور بحکم مقدمہ ثالثہ جو چیز حوادث سے خالی نہ ہو وہ حادث ہے، لہذا اعیان حادث ہیں۔

اما الا عیان الخ یہاں سے حدوث اعیان کی دلیل بیان کر رہے ہیں دلیل کا پہلا مقدمہ ”لانہا لا تخلو عن الحوادث“ ہے اور اس مقدمہ کی دلیل کا پہلا مقدمہ ”لانہا لا تخلو عن الحركة والسكون“ ہے جس کی دلیل شارح نے اپنے قول ”لان الجسم او الجوهر لا یخلو عن الكون فی الحیز“ سے بیان کی ہے اور دوسرا مقدمہ ”وہما حادثان“ ہے جس کی دلیل ”اما حدوئہما فلا نہما من الا عراض الخ“ ہے اور جب یہ دونوں مقدمے یعنی ”الا عیان لا تخلو عن الحركة والسكون و ہما حادثان“ ثابت ہو گئے تو نتیجہ کے طور پر یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ”الا عیان لا تخلو عن الحوادث“ جو حدوث اعیان کی دلیل کا پہلا مقدمہ ہے اور دوسرا مقدمہ ”مالا یخلو عن الحوادث فہو حادث“ ہے جس کی دلیل ”لان ما لا یخلو عن الحوادث لو ثبت فی الازل الخ“ ہے۔ اب دونوں مقدموں کو ملا کر کہئے ”الا عیان لا تخلو عن الحوادث، و مالا یخلو عن الحوادث فہو حادث“ نتیجہ یہ نکلے گا ”الا عیان حادث“۔

فلان الجسم او الجوهر الخ یہ عین کے حرکت و سکون سے خالی نہ ہونے کی دلیل ہے اور چونکہ عین کی دو قسمیں ہیں ایک عین مرکب یعنی جسم دوسرے عین غیر مرکب یعنی جو ہر فرد اس لئے شارح نے اس کی دونوں قسموں کو لے کر کہا عین خواہ جسم ہو یا جو ہر فرد اس کا کسی نہ کسی چیز و مکان میں کون و حصول ہوگا۔ اب دو صورتیں ہیں اگر ایک آن میں جسم یا جو ہر کے ایک چیز و مکان میں کون و حصول کے بعد اگلے آن میں اس کا کون و حصول دوسرے چیز و مکان میں ہو، تو حرکت ہے اور اگر ایک آن میں اس کا کون و حصول ایک چیز و مکان میں ہونے کے بعد اگلے آن میں بھی اس کا کون و حصول اسی مکان سابق میں رہے

تو سکون ہے۔ ان دو صورتوں کے علاوہ کوئی بھی تیسری صورت نہیں ہے معلوم ہوا کہ عین حرکت و سکون سے خالی نہیں ہے پھر مذکورہ بالا تفصیل سے معلوم ہوا کہ حرکت میں دو کون ہوتے ہیں ایک سابق دوسرا مسبوق اسی طرح دو آن ہوتے ہیں ایک آن سابق جس میں کون سابق ہے دوسرا آن لاحق جس میں کون مسبوق ہوتا ہے اور مکان بھی دو ہوتے ہیں ایک کون سابق کا دوسرا کون مسبوق کا۔

اس کے برخلاف سکون میں دو کون اور دو آن ہوتے ہیں مگر کون سابق اور کون مسبوق کا مکان ایک ہی ہوتا ہے حرکت کی تعریف میں متکلمین کے قول ”کونان فی آئین فی مکانین“ اور سکون کی تعریف میں ان کے قول ”کونان فی آئین فی مکان واحد“ کا یہی مطلب ہے۔ ولہذا معنی قولہم الخ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سابق اور مسبوق دونوں کون کا مجموعہ حرکت یا سکون ہے اور یہی شارح کے نزدیک راجح ہے اس کے برخلاف بعض لوگوں نے صرف کون ثانی کو جو مسبوق ہے حرکت و سکون قرار دیا ہے۔

فان قيل الخ اعتراض شارح کے قول ”فلا لها لا تخلو عن الحركة والسكون“ پر ہے حاصل اعتراض یہ ہے کہ تمام اعیان کا حرکت و سکون سے خالی نہ ہونا صحیح نہیں ہے بلکہ بعض اعیان ایسے بھی ہیں جو نہ متحرک ہیں نہ ساکن جیسا کہ آن حدوث یعنی جس آن میں عین کا حدوث اور عدم سے خروج ہوتا ہے کہ اس آن سے پہلے وہ عین معدوم تھا کسی بھی حیثیت و مکان میں اس کا کون وجود نہیں تھا نہ اسی چیز میں کہ اس کو ساکن کہا جائے اور نہ دوسرے چیز میں جس کو متحرک کہا جائے معلوم ہوا کہ اعیان آن حدوث میں حرکت و سکون سے خالی ہیں لہذا اتمام اعیان کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ حرکت و سکون سے خالی نہیں درست نہیں ہے۔

قلنا هذا المنع لا يضرنا الخ جواب کا حاصل یہ ہے کہ اولاً تو یہ اعتراض ہمارے مقصود کے منافی نہیں کیونکہ ہمارا مقصود تو اعیان کا حدوث ثابت کرنا ہے اور جب یہ آپ کو تسلیم ہے کہ جس آن میں اعیان حادث ہوتے ہیں اس آن میں حرکت و سکون سے خالی ہیں تو اس میں تم خود اعیان کا حادث ہونا تسلیم کر رہے ہو جو ہمارا مدعا ہے۔ اب آگے وہ حرکت و سکون سے خالی ہوں یا نہ ہوں اس سے ہمیں کوئی بحث نہیں کیونکہ وہ ہمارا مقصود نہیں بلکہ یہ بات تو بطور مقدمہ کے تھی اور مقصود دعویٰ ہوتا ہے۔ دلیل کے مقدمات مقصود نہیں ہوا کرتے علاوہ ازیں آن حدوث میں اعیان کا حادث ہونا تو تم خود تسلیم کر رہے ہو اب ہمارا

کلام ان اجسام کے بارے میں ہے جن پر سابق و مسبوق متعدد اکوان گزر چکے ہوں کہ وہ دو حال سے خالی نہیں یا تو کون مسبوق اسی مکان میں ہوگا جس میں کون سابق ہے تو یہ سکون ہے یا کون مسبوق دوسرے مکان میں ہوگا تو یہ حرکت ہے اور حرکت اور سکون دونوں حادث ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ اجسام حوادث سے خالی نہیں۔ اور جو حوادث سے خالی نہ ہوں وہ حادث ہیں لہذا یہ اجسام بھی جن پر متعدد اکوان گزر چکے ہیں، حادث ہوئے۔ جس طرح آن حدوث والے اجسام تمہارے نزدیک بھی حادث ہیں۔

﴿ولهنا ابحاث الاول انه لا دليل على الحصار الا عيان في الجواهر والاجسام وانه يمتنع وجود ممكن يقوم بذاته ولا يكون متحيزاً اصلاً كالعقول والنفوس المجردة التي يقول بها الفلاسفة والجواب ان المدعى حدوث ما ثبت من الممكنات وهو الاعيان المتحيزة والاعراض لان ادلة وجود المبردات غير تامة على ما بين في المطولات الثاني ان ما ذكر لا يدل على حدوث جميع الاعراض اذ منها ما لا يدرك بالمشاهدة حدوث ولا حدوث اضداده كالاعراض القائمة بالسموات من الاضواء والا اشكال والامتدادات والجواب ان هذا غير مخجل بالعرض لان حدوث الاعيان يستدعي حدوث الاعراض ضرورة انها لا تقوم الا بها﴾۔

ترجمہ: اور یہاں (حدوث عالم کی دلیل پر) چند اشکالات ہیں پہلا اشکال یہ ہے کہ جواہر اور اجسام میں اعیان کے منحصر ہونے پر کوئی دلیل نہیں اور نہ ہی اس بات پر کوئی دلیل ہے کہ ایسے ممکن کا وجود محال ہے جو قائم بالذات ہو اور کسی چیز میں نہ ہو، جیسے عقول اور نفوس مجردہ جن کے فلاسفہ قائل ہیں اور جواب یہ ہے کہ ہمارا دعویٰ ان ممکنات کے حادث ہونے کا ہے جو ثابت ہیں اور وہ (ممکنات ثابتہ) اعیان متحیزہ اور اعراض ہیں اس لئے کہ مجردات کے وجود کے دلائل ممکن نہیں ہیں جیسا کہ بڑی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے دوسرا اعتراض یہ ہے کہ جو دلیل ذکر کی گئی ہے وہ تمام اعراض کے حادث ہونے پر دلالت نہیں کرتی اس لئے کہ بعض اعراض ایسے ہیں جن کا حادث ہونا مشاہدہ سے معلوم نہیں ہے اور نہ ان کے اضداد کا حادث ہونا معلوم ہے جیسے وہ اعراض جو آسمانوں کے ساتھ قائم ہیں مثلاً روشنی شعلیں اور ابعاد ثلاثہ اور جواب یہ ہے

کہ یہ بات مقصود میں خلل انداز نہیں ہے اس لئے کہ اعیان کا حادث ہونا اعراض کے حدوث کا مقتضی ہے کیونکہ اعراض اعیان ہی کے ساتھ قائم ہیں۔

تشریح: ولھذا بحاث الخ اعراض کا محل اعیان کی تقسیم ہے جسم اور جوہر فرد کی طرف۔ اعراض یہ ہے کہ تم نے کہا اعیان جسم اور جوہر ہیں حالانکہ یہ حصر آپ کا غیر صحیح ہے کیونکہ بعض ممکنات ایسے ہیں کہ قائم بالذات ہونے کی وجہ سے عین میں داخل ہیں مگر وہ مختیر اور قابل اشارہ حسی نہیں ہیں اسی وجہ سے نہ وہ جسم ہیں اور نہ جوہر فرد مثلاً عقول عشرہ اور نفوس وغیرہ لہذا اعیان کو اجسام اور جوہر میں منحصر کرنا صحیح نہیں؟

جواب: اصل میں حصر تو اعیان کے متفق علیہ اقسام کے لئے بیان کیا گیا ہے جو کہ جسم اور جوہر ہیں جو ان عقول عشرہ وغیرہ کا اثبات کرتے ہیں تو ان کے دلائل غیر قوی ہیں اور اسلامی قواعد کے خلاف ہیں اور جو حضرات ان کی تردید کرتے ہیں ان کے دلائل بھی غیر قوی ہیں تو اس وجہ سے اُن کا تذکرہ ہی نہیں کیا۔ فلاسفہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے عقل اول کو پیدا کیا پھر عقل اول نے عقل ثانی پیدا کیا لان الواحد لا یصدر عنه الا الواحد پھر ثالث الی عقل عاشر جب عقل عاشر پیدا کیا تو یہ تمام عالم میں متصرف ہے اور یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے نعوذ باللہ۔ اور اُن کے نزدیک نفوس یہ مجرد عن المادہ ہیں اور ہمارے نزدیک یہ جسم لطیف ہیں چونکہ اس کا ثبوت متفق علیہ نہیں تو اس وجہ سے ہم اس سے بحث نہیں کرتے اور ہم تو بحث یہاں پر اللہ رب الکائنات کی ذات اور صفات کے اثبات سے کرتے ہیں اور اس مقصد کے لئے صرف اُن ممکنات کا حدوث کافی ہے جن کا وجود دلیل سے ثابت ہے۔

الغائی ان ما ذکر الخ محل اعتراض یہ ہے اما الاعراض بعضها بالمشاہدۃ وبعضها بالذلال۔ اعتراض یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اعراض حادث ہیں بعض اعراض کا حدوث مشاہدہ سے ثابت ہے جبکہ بعض اعراض ایسے ہیں جن کا حدوث نہ مشاہدہ سے ثابت ہے اور نہ دلیل سے مثلاً جو اعراض آسمانوں کے ساتھ قائم ہیں تو اُن کی شکلیں اُن کا طول و عرض، عمق اور اُن کی روشنیاں وغیرہ ان کا حدوث نہ مشاہدہ سے ثابت ہے اور نہ دلیل سے لہذا آپ کا دعویٰ صحیح نہیں؟

جواب: اصل میں ہمارے لئے اُن کے حدوث پر یہ دلیل کافی ہے کہ یہ اضواء امتداد وغیرہ یہ قائم ہیں آسمان کے ساتھ اور آسمان حادث ہے جب آسمان کا حدوث ثابت ہوا تو آسمان کے ساتھ متعلقہ اعراض کا حدوث خود بخود ثابت ہوا کیونکہ اعیان کا حدوث اعراض کے حدوث کو مستلزم ہے۔

﴿والثالث ان الازل ليس عبارة عن حالة مخصوصة حتى يلزم من وجود الجسم فيها وجود الحوادث فيها بل هو عبارة عن عدم الاولية او عن استمرار الوجود في ازمة مقدرة غير متناهية في جانب الماضي و معنى ازالة الحركات الحادثة انه ما من حركة الا وقبلها حركة اخرى لا الى نهاية وهذا هو مذهب الفلاسفة وهم يسلمون انه لا شئ من جزئيات الحركة بقديم وانما الكلام في الحركة المطلقة والجواب انه لا وجود للمطلق الا في ضمن الجزئي فلا يتصور قدم المطلق مع حدوث كل من الجزئيات والرابع انه لو كان كل جسم في حيز لزم عدم تنامي الاجسام لان الحيز هو السطح الباطن من الحاوي المماس للسطح الظاهر من الجسم المحوى والجواب ان الحيز عند المتكلمين هو الفراغ المتوهم الذي يشغله الجسم وينفذ فيه ابعاده﴾۔

ترجمہ: اور تیسرا اعتراض یہ ہے کہ ازل سے مراد کوئی مخصوص حالت نہیں ہے کہ اس کے اندر جسم کے موجود ہونے سے حوادث کا اس میں موجود ہونا لازم آئے بلکہ ازل سے مراد یا تو ابتداء نہ ہونا ہے یا جانب ماضی میں فرض کردہ غیر متناہی زمانوں میں وجود کا استمرار ہے اور حرکات حادثہ کے ازلی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی حرکت نہیں مگر اس حال میں کہ اس سے پہلے دوسری حرکت ہے غیر متناہی حد تک اور یہی فلاسفہ کا مذہب ہے اور یہ بات مانتے ہیں کہ حرکات جزئیہ میں سے کوئی حرکت قدیم نہیں ہے اور (ان کی) بات (قدیم ہونے کی) تو صرف مطلق حرکت کے بارے میں ہے اور جواب یہ ہے کہ مطلق کا کوئی وجود نہیں مگر جزئی کے ضمن میں لہذا ہر جزئی کے حادث ہوتے ہوئے مطلق کے قدیم ہونے کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ چوتھا اعتراض یہ ہے کہ اگر ہر جسم حیز میں ہے تو اجسام کا غیر متناہی ہونا لازم آئے گا کیونکہ حیز جسم حاوی کی وہ سطح باطن ہے جو

جسم محوی کی سطح ظاہر سے متصل ہوتی ہے اور جواب یہ ہے کہ حیز متکلیفین کے نزدیک وہ موہوم خلاء ہے جس کو جسم بھرے ہوئے ہوتا ہے اور جس کے اندر جسم کے ابعاد سرایت کر جاتے ہیں۔

تشریح: الثالث الخ یہ اعتراض مالا یخلو عن الحوادث لو ثبت فی الازل لزوم ثبوت الحوادث فی الازل پر ہے۔ اعتراض کا خلاصہ یہ ہے کہ ازل ایک مخصوص زمان یا مکان کا نام نہیں ہے کہ اگر ازل کے اندر جسم پایا جائے تو اس کے ساتھ ساتھ اُن حوادث کا پایا جانا بھی ضروری ہوگا جو جسم کو لاحق ہوتے ہیں چونکہ ازل ایک مخصوص زمانہ تو ہے نہیں جو ظرف بننے کی صلاحیت رکھے، لہذا نہ اس میں جسم اور نہ جسم کے لواحقات واقع ہو سکتے ہیں بلکہ ازل کا مطلب یہ ہے کہ اُس کی کوئی ابتداء نہ ہو یا ازلیت سے مراد جانب ماضی میں فرض کئے گئے غیر متناہی زمانوں میں کسی چیز کے وجود کا مستمر ہونا اور کہیں بھی معدوم نہ ہونا ہے لہذا حرکت کی دو قسمیں ہیں حرکت جزئی اور مطلق حرکت، حرکت جزئی تو حادث ہے اور مطلق حرکت قدیم ہے تو اگر مطلق حرکت جو قدیم ہے وہ ازل میں واقع ہو جائے تو اب چونکہ لاحق ہونے والی چیز قدیم ہے تو اعیان بھی قدیم ہونی چاہئے تو مقصودی اعتراض یہ ہوگا کہ اس میں کیا استحالہ ہے کہ کسی حادث شے کی ہدایت کا سراغ نہ لگے اُس کی اولیت نامعلوم ہو اگرچہ عدم ہدایت جزئیات کے اعتبار سے نہ سہی انواع اور کلی کے اعتبار سے ہو کہ اس حادث کا کلی غیر متناہی زمانوں میں موجود ہو تو جواب یہ ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ کوئی بھی کلی بحیثیت کلی ہونے کے خارج میں موجود نہیں ہوتی بلکہ اپنے افراد اور جزئیات کے ضمن میں جیسے انسان کلی ہو کر تمام تشخصات سے مجرد ہو کر خارج میں موجود نہیں بلکہ زید عمر، بکر وغیرہ افراد جزئیات کے ضمن میں موجود ہے اسی طرح مطلق حرکت کلی ہے اس کا وجود حرکات جزئیہ کے ضمن میں ہوگا اور حرکات جزئیہ حادث ہیں تو جو حرکات مطلقہ حرکات جزئیہ حادثہ کے ضمن میں ہے تو وہ بھی حادث ہوگا حرکات جزئیہ کے حادث ہوتے ہوئے ان کے ضمن میں پائی جانے والی حرکت مطلقہ کے قدیم ہونے کا کیسے تصور کیا جا سکتا ہے تو جواب کا خلاصہ یہ ہوا کہ حادث بحیثیت حادث کے ازل میں موجود نہیں ہو سکتا خواہ حادث کلی ہو یا جزئی ہو بلکہ اس کا ازل میں موجود ہونا محال ہے۔

الرابع الخ محل اعتراض یہ ہے کہ لانّ الجسم او الجوهر لا یخلو عن الكون فی الحیز۔
اعتراض یہ ہے کہ تم نے کہا کہ جسم کے لئے ضروری ہے کہ وہ ایک حیز میں ہو تو چیز کے ضروری ہونے سے

تسلسل لازم آتا ہے کیونکہ خیز جسم حاوی کی باطنی سطح کا نام ہے جو جسم محوی کی ظاہری سطح سے متصل ہوتی ہے تو اگر ہر جسم کا خیز یعنی جسم حاوی کی سطح باطن میں ہونا ضروری ہو تو وہ جسم حاوی بھی کسی چیز بمعنی جسم حاوی کے سطح باطن میں ہوگا اور وہ جسم حاوی بھی کسی چیز بمعنی جسم حاوی کی سطح باطن میں ہوگا علیٰ هذا القیاس تسلسل لازم آتا ہے؟ جواب: آپ کی یہ تعریف تو فلاسفہ کے نزدیک ہے جو کہ متکلمین پر حجت نہیں متکلمین کے نزدیک خیز وہ فراغ متوہم اور وہ موصوم خلا ہے جس میں جسم کے ابعاد ثلاثہ طول عرض اور عمق نفوذ کرتے ہیں اور جس کو جسم بھرتا ہے مثلاً ایک گز جسم اتنے ہی خلا کو پُر کئے ہوئے ہوگا تو یہی خلا جس کو جسم سمایا ہوا ہے وہ خیز ہے لہذا آپ کا اعتراض اُس وقت وارد ہوتا کہ ہم چیز سے وہ مراد لیتے جو فلاسفہ کے نزدیک ہے بلکہ ہم چیز سے وہ مراد لیتے ہیں جو کہ متکلمین کے نزدیک ہے تو آپ کا اعتراض وارد نہیں۔

﴿ولما ثبت ان العالم محدث و معلوم ان المحدث لا بدله من محدث ضرورة امتناع ترجیح احد طرفی الممكن من غیر مرجح ثبت ان له محدثا والمحدث للعالم هو الله تعالى ای الذات الواجب الوجود الذی یکون وجوده من ذاته ولا یحتاج الی شئی اصلاً اذ لو کان جائز الوجود لکان من جملة العالم فلم یصلح محدثا للعالم ومبداء له مع ان العالم اسم لجمع ما یصلح علما علی وجود مبداء له﴾۔

ترجمہ: اور جب یہ ثابت ہے کہ عالم حادث ہے (عدم سے وجود کی طرف آیا ہے) اور یہ بات یقینی ہے کہ حادث کے (عدم سے وجود کی طرف آنے کے لئے) کوئی محدث (اور صانع ہونا) ضروری ہے (جو اس کے وجود کو عدم پر ترجیح دے) ممکن کے دونوں پہلو (وجود اور عدم) میں سے کسی ایک کا بغیر مرجح کے راجح ہونا محال ہونے کی وجہ سے تو یہ ثابت ہو گیا کہ اس (عالم) کا کوئی محدث (اور صانع) ہے۔ اور عالم کا صانع صرف اللہ ہے یعنی وہ ذات واجب الوجود ہے جس کا وجود اپنی ذات سے ہے اور وہ (اپنے وجود میں) کسی چیز کا محتاج نہیں اس لئے کہ اگر وہ (صانع عالم) ممکن الوجود ہوتا تو من جملہ عالم کے ہوتا پھر وہ عالم کا صانع اور عالم کی علت نہ بن سکتا علاوہ اس کے عالم نام ہے ان تمام چیزوں کا جو اپنی علت کے وجود پر علامت ہوں۔

تشریح: قوله ولما ثبت ان العالم محدث الخ عرض شارح یہاں سے تمہید رکھنا ہے متن آتی کے لئے جس میں دو مقدموں کا بیان ہے۔

(۱) العالم محدث - (۲) والمحدث لا بد له من محدث -

مقدمہ اولیٰ پر دلائل بالتفصیل ذکر کئے گئے لیکن مقدمہ ثانیہ پر تا حال کوئی دلیل ذکر نہیں کیا گیا تو یہاں مقدمہ ثانیہ کے لئے دلیل بیان کرتے ہیں۔ دلیل یہ ہے کہ محدث کے لئے محدث کا ہونا ضروری ہے اگر محدث نہ ہو تو ترجیح بلا مرجح لازم ہوگا کیونکہ محدث ممکن ہوتا ہے اور ممکن یہ تساوی الطرفین ہوتا ہے وجود و عدم دونوں اس کے برابر ہوتے ہیں اور وجود اور عدم کو ایک دوسرے پر کوئی ترجیح حاصل نہیں ہوتی جب آپ نے کہا کہ عالم موجود ہے تو آپ نے ممکن کی جانب وجود کو جانب عدم پر ترجیح دی تو اگر محدث کے لئے صانع اور محدث نہ ہو تو ترجیح بلا مرجح لازم آجائے گا۔

والمحدث الخ اللہ کے لئے ایک اسم ذاتی ہے وہ اللہ ہے اور اسماء صفتی بہت زیادہ ہیں اور اللہ کی ذات وہ ذات واجب الوجود ہے جس کا وجود اس کے ذات کی وجہ سے ہے صاحب نبراس کے نزدیک الذی یكون اور لا یحتاج دونوں صفت کا صفہ اور صفت موضحہ ہیں۔ الہی وجودہ من ذاته میں اشارہ ہے کہ اللہ کا وجود ذاتی ہے کسی کا محتاج نہیں۔ اس میں صوفیاء، حکماء اور جمہور کا اختلاف ہے صوفیاء اور حکماء کہتے ہیں کہ اللہ کا وجود اور ذات عین ہے۔ جمہور کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات جدا اور وجود جدا چیز ہے اور اللہ کی ذات علت ہے اللہ کے وجود کے لئے مصنف کے نزدیک جمہور کا مذہب قابل ترجیح ہے۔

اذ لو کان جائز الوجود الخ یہاں سے صانع عالم کے واجب الوجود ہونے پر دو دلیل پیش کئے جاتے ہیں۔ (۱) اللہ موجود ہے اور واجب الوجود ممکن اس وجہ سے نہیں ہو سکتا کہ عالم ممکن ہے اور اگر ذات بھی ممکن ہو تو وحی کا خود اپنی ذات کے لئے صانع اور علت ہونا لازم آئے گا کیونکہ عالم میں وہ خود بھی داخل ہوگا اور یہ باطل ہے لہذا اللہ کی ذات ممکن نہیں بلکہ واجب الوجود ہے۔

ما یصلح الخ دوسری دلیل یہ ہے کہ عالم اُس چیز کو کہا جاتا ہے جو اپنے صانع کے وجود پر علامہ ہو پس اگر صانع عالم ممکن ہوگا تو منجملہ عالم ہو جائے گا اور عالم ہونے کے سبب اپنے صانع کے وجود پر علامت ہوگا اور چونکہ صانع تو خود ہی ہے اس لئے خود اپنی ذات کے وجود پر علامت ہونا لازم آئے گا اور یہ باطل

ہے لہذا ان دو خرابیوں سے بچنے کے لئے ضروری ہے کہ اللہ کی ذات واجب الوجود ہونہ کہ ممکن الوجود یا ممتنع الوجود۔

﴿ وقریب من هذا ما يقال ان مبدئ الممكنات باسرها لا يبدان يكون واجبا اذ لو كان ممكنا لكان من جملة الممكنات فلم يكن مبدئها و قد يتوهم ان هذا دليل على وجود الصانع من غير افتقار الى ابطال التسلسل وليس كذلك بل هو اشارة الى احداث لة بطلان التسلسل و هو انه لو ترتبت سلسلة الممكنات لا الى نهاية لاحتاجت الى علة وهي لا يجوز ان تكون نفسها ولا بعضها لاستحالة كون الشيء علة لنفسه ولعلله بل خارجا عنها، فتكون واجبا، فتقطع السلسلة -

ترجمہ: اور اس (مذکورہ دلیل) سے قریب وہ دلیل بھی ہے جو یوں بیان کی جاتی ہے کہ تمام ممکنات کی علت کا واجب الوجود ہونا ضروری ہے اسلئے کہ اگر وہ (علت) ممکن ہو تو وہ من جملہ ممکنات کے ہوگی پھر وہ ممکنات کیلئے علت نہیں ہوگی اور بعض لوگوں کو یہ وہم ہوا ہے کہ یہ (اوپر مایقال سے ذکر کردہ وہ دلیل) وجود صانع پر ایسی دلیل ہے جس میں ابطال تسلسل کی حاجت نہیں پڑتی حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ اس میں بطلان تسلسل کی ایک دلیل کی طرف اشارہ ہے اور وہ (دلیل) یہ ہے کہ اگر سلسلہ ممکنات لائی نہایت مرتب شکل میں موجود ہو (جیسا کہ ممکنات کی علت کو ممکن ماننے سے لازم آتا ہے) تو یہ غیر متناہی ممکنات کا سلسلہ کسی علت کا محتاج ہوگا اور وہ (علت) نہ تو خود وہ سلسلہ ہو سکتا ہے اور نہ اس سلسلہ غیر متناہی کا بعض ہو سکتا ہے اس لئے کہ شی کا خود اپنے لئے علت ہونا (جو دونوں صورتوں میں لازم آتا ہے) اور شی کا اپنی علت کیلئے علت ہونا (جو صرف دوسری صورت میں لازم آتا ہے) محال ہے بلکہ علت اس (سلسلہ ممکنات) سے باہر ہوگی تو وہ واجب ہوگی پھر سلسلہ ختم ہو جائے گا۔

تشریح: و قریب من هذا الخ یہاں سے اشارہ ہے اس بات کی جانب کہ یہ دلیل اور مذکورہ دلیل دونوں کا حاصل ایک ہے فرق صرف الفاظ کا ہے۔ حاصل دلیل یہ ہے کہ تمام ممکنات کا صانع اگر ممکن ہو تو وہ منجملہ ممکنات کا ہو جائے گا اسی صورت میں وہ ممکنات کا صانع نہیں ہو سکتا ورنہ اس کا خود اپنے لئے صانع

اور علت ہونا لازم آجائے گا کیونکہ تمام ممکنات میں وہ خود بھی داخل ہے اور شی کا اپنی ذات کے لئے صانع اور علت ہونا باطل ہے لہذا یہ باطل ہے چونکہ عالم کے لئے مبدأ نہ ممتنع ہو سکتا ہے اور نہ ممکن ہو سکتا ہے تو ضروری ہے کہ عالم کے لئے مبدأ واجب الوجود ہو۔

وقد يتوهم أن هذا دليل على وجود الصانع الخ یہاں سے شارح رحمۃ اللہ کا عرض ایک اعتراض کا جواب دیتا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ اللہ کے وجود پر جتنے دلائل ہیں وہ ابطال التسلسل پر موقوف ہیں لیکن یہاں پر واجب الوجود کی ہستی کا حکم آیا اور ابطال التسلسل نہیں آیا ہے؟

جواب: آپ کی یہ بات صحیح نہیں ہے اس میں ابطال التسلسل آیا ہے لیکن تم صحیح نہ سمجھ سکے وہ اس طرح کہ واجب الوجود ہستی کے اثبات پر جتنے مشہور دلائل ہیں وہ بطلان التسلسل پر موقوف ہیں مثلاً یہ دلیل کہ عالم ممکن ہے اور کوئی بھی ممکن از خود موجود نہیں ہوتا اب اس میں عقلاً تین احتمالات ہیں پہلا یہ کہ وہ علت ممتنع ہو دوسرا یہ کہ وہ علت ممکن ہو۔ تیسرا یہ کہ وہ علت واجب ہو پہلے دونوں احتمالات باطل ہیں لہذا تیسرا احتمال متعین ہے پہلا احتمال تو اس لئے باطل ہے کہ ممتنع معدوم ہوتا ہے اور وجود سے عاری ہوتا ہے اور جو چیز خود وجود سے عاری ہو وہ کسی دوسرے کے وجود کی علت نہیں بن سکتا اور دوسرا احتمال اس لئے باطل ہے کہ وجود عالم کی علت اگر ممکن ہو تو وہ بھی کسی علت کا محتاج ہوگا اور وہ دوسری علت بھی ممکن ہوئی جو کسی تیسری علت کی محتاج ہوگی علیٰ ہذا القیاس یہ سلسلہ لا الی نہایت چلے گا اور تسلسل لازم آئے گا اور تسلسل باطل ہے لہذا عالم کے وجود کی علت کا ممکن ہونا بھی باطل ہے اور جب اول الذکر احتمالات باطل ہیں تو تیسرا احتمال متعین ہو گیا کہ عالم کے وجود کی علت واجب الوجود ہی ہے تو اس دلیل میں وجود عالم کے علت کی ممکن ہونے کی صورت میں تسلسل کا لزوم دکھلا کر اس کو باطل کیا گیا اور تسلسل کا بطلان اس وقت معلوم ہوگا جب دلیل سے اس کا ابطال کیا جائے لہذا ابطال تسلسل آیا جس کے نتیجے میں ذات باری تعالیٰ کی توحید ثابت ہوگئی۔ شارح نے ثابت کر دیا کہ مذکورہ دلیل میں بطلان تسلسل کی ایک دلیل کی طرف اشارہ ہے۔

ومن مشهور الأدلة برهان التطبيق وهو ان تفرض من المعلول الاخير الى غير

النهاية جملة ومما قبله بواحد مثلاً الى غير النهاية جملة اخرى ثم تطبق الجملتين بان

تجعل الاول من الجملة الاولى بازاء الاول من الجملة الثانية والثاني بالثاني وهلمَّ
جراً فان كان بازاء كل واحد من الاولى واحد من الثانية كان الناقص كالزائد
وهو محال وإن لم يكن فقد وجد في الاولى ما لا يوجد بازائه شئ في الثانية فتقطع
الثانية وتناهى ويلزم منه تناهى الاولى لانها لا تزيد على الثانية الا بقدر متناه والزائد
على المتناهى بقدر متناه يكون متناهياً بالضرورة ﴿﴾۔

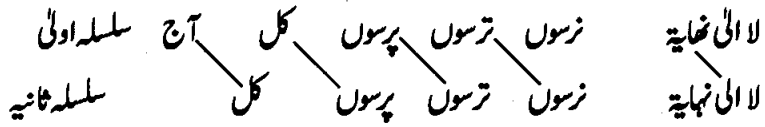
ترجمہ: اور (بطلان تسلسل کی) مشہور دلیلوں میں سے (ایک) برہان تطبیق ہے اور وہ یہ ہے
کہ تم معلول اخیر سے الی غیر انتہائیہ ایک مجموعہ فرض کرو اور اس سے مثلاً بقدر واحد پہلے سے الی غیر
انتہائیہ دوسرا مجموعہ فرض کرو پھر دونوں مجموعوں کو اس طرح تطبیق دو کہ پہلے مجموعہ کے جزء اول کو
دوسرے مجموعہ کے جزء اول کے مقابل میں کرو اور ثانی کو ثانی کے مقابلہ میں اور اسی طرح (لا الی
نہائیہ) کرتے جاؤ۔ پس اگر جملہ اولی کے ہر جزء کے مقابلہ میں جملہ ثانیہ میں کوئی جزء موجود ہے
تو ناقص زائد کے برابر ہوگا اور یہ محال ہے اور اگر (جملہ اولی کے ہر جزء کے مقابلہ میں جملہ ثانیہ
میں جزء) نہیں ہے تو جملہ اولی میں ایسا جزء پایا گیا جس کے مقابلہ میں جملہ ثانیہ میں کوئی جزء نہیں
ہے، لہذا جملہ ثانیہ ختم ہو کر متناہی ہو گیا اور اس سے جملہ اولی کا متناہی ہونا لازم آئے گا اس لئے
کہ جملہ اولی جملہ ثانیہ سے صرف متناہی مقدار ہی میں زائد ہے اور جو کسی متناہی سے متناہی مقدار
میں زائد ہو وہ بالیقین متناہی ہوتا ہے۔

تشریح: ومن مشہور الخ اس لمبے چوڑے بحث کا مقصود بطلان تسلسل ہے تسلسل کے بطلان پر
برہان تطبیق کے ساتھ باون دلائل قائم کر دیئے گئے ہیں لیکن ان تمام میں برہان تطبیق انتہائی مشہور ہے۔
برہان تطبیق یہ ہے کہ تم معلول اخیر سے الی غیر انتہائیہ ایک مجموعہ فرض کرو اب یہ بات بھی ذہن نشین رکھنا
ضروری ہے کہ تسلسل غیر متناہی چیزوں کے ایسے طور پر بالفعل موجود ہونے کا نام ہے کہ ان میں سابق
اپنے لاحق یعنی مابعد کے لئے علت ہو۔

اب جس نہج پر ہم نے بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ مثلاً ظہر کا وقت موجود ہو کر اب ختم ہونے والا ہے
جب ختم ہوا تو عصر کے وقت کا وجود ظہر کے معدوم ہونے پر دلیل ہے اور یہ ظہر کا معدوم ہونا علت ہے عصر

کے لئے اسی طرح پرسوں گزشتہ موجود ہو کر معدوم ہونے سے کل گزشتہ کا وجود ہوا اور کل گزشتہ کے موجود ہو کر معدوم ہونے سے آج کے دن کا وجود ہوا تو مذکورہ مثالوں میں ظاہر عصر کے لئے اور عصر مغرب کے لئے اور پرسوں کا دن کل گزشتہ کے لئے اور کل گزشتہ آج کے لئے علت ہے اور آج کا دن کل گزشتہ کا معلول ہے۔ تو اس تمہید کے بعد برہان تطبیق کا حاصل یہ ہے کہ اگر غیر متناہی چیزوں کا بالفعل موجود ہونا ممکن ہو تو ہمارے لئے یہ ممکن ہوگا کہ ہم معلول اخیر مثلاً آج کے دن سے جانب ماضی کی طرف علت و معلول کا ایک لامتناہی سلسلہ فرض کریں جس کی ابتداء سلسلہ اولیٰ سے بقدر واحد کم ہو مثال ملاحظہ ہوں لیکن دواپسے لامتناہی سلسلے ناممکن ہیں لہذا تسلسل کا وجود بھی باطل اور ناممکن ہے۔

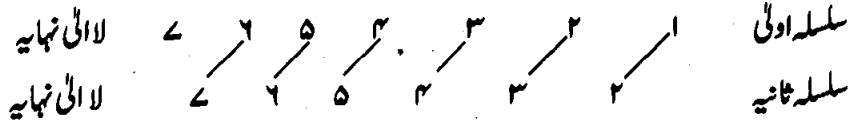
مثال مذکورہ میں سلسلہ اولیٰ کی ابتداء معلول اخیر یعنی آج سے ہوئی ہے جس کے لئے علت گزشتہ کل ہے اور اس کے لئے علت پرسوں کا دن ہے اٹھ اسی طرح یہ سلسلہ لا الی نہایت تک پہنچا ہے تو سلسلہ اولیٰ کے اندر سلسلہ ثانیہ موجود ہے اور سلسلہ ثانیہ اولیٰ سے بقدر واحد کم ہے اور سلسلہ اولیٰ کل ہے اور سلسلہ ثانیہ جزء ہے۔ اب دونوں کا اس طرح تطبیق کرتے ہیں کہ سلسلہ اولیٰ کے جزء اول یعنی آج کو سلسلہ ثانیہ کے جزء اول کل کے مقابلہ میں لائیں۔ تو سلسلہ اولیٰ اور سلسلہ ثانیہ اگر آپس میں برابر ہو جائے تو محال لازم آئے گا کیونکہ سلسلہ اولیٰ کل ہے اور سلسلہ ثانیہ جزء ہے اور جزء کا کل کے ساتھ برابر ہونا محال ہے اور اگر سلسلہ ثانیہ اولیٰ سے کم ہے تو یہ کمی متناہی ہے تو جو چیز متناہی طور پر کم ہو وہ متناہی ہوتا ہے اور جس سے کم ہو وہ بھی متناہی ہوتا ہے لہذا سلسلہ ثانیہ جو بقدر المتناہی کم ہے وہ بھی متناہی اور سلسلہ اولیٰ جو بقدر المتناہی زیادہ ہے وہ بھی متناہی ہے تو مذکورہ طریقوں پر دو سلسلوں کا پایا جانا بھی باطل ہے اور مذکورہ طریقہ پر دونوں سلسلوں کا پایا جانا ممکن تھا امور غیر متناہی کا مرتب شکل میں وجود ماننے کی وجہ سے تو امور غیر متناہیہ کا بالفعل وجود بھی جس کا نام تسلسل ہے باطل ہو گیا تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ ممکنات کا سلسلہ لامتناہی نہیں ہو سکتا کیونکہ غیر متناہی تسلیم کرنے کی صورت میں ہم اس میں برہان تطبیق جاری کر کے اُس متناہی ثابت کر دیں گے۔

﴿وهذا التطبيق انما يمكن فيما دخل تحت الوجود دون ما هو وهمي محض فانه ينقطع بانقطاع الوهم فلا يرد النقص بمراتب العدد بان تطبق جملتان احدهما من الواحد لا الى نهاية والثانية من الاثنين لا الى نهاية ولا بمعلومات الله تعالى ومقدوراته فان الاولى اكثر من الثانية مع لاتناهيهما وذلك لان معنى لاتناهي الاعداد والمعلومات والمقدورات انها لاتنتهي الى حد لا يتصور فوقه اخر لا بمعنى ان مالا نهاية له يدخل في الوجود فانه محال﴾۔

ترجمہ: اور یہ تطبیق صرف ان چیزوں میں ممکن ہوگی جو وجود (خارجی) کے اندر آجائیں نہ کہ ان چیزوں میں جو خالص وہمی ہیں اس لئے کہ وہ چیزیں وہم کے متناہی ہونے سے متناہی ہو جائیں گی لہذا مراتب عدد کے ذریعے (برہان تطبیق پر) نقص وارد نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے کہ ایسے دو جملوں کو باہم تطبیق دیا جائے جن میں سے ایک جملہ واحد سے شروع ہو کر غیر متناہی ہو اور دوسرا اثنین سے شروع ہو کر غیر متناہی ہو اور نہ ہی معلومات الہیہ اور مقدورات الہیہ کے ذریعے نقص وارد ہوگا کہ اولیٰ زائد ہے ثانیہ سے باوجود یہ کہ دونوں غیر متناہی ہیں اور یہ (نقص کا وارد نہ ہونا) اس لئے ہے کہ اعداد اور معلومات الہیہ اور مقدورات الہیہ کے غیر متناہی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی حد پر پہنچ کر ختم نہیں ہوتے کہ اس کے اوپر دوسرے (عددی معلوم یا مقدور) کا تصور نہ کیا جاسکے یہ مطلب نہیں کہ غیر متناہی (اعداد یا معلومات اور مقدورات الہیہ) وجود خارجی میں داخل ہیں اس لئے کہ یہ تو محال ہے۔

تشریح: یہ برہان تطبیق پر وارد ہونے والے ایک شبہ کا جواب ہے، شبہ یہ ہے کہ اعداد اور معلومات الہیہ اور مقدورات الہیہ کا غیر متناہی ہونا ایک اجماعی مسئلہ ہے لیکن اگر برہان تطبیق کو درست مان لیا جائے تو ان مذکورہ امور میں بھی برہان تطبیق جاری ہو سکے گی اور ان کا متناہی ہونا لازم آئیگا جو خلاف اجماع ہے اعداد میں برہان تطبیق جاری کرنے کی صورت یہ ہوگی کہ اعداد کا ایک غیر متناہی سلسلہ واحد سے فرض کیا جائے اور دوسرا غیر متناہی سلسلہ اثنین سے فرض کیا جائے پھر دونوں سلسلوں میں اس طرح تطبیق دی جائے کہ سلسلہ ثانیہ کی پہلی اکائی کے مقابلہ میں سلسلہ اولیٰ کی پہلی اکائی کو اور ثانیہ کی دوسری اکائی کے مقابلہ میں

اولیٰ کی دوسری اکائی کو اور ثانیہ کی تیسری اکائی کے مقابلہ میں اولیٰ کی تیسری اکائی کو لایا جائے علیٰ ہذا القیاس یہ عمل جاری رکھا جائے اس طرح:

اب ہم پوچھتے ہیں، کہ سلسلہ اولیٰ کی ہر اکائی کے مقابلہ میں ثانیہ کے اندر اکائی موجود ہے، یا نہیں؟ اگر موجود ہے تو ناقص یعنی سلسلہ ثانیہ اور زائد یعنی سلسلہ اولیٰ کا برابر ہونا لازم آئے گا اور یہ خلاف مفروض ہے کیونکہ سلسلہ اولیٰ کو ہم نے جانب مبدأ میں بقدر واحد زائد اور ثانیہ کو بقدر واحد کم فرض کیا تھا اور اگر سلسلہ اولیٰ کی ہر اکائی کے مقابلہ میں سلسلہ ثانیہ میں اکائی موجود نہیں ہے تو ثانیہ کا متناہی ہونا لازم آئے گا اور اس کے متناہی ہونے سے سلسلہ اولیٰ کا بھی متناہی ہونا لازم آئے گا کیونکہ وہ سلسلہ ثانیہ سے متناہی مقدار میں یعنی بقدر واحد زائد ہے اور جو کسی متناہی سے متناہی مقدار میں زائد ہو وہ بھی متناہی ہوتا ہے لہذا سلسلہ اولیٰ بھی متناہی ہو گیا۔

اسی طرح معلومات الہیہ اور مقدورات الہیہ میں بھی برہان تطبیق جاری ہوگی اس لئے کہ معلومات الہیہ مقدورات الہیہ سے زائد ہیں کیونکہ باری تعالیٰ کی جتنی مقدورات ہیں وہ اس کو معلوم بھی ہیں مگر اس کی جتنی معلومات ہیں، وہ سب کی سب اس کی زیر قدرت نہیں مثلاً اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات معلوم ہے مگر مقدور نہیں ہے کیونکہ قدرت کا تعلق ضدین کے ساتھ ہوتا ہے یعنی کسی چیز پر قدرت حاصل ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو موجود بھی کر سکتا ہے اور معدوم بھی کر سکتا ہے لہذا اللہ تعالیٰ کے اپنی ذات پر قادر ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اپنی ذات کو موجود بھی کر سکتا ہے اور معدوم بھی کر سکتا ہے۔ اس سے ذات باری کے عدم کا امکان للزم آتا ہے حالانکہ ذات باری واجب الوجود ہے اس کا عدم محال ہے۔

معلوم ہوا کہ باری تعالیٰ کو اپنی ذات معلوم ہے مگر مقدور نہیں ہے اسی طرح محالات باری تعالیٰ کو معلوم ہیں مگر اس کا مقدور نہیں ہیں اور جب بعض چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کو معلوم ہیں مگر اس کا مقدور نہیں ہیں تو ثابت ہو گیا کہ معلومات باری مقدورات باری سے زائد ہیں، اب تطبیق کی صورت یہ ہوگی کہ ایک سلسلہ ہم معلومات غیر متناہیہ کا فرض کرتے ہیں اور دوسرا سلسلہ مقدورات غیر متناہیہ کا فرض کرتے ہیں اور

پوچھتے ہیں کہ سلسلہ اولیٰ کے ہر معلوم کے مقابلہ میں سلسلہ ثانیہ میں کوئی مقدور موجود ہے یا نہیں اگر ہے تو ناقص یعنی مقدورات اور زائد یعنی معلومات کا برابر ہونا لازم آئے گا اور اگر نہیں ہے تو سلسلہ ثانیہ یعنی مقدورات کا متناہی ہونا لازم آئیگا اور چونکہ سلسلہ اولیٰ یعنی معلومات سلسلہ ثانیہ یعنی مقدورات متناہیہ سے متناہی مقدار میں زائد ہیں اور جو کسی متناہی سے متناہی مقدار میں زائد ہو وہ بھی متناہی ہوتا ہے۔ اس لئے معلومات کا بھی متناہی ہونا لازم آئیگا۔ حاصل کلام یہ کہ اگر برہان تطبیق کو درست مان لیا جائے تو اعداد اور معلومات الہیہ اور مقدورات الہیہ کا متناہی ہونا لازم آئیگا اور یہ خلاف اجماع ہے شارح نے اپنے قول ”والتطبیق انما یجری فیما دخل تحت الوجود“ سے اسی شبہ مذکورہ کا جواب دیا ہے جواب کا حاصل یہ ہے کہ برہان تطبیق ان امور غیر متناہیہ میں جاری ہوگی جو بالفعل خارج میں موجود ہوں۔ امور وہمیہ اور امور اعتباریہ میں جاری نہیں ہوگی کیونکہ قوت واہمہ متناہی ہونے کی وجہ سے امور غیر متناہیہ کا استحضار نہیں کر سکتی۔ لہذا جہاں وہم کا انقطاع ہوگا تطبیق بھی منقطع ہو جائے گی۔

اور جب یہ بات ہے تو برہان تطبیق پر مراتب اعداد اور معلومات الہیہ و مقدورات الہیہ کے ذریعہ اعتراض نہیں وارد کیا جاسکتا۔ اس لئے کہ اعداد اور معلومات و مقدورات الہیہ کے غیر متناہی ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ غیر متناہی شکل میں بالفعل موجود ہیں بلکہ ان کے غیر متناہی ہونے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ وہ کسی ایسی حد پر پہنچ کر ختم نہیں ہو جائے کہ اس کے اوپر مزید کا تصور نہ کیا جاسکے یعنی جتنے افراد وجود خارجی میں آجائیں گے وہ تو متناہی ہوں گے اور اس سے اوپر مزید آحاد و افراد کے پائے جانے کا امکان ہوگا۔ بان تطبق جملتان الخ یہ اعداد میں برہان تطبیق کے اجراء کی صورت ہے جس کو ہم اوپر مفصلاً لکھ آئے ہیں۔ فان معلومات الخ یہ معلومات و مقدورات کے ذریعے ورود نقض کی صورت ہے اس کو بھی ہم اوپر مفصلاً ذکر چکے ہیں۔ لان معنی الخ یہ مراتب اعداد و معلومات و مقدورات کے ذریعہ اعتراض وارد نہ ہونے کی دلیل ہے۔

موجودات کی دو قسمیں ہیں (۱) خارجیہ (۲) ذہنیہ۔ موجودات خارجیہ وہ موجودات ہیں جو خارج میں موجود ہوں اور موجودات ذہنیہ وہ ہیں جو صرف ذہن میں ہوں پھر موجودات ذہنیہ کی دو قسمیں ہیں اول وہ جو فی الحقیقت ذہن میں موجود ہوں اور اُن کا تصور حقیقی ہو ان کو موجودات ذہنیہ حقیقیہ کہا جاتا ہے۔

دوم وہ جن کا تصور ذہن میں ہو اور یہ تصور بالکل وہی اور فرضی ہو یعنی اس میں ذرہ برابر حقیقت کا شائبہ نہ ہو اس کو موجودات ذہنیہ و صمیہ کہہ سکتے ہیں تو ملح بات یہ ہے کہ برہان تطبیق ان تینوں قسموں میں سے صرف موجودات خارجیہ میں جاری ہو سکتا ہے بقیہ میں نہیں۔

﴿الواحد یعنی ان صانع العالم واحد ولا يمكن ان يصدق مفهوم واجب الوجود الا على ذات واحدة والمشهور في ذلك بين المتكلمين برهان التمانع المشار اليه بقوله تعالى لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدنا وتقريره انه لو امكن الهان لامكن بينهما تمناع بان يريد احدهما حركة زيد والآخر سكونه لان كلا منهما في نفسه امر ممكن وكذا تعلق الارادة بكل منهما في نفسه اذ لا تضاد بين ارادتين بل بين المرادين وح اما ان يحصل الامر ان فيجتمع الضدان اولا فيلزم عجز احدهما وهو اماراة الحدوث والامكان لما فيه من شائبة الا احتياج فالتعدد مستلزم لامكان التمانع المستلزم للمحال، فيكون محالا لهذا تفصيل ما يقال ان احدهما ان لم يقدر على مخالفة الآخر لزم عجزه وان قدر لزم عجز الآخر﴾۔

ترجمہ: (صانع عالم وہ اللہ ہے) جو واحد ہے یعنی صانع عالم واحد ہے اور یہ بات ناممکن ہے کہ واجب الوجود کا مفہوم ذات واحد کے علاوہ کسی پر صادق آئے اور متکلمین کے درمیان اس سلسلہ میں مشہور دلیل برہان تمناع ہے جس کی طرف باری تعالیٰ کے قول ”لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدنا“ میں اشارہ ہے اور اس کی تقریر یہ ہے کہ اگر دو الہ ممکن ہوں تو ان کے درمیان تمناع بائیں طور ممکن ہو گا کہ ایک زید کی حرکت کا ارادہ کرے اور دوسرا زید کے سکون کا اس لئے کہ دونوں چیزوں میں سے ہر ایک فی نفسہ امر ممکن ہے اور اسی طرح دونوں میں سے ہر ایک کے ساتھ ارادہ کا تعلق بھی فی نفسہ ممکن ہے کیونکہ دونوں ارادوں کے درمیان کوئی تضاد نہیں ہے بلکہ دونوں مرادوں کے درمیان تضاد ہے اور اس وقت یا تو دونوں چیزیں حاصل ہوں گی تو اجتماع ضدین لازم آئے گا۔ یا (دونوں) نہیں حاصل ہوں گی بلکہ ایک ہی حاصل ہوگی تو ایک صانع کا عاجز ہونا لازم آئے گا اور عاجز ہونا حدوث و امکان کی علامت ہے کیونکہ اس میں احتیاج کا شائبہ ہے پس

تعدد مستلزم ہے اس امکان تمناع کو جو محال کو مستلزم ہے لہذا (تعدد بھی) محال ہوگا۔ یہ تفصیل ہے (برہان تمناع کی) اس تقریر کی جو یوں بیان کی جاتی ہے کہ دونوں میں ایک اگر دوسرے کی مخالفت پر قادر نہیں ہوگا تو اس کا عاجز ہونا لازم آئے گا اور اگر قادر ہوگا تو دوسرے کا عاجز ہونا لازم آئے گا۔

تشریح: الواحد یہاں سے صفات باری تعالیٰ کا بحث شروع ہو رہا ہے۔ صفات تو بہت زیادہ ہیں لیکن ان صفات میں سب سے اول صفت وہ الواحد ہے تو شارح رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ **یعنی ان الصانع واحد** اور اشارہ کیا اس بات کی جانب چونکہ پہلے بتایا گیا کہ **العالم حادث ولا بد لكل محدث من صانع** تو فرمایا **وهو واحد**۔

امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ باری تعالیٰ کے واحد ہونے کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ ان کی ذات امور کثیرہ کے اجتماع سے مرکب نہیں اس اعتبار سے واحد کا لفظ بسیط کا مرادف ہوگا دوسرے معنی یہ کہ عالم وجود میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو واجب الوجود ہونے اور مبدأ وجود اور تمام ممکنات کا صانع ہونے میں اس کا شریک ہو اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقاۃ شرح مشکوٰۃ میں فرمایا کہ اللہ کے واحد ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قابل تجوی نہیں۔ اور شیخ ابوالحسن الاشعری رحمۃ اللہ سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ عدد کے اعتبار سے واحد ہیں۔ شیخ کے اس قول پر بعض لوگوں نے نکیر کی ہے کہ اس سے تو باری تعالیٰ کو محدودات میں داخل کرنا لازم آئے گا اور چونکہ ہر عدد متناہی ہے اور عدد کا متناہی ہونا محدود کے متناہی ہونے کو مستلزم ہے اس بنا پر اللہ تعالیٰ کو واحد بالعدد کہنے سے اس کا متناہی ہونا لازم آئے گا؟

جواب: باری تعالیٰ کے غیر متناہی ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اس کے لئے بے شمار کثرت ثابت ہے کیونکہ وہ تو صریح شریک ہے صرف یہ کہا جاسکتا ہے کہ اللہ کو محدودات میں داخل کرنا بے ادبی ہے اور اشعری رحمۃ اللہ کی بات کا مقصد یہ ہے کہ اللہ جزئی حقیقی ہیں واحد بالنوع یا واحد بالجنس نہیں جس کے تحت بہت سارے افراد ہوں۔ اعتراض وارد ہے کہ الواحد صفت ہے اور موصوف آپ نے نکالا کہ الصانع تو یہ تو مرکب تو صیغی بن گیا جو کہ مرکب غیر مفید کا ایک قسم ہے اور ہمارا مقصود تو یہاں اخبار دینا ہے اور مرکب غیر مفید میں اخبار نہیں ہوتا جس طرح صاحب نحو میر فرماتے ہیں مرکب غیر مفید آن است کہ چون قائل

براں سکوت کند سامع را خبرے یا طلبے معلوم نہ شود۔ تو ہمارا مقصود اخبار ہے اور آپ نے اخبار نہیں لایا ہے؟
جواب: یہ مرکب تو صمیٰ یہاں مؤل ہے اس تاویل پر ای ان صانع العالم واحد۔

ان یصدق الخ۔ اعتراض یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ واحد اور فرمایا بعد میں کہ صانع واحد ہے تو صانع سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کلیت پر دلالت کرے اور اس کے نیچے جزئیات ہوں گے حالانکہ صانع لاشریک کے کوئی بھی جزئیات نہیں؟

جواب: اس میں کوئی شک نہیں کہ صانع اگرچہ اپنے معنی کے اعتبار سے اس بات کا متقاضی ہے کہ اس میں تکثیر ہو لیکن مقصود واحد لاشریک ہے۔

والمشہود فی ذلك جب المشہور کہا تو اشارہ کیا کہ اولیٰ توحید باری تعالیٰ پر کثیر ہیں لیکن سب سے اہم اور اوضح دلیل وہ برہان التمانع ہے اور اس برہان التمانع کا اثبات قرآن مجید کے آیت ”لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ الْخ“ سے کیا گیا ہے اگر اللہ کی ذات کے ساتھ کوئی ذات شریک ہو جائے تو فساد آئے گا اس برہان التمانع کے لئے کچھ شرائط ہیں۔

(۱) اگر تم مثلاً دو معبود فرض کرو تو دونوں واجب ہوں گے اگر ایک واجب اور دوسرا ممکن یا دوسرا ممتنع ہو تو اس میں ایک کا بجز لازم آئے گا لہذا التمانع ثابت نہیں ہوگا لہذا التمانع کے لئے دونوں معبودوں کا واجب ہونا ضروری ہے۔ (۲) جس امر میں تمانع واقع ہو وہ ممکن فی نفسہ ہوگا یعنی اس کا وجود اور عدم دونوں برابر ہوں گے۔

(۳) جب دو معبود فرض کرتے ہو تو ان کے ارادے کا زمانہ واحد ہو۔ تو اگر اللہ کے سوا تم معبود فرض کرتے ہو مثلاً کم از کم درجہ معبود کا دو ہے تو دونوں واجب ہوں گے تو ان میں ایک احمد کے حرکت اور دوسرا احمد کے سکون کا تقاضا کرتا ہے جبکہ احمد کا سکون اور حرکت دونوں امر ممکن ہیں تو ایک صانع کا ارادہ حرکت اور دوسرے کا ارادہ سکون بھی ممکن ہے اسی کا نام تمانع اور ٹکراؤ ہے اسی وقت تین احتمالات ہوں گے پہلا احتمال یہ کہ دونوں کی مراد پوری ہو یعنی احمد حرکت اور سکون دونوں کرے اور یہ اجتماع نقیضین ہے جو کہ محال ہے دوسری صورت یہ کہ دونوں میں سے کسی ایک کی بھی مراد پوری نہ ہو یعنی احمد نہ حرکت کرنے اور نہ سکون۔ یہ ارتقاع نقیضین ہے اور یہ بھی محال ہے تیسری صورت یہ ہے کہ ایک کی مراد پوری ہو دوسرے کی

نہ ہو تو دونوں میں جس کی مراد پوری نہ ہوئی وہ عاجز ہوا اور عاجز ہونا علامت امکان و حدوث ہے اور امکان و حدوث والا صانع عالم نہیں بن سکتا تو ایک ہی صانع ہوا دو صانع ہونا باطل ہے برہان تمناع کی طرف قرآن کریم میں اشارہ ہے ”لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا“ یہ قیاس استثنائی ہے تالی کی نقیض کا استثناء کرنے سے نتیجہ مقدم کا نقیض ہوگا۔ شکل یوں ہوگی ”لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ (مقدم) لَفَسَدَتَا (تالی) لَكِنَّمَا لَمْ تَفْسُدَا (نقیض تالی کا استثناء) نَتِيجَةُ فَلَمْ يَكُنْ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ (یہ نتیجہ ہے)۔

﴿وبما ذكرنا يندفع ما يقال انه يجوز ان يتفقا من غير تمناع او ان تكون الممانعة والمخالفة غير ممكنة لاستلزامها المحال او أن يمتنع اجتماع الارادتين كإرادة الواحد حركة زيد وسكونه معا﴾۔

ترجمہ: اور (برہان تمناع کی) اس تقریر سے جو ہم نے ذکر کی ہے وہ اشکالات دفع ہو جاتے ہیں جو یوں بیان کئے جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے دونوں (صانع) بغیر تمناع کے باہم اتفاق کر لیں یا ان کے درمیان تمناع اور اختلاف محال کو مستلزم ہونے کی وجہ سے ناممکن ہو یا یہ کہ دونوں ارادوں کا اجتماع محال ہو جیسے ایک ہی (صانع) کا زید کی حرکت اور اس کے سکون کا ایک ساتھ ارادہ کرنا (محال ہے)۔

تشریح: وبما ذكرنا يندفع ما يقال الخ شارح رحمۃ اللہ علیہ کا عرض یہاں پر یہ ہے کہ اس سے پہلے برہان التمناع میں بحث کی گئی اس کے ساتھ کچھ اعتراضات خود بخود دفع ہو جاتے ہیں وہ یہ ہیں۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عالم میں دو الہ ہوں اور اس بات پر متفق ہوں کہ مثلاً زید حرکت کرے یا ساکن رہے تو تمناع اور ٹکراؤ کی صورت ہی پیدا نہ ہوں اس صورت میں دونوں کی مراد ایک ہوگی تو نہ اجتماع الضدین لازم آئے گا اور نہ ارتقاع ضدین اور نہ دونوں میں سے ایک کی عجز؟ شارح فرماتے ہیں کہ اس کا جواب ماقبل میں لاممکن بینہما تمناع سے خود بخود دفع ہو جاتا ہے کہ ہم تو امکان التمناع کی بات کرتے ہیں اتفاق کی طرح مخالفت بھی ممکن ہے۔

دوسرا اعتراض یہ ہے کہ کسی نے اعتراض کیا کہ اللہ دو ہوں تو تمنع نہ ہو اور مخالفت بھی نہ ہو کیوں کہ اس صورت میں اجتماع الضدین یا ارتقاع الضدین یا دونوں میں سے ایک کا عاجز ہونا لازم آئے گا جو کہ محال ہے اور جس سے محال لازم آتا ہے وہ بھی محال ہے لہذا تمنع محال ہے لہذا تمنع کی بات ہی چھوڑ دی جائے؟ تو شارحؒ نے اس اعتراض کا جواب بھی دیا ماقبل عبارت میں کہ لان کلا منہما فی نفسہ امر ممکن کہ ہم تو پہلے یہ بتا چکے ہیں کہ یہ ایک امر ممکن ہے لہذا تمنع ممکن ہوا۔

تیسرا اعتراض یہ ہے کہ ایک چیز کے ساتھ دو ارادوں کا جمع ہونا محال ہے کہ ایک ہی شخص کے بارے میں ایک وقت میں حرکت کا ارادہ کرے اور دوسرا الہ اس کے سکون کا ارادہ کرے ایک انسان کے متعلق دو ارادے کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟

جواب: اس کا جواب ماقبل عبارت اذلا تضاد بین ارادتین کے ساتھ گزر گیا، یعنی دو ارادوں میں کوئی تضاد نہیں کہ اُن کا اجتماع ضدین ہونے کی وجہ سے محال ہو اس لئے کہ دونوں ارادوں کا محل ایک نہیں بلکہ ارادہ حرکت کا محل ایک صانع ہے اور ارادہ سکون کا محل دوسرا صانع ہے ہاں تضاد اگر ہے تو دونوں کی مرادوں میں ہے یعنی حرکت اور سکون کے درمیان ہے۔ دو ارادوں کو جمع کرنا محال نہیں البتہ دو مرادوں کو ایک جگہ جمع کرنا محال ہے کہ ایک انسان ایک ہی وقت میں حرکت اور سکون دونوں کرے۔

﴿واعلم ان قوله تعالى لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدنا حجة الناعية والملازمة عادية على ما هو اللاحق بالخطابيات فان العادة جارية بوجود التمانع والتغالب عند تعدد الحاكم على ما يشير اليه بقوله تعالى ولعلا بعضهم على بعض﴾۔

ترجمہ: اور جاننا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ”لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدنا“ حجت اقتاعیہ ہے اور (مقدم و تالی کے درمیان) تلازم عادی ہے جیسا کہ یہی دلائل خطابیہ کے مناسب ہے کیونکہ متعدد حاکم ہونے کے وقت تمنع اور ایک دوسرے پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش ہونے کی عادت چلی آرہی ہے جیسا کہ اس کی طرف اللہ تعالیٰ کے ارشاد ”ولعلا بعضهم على بعض“ میں اشارہ کیا گیا ہے۔

تشریح: عبارت کو سمجھنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھئے کہ پیش نظر آیت کریمہ قیاس استثنائی ہے جس میں تالی کے بطلان کا استثناء کرنے سے مقدم کے بطلان کا نتیجہ نکلتا ہے قیاس کی شکل یوں بنتی ہے ”لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدنا لكن التالى باطل فالمقدم مثله“ یعنی اگر متعدد اللہ ہوتے تو زمین و آسمان میں فساد رونما ہوتا مگر تالی یعنی فساد کا رونما ہونا باطل اور منہی ہے پس مقدم یعنی تعدد آلہ بھی باطل اور منہی ہے۔

اب مسئلہ یہ ہے کہ آیت مذکورہ تعدد الہ کے بطلان پر برہان قطعی ہے، جو یقینی مقدمات سے مرکب ہوتا ہے یا حجت اقناعی ہے جو مفید ظن ہوا کرتی ہے اور جس پر براہین کے سمجھنے کی صلاحیت نہ رکھنے والے لوگ قناعت کر لیتے ہیں تو بعض لوگوں نے آیت مذکورہ کو تعدد الہ کی نفی پر برہان قطعی قرار دیا ہے اور شارح اس کو حجت اقناعی قرار دے رہے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں اقوال میں کوئی تعارض نہیں ہے کیونکہ آیت کا برہان قطعی ہونا بطریق اشارہ ثابت ہے جیسا کہ شارح نے خود کہا ہے والمشهور فی ذلك بین المتكلمين برهان التمانع المشار اليه بقوله لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدنا اور اپنے منطوق و عبارت کے اعتبار سے حجت اقناعی ہے۔ لہذا شارح پر آیت کے تعدد الہ کی نفی پر برہان قطعی ہونے سے انکار کرنے کا الزام عائد نہیں کیا جاسکتا۔

والملازمة عادية الخ یہ آیت مذکورہ کے حجت اقناعی ہونے کی دلیل ہے حاصل اس کا یہ ہے کہ آیت کے اندر مقدم یعنی تعدد آلہ اور تالی یعنی فساد کے درمیان تلازم قطعی نہیں جس کی بناء پر آیت کو تعدد آلہ کی نفی پر حجت قطعیہ قرار دیا جائے بلکہ یہ تلازم اس عادت پر مبنی ہے جو بشر حکام کے تعدد کی صورت میں دیکھنے میں آئی ہے کہ جہاں وہ ایک سے دو ہو جائیں تو عادتاً ان میں باہمی ٹکراؤ اور ہر ایک کے دوسرے پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش میں مشغول ہونے کے سبب وہاں فساد اور بد نظمی پیدا ہوئی گویا تعدد حکام اور فساد کے درمیان عادتاً تلازم ہوتا ہے اسی طرح تعدد آلہ اور فساد کے درمیان تلازم ہوگا مگر یہ تلازم قطعی نہیں ہے کیونکہ خلاف عادت کا امکان ہے اس لئے ایسا ہو سکتا ہے کہ متعدد آلہ ہوں۔ اور ان میں بشر حکام میں جاری عادت کے برخلاف اتفاق ہونے کے سبب فساد اور بد نظمی نہ ہو۔ پس جب تعدد آلہ اور فساد کے درمیان تلازم قطعی نہیں بلکہ مبنی بر عادت ہونے کے سبب ظنی ہے تو آیت مذکورہ تعدد آلہ

کی نفی پر حجت قطعی نہیں ہوگی بلکہ حجت اقلی ہو کر مفید ظن ہوگی۔

علیٰ ما هو اللاتق بالخطابیات الخ خطابیات سے مراد وہ دلائل ہیں جن سے غالب گمان اس بات کا ہوتا ہے کہ مخاطب ہمارے مدعی کو تسلیم کر لے گا اور قیاس خطابی اس قیاس کو کہتے ہیں جو ایسے مقدمات سے مرکب ہو جو ظاہری لحاظ سے عامۃ الناس کے نزدیک مسلم ہوں اسی بناء پر قیاس خطابی عامۃ الناس کے حق میں بہ نسبت برہان کے زیادہ نفع بخش ہے کیونکہ اس کے مقدمات عامۃ الناس کے نزدیک مقبول اور مانوس ہوتے ہیں جمہور کے طعن کے خوف سے کوئی ان مقدمات کے انکار کی ہمت نہیں کر سکتا اس قیاس کو قیاس خطابی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ خطباء اور مقررین اپنے خطبوں اور تقریروں میں اس قیاس سے استدلال کرتے ہیں کیونکہ مقصود عوام سے اپنے مدعی کو تسلیم کرنا ہوتا ہے اور یہ مقصد ایسے مقدمات سے بہ آسانی پورا ہوتا ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں راسخ ہوں۔

علیٰ ما اشیر الیہ الخ پوری آیت اس طرح ہے ما اتخذ اللہ من ولد وما کان معہ من الہ اذا للہب کل الہ بما خلق ولعلا بعضهم علی بعض۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے نہ تو اللہ نے کسی کو اپنی اولاد بنایا اور نہ اس کے ساتھ کوئی الہ ہے اس وقت تو ہر الہ اپنی بنائی ہوئی چیز کو لے جاتا اور ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتا۔

﴿والا فان ارید الفساد بالفعل ای خروجہما عن هذا النظام المشاهد فمجرد التعدد لا يستلزمه لجواز الاتفاق علی هذا النظام وان ارید امکان الفساد فلا دلیل علی انتفاء بل النصوص شاهدة بطلان السموات ورفع هذا النظام فيكون ممكنا لا محالة﴾
ترجمہ: ورنہ اگر (فساد سے) فساد بالفعل یعنی (زمین و آسمان) دونوں کا اس موجودہ نظام سے نکل جانا مراد ہو تو اس نظام پر اتفاق ممکن ہونے کی وجہ سے محض تعدد اس کو مستلزم نہیں ہے اور اگر امکان فساد مراد ہے تو اس کے منافی ہونے پر کوئی دلیل نہیں بلکہ نصوص آسمانوں کے لپیٹ دیئے جانے اور اس نظام کو ختم کر دیئے جانے کی شہادت دیتے ہیں پس وہ لامحالہ ممکن ہوگا۔

تشریح: والا فان ارید الخ یہاں اس بات کا بیان ہے کہ تعدد آلہہ کی نفی پر یہ حجت اقلی اور تلازم عادی ہے اور اگر تم اس کو دلیل قطعی اور تلازم قطعی لیتے ہو تو دلیل تام نہیں ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ اس دلیل

کو اتفاقی اور اس ملازمہ کو عادی لے لو اگر قطعی لیتے ہو تو اس میں کچھ اشکالات پیش آئیں گے اگر آپ فساد بالفعل کہتے ہو تو ٹھیک نہیں کیونکہ تعدد میں تو اتفاق کا بھی امکان ہے جیسا کہ اختلاف کا۔ یعنی ممکن ہے کہ الہ متعدد ہو اور آپس میں متفق ہوں اور اگر آپ امکان فساد لیتے ہو تو وہ تو ویسے بھی عالم میں موجود ہے اور نصوص صریحہ اس پر دال ہیں۔ لہذا امکان فساد کا تعلق تو تعدد سے نہیں وہ ہر حال میں موجود ہے خلاصہ یہ ہوا کہ اگر آپ دلیل اتفاقی اور تلازم عادی لیتے ہو تو یہ اعتراضات وارد نہیں ہوں گے۔ واللہ اعلم۔

﴿لا يقال الملازمة قطعية والمراد بفسادهما عدم تكونهما بمعنى انه لو فرض صانعا
لا يمكن بينهما تمناع في الافعال كلها فلم يكن احدهما صانعا فلم يوجد مصنوع لانا
نقول امکان التمانع لا يستلزم الا عدم تعدد الصانع وهو لا يستلزم انتفاء المصنوع
على انه يرد منع الملازمة ان اريد عدم التكون بالفعل ومنع انتفاء اللازم ان اريد
بالامكان﴾۔

ترجمہ: یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ تلازم قطعی ہے اور زمین و آسمان کے فساد سے مراد ان کا مکون اور موجود نہ ہونا ہے بایں معنی کہ اگر دو صانع بالفرض موجود ہوتے تو ان کے درمیان تمام کاموں میں تمناع ممکن ہوتا اس صورت میں ان دونوں میں سے کوئی بھی صانع نہ ہوتا اور کسی مصنوع کا وجود نہ ہوتا اس لئے کہ ہم کہیں گے کہ امکان تمناع صرف متعدد صانع نہ ہونے کو مستلزم ہے اور وہ کسی مصنوع کے نہ پائے جانے کو مستلزم نہیں ہے علاوہ اس کے اگر عدم تکون بالفعل مراد ہے تو تلازم کا تسلیم نہ ہوتا اور اگر عدم تکون سے بالامکان مراد ہے تو انتفاء لازم کا تسلیم نہ ہونا وارد ہوتا ہے۔

تشریح: لا يقال الملازمة الخ معترض کہتا ہے کہ تم ”لو تكان فيهما الهة“ الخ میں دلیل اتفاقی لیتے ہو تو اس کے بجائے برہان قطعی لے لو اور کہا گیا کہ برہان قطعی ٹھیک نہیں کیونکہ فساد سے یا فساد بالفعل مراد ہے یا امکان فساد مراد ہے اور دونوں باطل ہیں لیکن اب معترض کہتا ہے کہ ان دونوں کے بجائے ایک تیسرا چیز لے لو وہ عدم تکون ہے تو آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر متعدد الہاتہ ہوتے تو زمین اور آسمان میں فساد ہوتا یعنی ان کا کوئی وجود ہی نہ ہوتا لیکن لازم اور تالی یعنی زمین و آسمان کا مکون اور موجود نہ ہونا باطل ہے پس اسی طرح ملزوم اور مقدم یعنی تعدد الہہ بھی باطل ہے اور وہ اس طرح اگر دو الہہ ہوں تو ایک

ہی کے وجود کا حکم کرے گا اور ایک عدم کا، تو یا دونوں کی حکم کی تعمیل ہوگی تو اجتماع القطعین اور اگر دونوں کی حکم کی تعمیل نہ ہو تو ارتفاع القطعین اور اگر ایک کا حکم ثابت ہو جاتا ہے اور دوسرے کا نہیں تو اس صورت میں ایک الہ دوسرے کو کام کرنے کیلئے چھوڑے گا نہیں لہذا عالم کا وجود ہی نہ ہوگا یہی معنی ہے عدم تکون کا۔

لانا لبقول الخ یہ جواب ہے سابقہ اعتراض کا حاصل یہ ہے کہ تمہارا قول درست ہے تعدد صانع امکان تمانع کو مستلزم ہے مگر یہ امکان تمانع صرف اور صرف تعدد صانع کے محال اور معدوم ہونے کو مستلزم ہے کسی بھی مخلوق کے نہ پائے جانے کو مستلزم نہیں کیونکہ انتفاء مصنوع کے لئے تمانع کا وقوع ضروری ہے جبکہ یہاں صرف امکان تمانع ہے وقوع نہیں اور ہر ممکن کا واقع ہونا ضروری نہیں۔ وھولا يستلزم یعنی امکان تمانع انتفاء مصنوع کو مستلزم نہیں کیونکہ ممکن ہے کہ اتفاق ہو جائے یہ اس صورت میں کہ ضمیر کا مرجع امکان تمانع ہو اور اگر ضمیر کا مرجع عدم تعدد صانع ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ عدم تعدد صانع انتفاء مصنوع کو مستلزم نہیں۔ علی انه يرد منع الملازمه مطلب یہ ہے کہ اگر آپ دلیل قطعی لے کر فساد بمعنی عدم تکون لے لیں تو عدم تکون سے اگر عدم تکون بالفعل مراد ہو تو اس صورت میں تعدد الہ جو مقدم ہے اور فساد بالمعنی المذکور جو تالی ہے کے درمیان تلازم نہیں کیونکہ تعدد کی صورت میں اگرچہ تمانع ممکن ہے مگر امکان تمانع کے ساتھ امکان اتفاق بھی ہے اور اگر فساد سے فساد عدم تکون بالا امکان مراد ہے تو اس صورت میں مقدم اور تالی میں تلازم تو تسلیم ہے مگر لازم یعنی عدم تکون کے امکان کا منہی ہونا تسلیم نہیں کیونکہ نصوص سے زمین و آسمان کے عدم کا امکان ہی نہیں بلکہ وقوع ثابت ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر فساد سے عدم تکون مراد لیا جائے تو دلیل تام نہ ہوگی لہذا دلیل اتقائی ہے قطعی نہیں اور ملازمہ عادی ہے۔

﴿ فان قيل مقتضى كلمة لو انتفاء الثانى فى الماضى بسبب انتفاء الاول فلا يفيد

الا دلالة على ان انتفاء الفساد فى الزمان الماضى بسبب انتفاء التعدد، قلنا نعم،

هذا بحسب اصل اللغة لكن قد يستعمل للاستدلال بانتفاء الجزاء على انتفاء الشرط

من غير دلالة على تعين زمان كما فى قولنا لو كان العالم قديما لكان غير متغير

والآیمن هذا القبيل وقد يشبهه على بعض الاذهان احدا الاستعمالين باخر فيقع

الخطب۔

ترجمہ: پھر اگر اعتراض کیا جائے کہ حرف لو کا مقتضی اول (شرط) کے نہ پائے جانے کے سبب ثانی (جزاء) کا زمانہ ماضی میں نہ پایا جاتا ہے پس تو نہیں دلالت کرتا ہے مگر اس بات پر کہ زمانہ ماضی میں فساد کا نہ پایا جانا تعدد کے نہ پائے جانے کے سبب ہے ہم کہیں گے ہاں! یہ اصل لغت کے اعتبار سے ہے لیکن بعض اوقات انشاء جزاء سے انشاء شرط پر استدلال کرنے کیلئے بھی استعمال ہوتا ہے کسی زمانہ کی تعیین و تخصیص کے بغیر جیسا کہ ہمارے قول ”لو كان العالم قديما كان غير متغير“ میں اور یہ آیت اسی قبیل سے ہے اور بعض دفعہ لوگوں کو ایک استعمال کا دوسرے سے اشتباہ ہو جاتا ہے جس سے گڑبڑ واقع ہوتی ہے۔

تشریح: یہاں پر شارح کا مقصود ایک اعتراض نقل کرنا اور اس کا جواب دینا ہے اعتراض کا حاصل یہ ہے کہ آیت ”لو كان فيهما آلهة“ میں لو حرف شرط ہے جو نحو یوں کے بیان کے مطابق اول یعنی شرط کے نہ پائے جانے کے سبب زمانہ ماضی میں ثانی یعنی جزاء کے نہ پائے جانے پر دلالت کرتا ہے جیسے کوئی کہے ”لو جئتنی لا کرمتمک“ اگر تو میرے پاس آتا تو میں تیرا اکرام کرتا اس کا صاف مطلب یہی ہوا کہ تمہاری آمد نہ ہونے کے سبب میری طرف سے ماضی میں تمہارا اکرام نہیں ہوا اس لحاظ سے آیت لو كان فيهما آلهة کا معنی یہ ہوا کہ اگر متعدد آلہ ہوتے تو فساد ہوتا مگر متعدد آلہ نہیں تھے جس کے سبب فساد نہیں ہوا تو آیت میں حرف لو تعدد آلہ کے منہی ہونے کے سبب ماضی میں فساد کے منہی ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ لہذا انشاء فساد پر انشاء تعدد دلیل ہوا خود انشاء تعدد پر کوئی دلیل نہیں، جبکہ مقصود تعدد آلہ کی نفی پر دلیل قائم کرنا ہے گویا اعتراض کے دو جزء ہیں ایک یہ کہ لو انشاء اول کے سبب انشاء ثانی پر دلالت کرتا ہے دوسرے یہ کہ ماضی میں ثانی کے منہی ہونے پر دلالت کرتا ہے جواب میں اعتراض کے ان دو اجزاء کو ملحوظ رکھا گیا ہے حاصل جواب یہ ہے کہ یہ تسلیم ہے کہ حرف لو کا اصلی اور وضعی معنی وہی ہے جو آپ نے ذکر کیا لیکن بعض دفعہ اس کے برعکس انشاء ثانی کے سبب انشاء اول پر دلالت کرتا ہے دراصل حالیہ اول کا انشاء کسی خاص زمانہ کے ساتھ متعین نہیں ہوتا مثلاً ہمارا قول ”لو كان العالم قديما لكان غير متغير“ ہے اگر عالم قدیم ہوتا تو غیر متغیر ہوتا اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ غیر متغیر نہیں بلکہ متغیر ہے اس سے معلوم ہوا کہ وہ قدیم نہیں ہے تو دیکھئے اس مثال میں ثانی یعنی غیر متغیر ہونے کی نفی کو دلیل بنایا گیا ہے۔ اول یعنی قدیم ہو

نے کی نفی پر اسی طرح آیت میں حرف لوائفاء ثانی سے انشاء اول پر استدلال کرنے کے لئے ہے اور آیت کا معنی ہے اگر متعدد آلہ ہوتے تو فساد ہوتا لیکن فساد نہیں ہوا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ متعدد آلہ نہیں ہیں۔ حاصل جواب یہ کہ اصلی معنی اور ہے اور معنی مستعمل فیہ اور ہے اس فرق کے معلوم نہ ہونے کی وجہ سے بعض لوگوں کو دھوکا ہو جاتا ہے۔

﴿الْقَدِيمُ هَذَا تَصْرِيحٌ بِمَا عَلِمَ التَّزَامُ إِذَا لَوَاجِبٌ لَا يَكُونُ إِلَّا قَدِيمًا أَيْ لَا ابْتِدَاءَ لَوْجُودِهِ إِذْ لَوْ كَانَ حَادِثًا مَسْبُوقًا بِالْعَدَمِ لَكَانَ وَجُودُهُ مِنْ غَيْرِهِ ضَرْوَةً حَتَّى وَقَعَ فِي كَلَامٍ بَعْضُهُمْ أَنَّ الْوَاجِبَ وَالْقَدِيمَ مَتَرَادِفَانِ لَكِنَّهُ لَيْسَ بِمُسْتَقِيمٍ لِلْقَطْعِ بِتَغَايِيرِ الْمَفْهُومَيْنِ وَأَمَّا الْكَلَامُ فِي التَّسَاوِي بِحَسَبِ الصَّدَقِ فَإِنَّ بَعْضَهُمْ عَلَى أَنَّ الْقَدِيمَ أَعْمٌ مِنَ الْوَاجِبِ لَصَدَقَهُ عَلَى صِفَاتِ الْوَاجِبِ بِخِلَافِ الْوَاجِبِ فَإِنَّهُ لَا يَصْدُقُ عَلَيْهَا وَلَا اسْتِحَالَةً فِي تَعَدُّدِ الصِّفَاتِ الْقَدِيمَةِ وَأَمَّا الْمُسْتَحِيلُ تَعَدُّدِ الذَّوَاتِ الْقَدِيمَةِ﴾۔

ترجمہ: (محدث عالم) قدیم ہے یہ صراحت ہے اس بات کی جو (اس سے پہلے) التزامی طور پر معلوم ہو چکی ہے کیونکہ واجب قدیم ہی ہوگا یعنی اس کے وجود کی کوئی ابتداء نہیں ہوگی کیونکہ اگر وہ حادث بمعنی مسبوق بالعدم ہوتا تو یقیناً اس کا وجود غیر سے (مستفاد ہوتا) یہاں تک کہ بعض مشائخ کے کلام میں یہ (مذکور) ہے کہ واجب اور قدیم مترادف ہیں لیکن یہ درست نہیں ہے دونوں کے مفہوم میں تغایر یقینی ہونے کی وجہ سے اور کلام صرف مصداق کے اعتبار سے (دونوں کی) تساوی کے بارے میں ہے اس لئے کہ بعض لوگوں کا مذہب یہ ہے کہ قدیم بوجہ صفات واجب پر صادق آنے کے عام ہے برخلاف واجب کے کہ وہ صفات پر صادق نہیں آتا اور صفات قدیمہ کے متعدد ہونے میں کوئی استحالہ نہیں محال تو صرف ذوات قدیمہ کا متعدد ہونا ہے۔

تشریح: قولہ القديم الخ بحث یہ ہے کہ قدیم کیسے اللہ کا اسم صفتی ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسی میں قدیم کا لفظ نہیں ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ قدیم بمعنی متقدم ہے قرآن مجید میں قدیم مختلف جگہوں میں استعمال ہوا ہے جیسا کہ ”حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ“ یا ”هَذَا أَلْفٌ قَدِيمٌ“ اور علماء کہتے ہیں کہ قدیم میں فرد مطلق اور فرد کامل صرف اللہ جل جلالہ کی ذات ہے اور صرف اللہ کے لئے استعمال ہونا

ضروری ہے مشہور اسمائے حسنی جو کہ حدیث میں وارد ہیں وہ ننانوے ہیں بعض علماء نے اس کے علاوہ بھی بتائے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ اللہ کے لئے صفت قدیم کا ثبوت لغواً مستدرک ہے کیوں کہ جب آپ نے کہا کہ والمحدث لجميع العالم هو اللہ تعالیٰ تو اس سے قدیم کا حکم معلوم ہوا اب کیوں تصریح کرتے ہو؟ جواب: یہ تصریح بما علم التزائم ہے اگرچہ پہلے اس سے ذکر ہوا لیکن اب صراحۃً ذکر کرنے کا فائدہ یہی ہے کہ اذعان تین قسم کے ہیں ذکی، متوسط، غبی۔ تو ذکی نے پہلے معلوم کیا لیکن اب جو تصریح ہو رہی ہے یہ متوسط اور غبی کے لئے۔

اذالواجب الخ یہاں سے تصریح التزائم بیان کیا جا رہا ہے کہ لفظ اللہ کے موضوع لہ یعنی واجب الوجود کے لئے قدیم ہونا لازم ہے کیونکہ جو ذات واجب الوجود ہوگا لازمی ہے کہ وہ قدیم ہوگا کیونکہ حادث واجب الوجود نہیں ہو سکتا ہے۔

ای لا ابتداء الخ یہاں سے شارح رحمۃ اللہ علیہ کے دو اعراض ہیں۔ (۱) پہلا عرض قدیم کی تعریف ہے۔ (۲) دوسرا عرض رد ہے فلاسفہ کے مذہب پر تو قولہ لا ابتداء لوجودہ یہ تعریف ہے قدیم کا کہ جس کے وجود کے لئے کوئی ابتداء نہ ہو اور فلاسفہ کے مذہب کی بھی تردید ہے کہ فلاسفہ کہتے ہیں قدیم کی دو قسمیں ہیں۔ قدیم ذاتی، قدیم زمانی۔ تو شارح نے فرمایا کہ یہاں ہمارا مطلوب مذہب متکلمین ہے نہ کہ فلاسفہ کا مذہب تو فرمایا کہ قدیم وہ ہے جس کی ابتداء نہ ہو۔

اذ لو كان مسبوقاً الخ یہاں پر ایک تو حادث کی تفسیر مقصود ہے کہ حادث وہ ہے جو مسبوق بالعدم ہو اور رد ہے فلاسفہ پر وہ کہتے ہیں جو اپنے وجود میں غیر کا محتاج ہو اس کے ساتھ ایک اعتراض کا جواب بھی مقصود ہے وہ یہ ہے کہ واجب الوجود کی تعریف سے قدیم کیسے معلوم ہوا تو جواب یہ ہے کہ اگر واجب الوجود قدیم نہ ہو تو پھر حادث ہو کر اپنے وجود میں غیر کا محتاج ہوگا حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا تو واجب الوجود کے ساتھ قدیم کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ حادث نہیں بلکہ قدیم ہے۔

حنی وقع فی کلام بعضهم الخ اشارہ ہے کہ واجب اور قدیم کا لزوم اتنا قوی ہے کہ بعض لوگوں نے یہ دونوں الفاظ آپس میں مترادف قرار دیئے ہیں لیکن یہ قول شارح کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے تو اس کی تردید کی لکنہ لیس بمستقیم کے ساتھ اور فرمایا کہ دونوں کا مفہوم جدا ہے قدیم کہتے ہیں ما لا ابتداء لہ

اور واجب کہتے ہیں ما یکون وجودہ من ذاتہ تو کہا کہ اس میں تساوی ہے بحیثیت مصداق کے۔
والما الکلام الخ شارح فرماتے ہیں کہ ترادف کی بات ٹھیک نہیں ہے لیکن بحث یہ ہے کہ واجب
اور قدیم میں مصداق کے اعتبار سے تساوی ہے یا نہ تو فان بعضهم ذهبوا سے اختلاف مشائخ کی طرف
اشارہ ہے جمہور کا مذہب یہ ہے کہ واجب اور قدیم کے درمیان عموم خصوص مطلق ہے قدیم عام ہے وہ
ذات واجب اور صفات واجب دونوں پر صادق آتا ہے یعنی اللہ کی ذات اور صفات دونوں قدیم ہیں جبکہ
واجب صرف باری تعالیٰ پر صادق ہے صفات باری تعالیٰ پر نہیں کیونکہ اگر ذات باری تعالیٰ کی طرح صفات
باری تعالیٰ بھی واجب ہو جائیں تو وجہاء کا تعدد لازم ہو جائے گا جو کہ توحید کے منافی ہے۔

وفی کلام بعض المتأخرین کالامام حمید الدین الضریری ومن تبعه تصریح
بان الواجب الوجود لذاته هو الله تعالى وصفاته واستدلوا على ان كل ما هو قديم فهو
واجب لذاته بانه لو لم يكن واجبا لذاته لكان جائز العدم في نفسه فيحتاج في وجوده
الى منخصص فيكون محدثا اذلا يعني بالمحدث الاما يتعلق وجوده بايجاد شئ
آخر۔

ترجمہ: اور بعض متأخرین مثلاً امام حمید الدین ضریری اور ان کے تبعین کے کلام میں اس
بات کی صراحت ہے کہ واجب الوجود لذاتہ اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات ہیں اور ان لوگوں نے اس
بات پر کہ جو چیز قدیم ہوگی وہ واجب لذاتہ بھی ہوگی یہ دلیل پیش کی ہے کہ اگر وہ واجب نہ ہوگی تو
اس کا عدم ممکن بالذات چیز ہوگا پس وہ اپنے وجود میں کسی شخص اور مرتج کا محتاج ہوگی اور حادث
ہوگی اس لئے کہ حادث کا کوئی معنی نہیں سوائے اس چیز کے جس کا وجود دوسری چیز کی ایجاد سے
وابستہ ہو۔

تشریح: وفی کلام المتأخرین الخ یہاں سے شارح کا مقصود واجب اور قدیم کے سلسلے میں ایک
تیسرا مذہب بیان کرنا ہے جو کہ حمید الدین الضریری رحمہ اللہ (۱) کا ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات

(۱) آپ کا پورا نام علی بن محمد بن علی حمید الدین الضریری البخاری الکھلی ہیں۔ آپ ۶۶۷ ہجری کو وفات پا

چکے ہیں۔ الفوائد السعیدہ، ص ۱۰۶۔

اور صفات دونوں قدیم بھی ہیں اور واجب بھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ واجب اور قدیم دونوں ایک چیز ہے جس طرح ناطق اور انسان ہے کل انسان ناطق اور کل ناطق انسان۔ اسی طرح کل قدیم واجب اور کل واجب قدیم۔ دونوں کا رجع موجب کلیہ کی طرف ہے فرماتے ہیں کہ دونوں کا مصداق ایک ہے دلیل یہ ہے کہ اگر صفات واجب نہ ہوں گے تو پھر یا ممتنع ہوں گے یا ممکن۔ ممتنع تو نہیں ہو سکتے لہذا ممکن ہوں گے لہذا اس کے لئے تخصّص اور مرنج کی ضرورت ہوگی جو اس کو عدم پر ترجیح دے کر وجود میں لائے اور وہ حادث ہوگا تو اس سے اللہ کے صفات بھی حادث ہو جائیں گے تو صفات باری تعالیٰ کو حدوث سے پہچانے کے لئے ضروری ہے کہ آپ اُس کو واجب کہتے تاکہ اس پر حدوث لازم نہ آئے۔

﴿ثم اعترضوا بان الصفات لو كانت واجبة لذاته لكانت باقية والبقاء معنى فيلزم قيام المعنى بالمعنى وهو محال فاجابوا بان كل صفة للهى باقية ببقاء هو نفس تلك الصفة ولهذا كلام فى غاية الصعوبة فان القول بتعدد الواجب لذاته مناف للتوحيد والقول بامكان الصفات ينا فى قولهم بان كل ممكن حادث﴾۔

ترجمہ: پھر ان (متاخرین) نے (خود اپنے اوپر) اعتراض کیا کہ صفات اگر واجب ہوں گی تو وہ باقی ہوں گی اور بقا ایک معنی ہے پس قیام معنی بالمعنی لازم آئے گا۔ اور وہ محال ہے پھر (خود ہی) ان لوگوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت ایسے بقاء کے ساتھ متصف ہو کر باقی ہے جو بقاء اس صفت کا عین ہے اور یہ بحث انتہائی مشکل ہے اس لئے کہ تعدد واجب کا قول توحید کے منافی ہے اور صفات کے ممکن ہونے کا قول متکلمین کے اس قول کے منافی ہے کہ ہر ممکن حادث ہے۔

تشریح: ثم اعترضوا الخ اب تک یہ بحث چلتا رہا کہ حمید الدین الضریری رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے تبعین کہتے ہیں کہ واجب اور قدیم کے مابین تساوی ہے اور اس پر دلیل بھی پیش کیا گیا اب اس پر ایک اعتراض اور اس کا جواب نقل کر رہے ہیں۔

اعتراض کا حاصل یہ ہے کہ جب آپ نے کہا کہ اللہ کی ذات اور صفات واجب ہیں تو واجب عدم

کو قبول نہیں کرتا اور بقاء اس کے ساتھ لازم ہوتا ہے تو صفت بھی ایک معنی ہے جس کو حکماء عرض اور متکلمین معنی کہتے ہیں تو بقاء بھی عرض ہے اور صفت بھی عرض تو قیام المعنی بالمعنی اور قیام العرض بالعرض آگیا اور یہ باطل ہے؟

جواب یہ ہے کہ ایک بات بالکل صحیح ہے لیکن جب ایک چیز کے ساتھ ایک مٹی قائم ہو جائے تو اس میں ایک قائم ہوتا ہے اور ایک ماقام بہ ہوتا ہے جس طرح علم ایک انسان کے ساتھ قائم ہو جائے تو علم قائم اور رجل ماقام بہ ہے تو یہ اعتراض آپ کا ہم اس وقت مانتے جب ہم یہ صفت ماقام بہ کا غیر مانتے جبکہ یہ اس سے علیحدہ نہیں ہے لہذا صفت اور اس کی بقاء دونوں ایک چیز ہے تو آپ کا اعتراض وارد نہیں۔

وهذا كلام في غاية التحقيق الخ هذا اسم اشاره اور مشارالیه اس کے لئے کلام المتاخرین ہے اور بعض کے نزدیک یہ تمام گزرا ہوا بحث اس کا مشارالیه ہے۔ یعنی یہ فیصلہ مشکل ترین کام ہے اگر متاخرین کے مذہب کے مطابق واجب اور قدیم کے درمیان تساوی قرار دیتے ہوئے صفات کو واجب کہا جائے تو تعدد واجب لازم آتا ہے اور یہ قول سراسر توحید کے خلاف ہے اور اگر جمہور کے مذہب کے مطابق قدیم کو عام اور واجب کو خاص قرار دیا جائے تو اسی صورت میں صفات کو ممکن کہنا پڑے گا اور ہر ممکن حادث ہے تو اس قول کے مطابق صفات باری تعالیٰ حادث ہو جائیں گے حالانکہ صفات باری تعالیٰ قدیم ہیں۔ لہذا یہ فیصلہ بہت مشکل ہے کہ واجب اور قدیم دونوں کے درمیان کوئی نسبت ہے نہ تو تساوی لے سکتے ہیں اور نہ عام خاص کی نسبت لے سکتے ہیں۔

﴿ فان زعموا انها قديمة بالزمان بمعنى عدم المسبوقية بالعدم وهذا لا ينافي الحدوث الذاتى بمعنى الاحتياج الى ذات الواجب فهو قول بما ذهب اليه الفلاسفة من انقسام كل من القدم والحدوث الى الذاتى والزمانى وفيه رفض لكثير من القواعد وسياتى لهذا زيادة تحقيق انشاء الله تعالى ﴾۔

ترجمہ: پس اگر وہ (صفات کو ممکن کہنے والے) یہ کہیں کہ صفات قدیم بالزمان ہیں یعنی مسبوق بالعدم نہیں ہیں اور یہ حادث بالذات بمعنی ذات واجب کا محتاج ہونے کا منافی نہیں ہے تو یہ ایسی بات کا کہنا ہے جو فلاسفہ کا مذہب ہے یعنی قدم اور حدوث میں سے ہر ایک کا ذاتی اور زمانی

کی طرف تقسیم ہونا اور اس میں بہت سے قواعد کا ترک لازم آتا ہے اور اس کی مزید تحقیق انشاء اللہ عنقریب آئے گی۔

تشریح: فلاسفہ قدم اور حدوث کی ذاتی اور زمانی کی طرف تقسیم کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قدیم بالزمان وہ ہے جو مسبوق بالعدم نہ ہو اور اس کے برعکس حادث بالزمان وہ ہے جو مسبوق بالعدم ہو اور قدیم بالذات وہ ہے جو اپنے وجود میں غیر کا محتاج نہ ہو اس کے برعکس حادث بالذات وہ ہے جو اپنے وجود میں غیر کا محتاج ہو فلاسفہ کی اس تقسیم کی روشنی میں ایک چیز بیک وقت قدم اور حدوث دونوں کے ساتھ متصف ہو سکتی ہے بایں طور کہ قدم زمانی ہو اور حدوث ذاتی ہو جیسا کہ عالم کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ عالم بوجہ مسبوق بالعدم نہ ہونے کے قدیم بالزمان ہیں اور اپنے وجود میں ذات واجب کا محتاج ہونے کے سبب حادث بالذات ہے اسی طرح جو لوگ قدیم کو ذات باری اور صفات باری دونوں پر صادق آنے کے سبب عام اور واجب کو صرف ذات باری پر صادق آنے کے سبب خاص قرار دیتے ہیں۔ صفات کو واجب نہیں مانتے بلکہ اسے ممکن کہتے ہیں ان پر جب یہ اعتراض وارد ہوا کہ اگر صفات کو ممکن کہو گے تو ”کل ممکن حادث“ کے تحت اس کا حادث ہونا لازم آئے گا حالانکہ صفات تمہارے نزدیک بھی قدیم ہیں تو ان لوگوں نے اس اعتراض کا یہ جواب دیا کہ صفات کے قدیم اور حادث ہونے میں کوئی منافات نہیں بایں طور کہ وہ مسبوق بالعدم نہ ہونے کے سبب قدیم بالزمان ہے اور اپنے موصوف یعنی ذات واجب کا محتاج ہونے کے سبب حادث بالذات ہے۔ شارح اس جواب کو یہ کہہ کر رد فرما رہے ہیں کہ یہ جواب فلاسفہ کے اس مذہب پر مبنی ہونے کی وجہ سے غلط ہے کہ قدم اور حدوث میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں ایک ذاتی اور دوسری زمانی۔ متکلمین کے نزدیک یہ تقسیم معتبر نہیں ان کے نزدیک قدیم علی الاطلاق وہ ہے جو مسبوق بالعدم نہ ہو اور حادث وہ ہے جو مسبوق بالعدم نہ لہذا دونوں میں منافات ہے۔ ایسی صورت میں صفات کو قدیم اور حادث دونوں کہنا اجتماع متنافین کا حکم لگانا ہے لیکن شارح کا اس جواب کو محض فلاسفہ کے مذہب پر مبنی ہونے کی وجہ سے رد کرنا محل نظر ہے کیونکہ حق کی اتباع ضروری ہے خواہ وہ فلاسفہ کی زبان سے کیوں صادر نہ ہو۔

ولہذا رفض الخ یعنی صفات کو قدیم بالزمان اور حادث بالذات کہنے میں بہت سے اسلامی قواعد کو

ترک کرنا پڑتا ہے ان قواعد میں سے پہلا قاعدہ یہ ہے کہ باری تعالیٰ فاعل مختار ہیں یعنی ہر فعل ان سے ان کے ارادہ اور اختیار سے صادر ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ فاعل مختار کا معلول یعنی جو چیز فاعل سے اس کے اختیار اور ارادہ سے صادر ہو وہ حادث بالزمان ہے۔ تیسرا یہ کہ ایجاب یعنی بے اختیار ہونا نقص اور عیب ہے اب رہی یہ بات کہ صفات کو قدیم بالزمان اور حادث بالذات کہنے میں ان قواعد کا ترک کیسے لازم آتا ہے تو وہ اس لئے کہ صفات قدیمہ بالزمان دو حال سے خالی نہیں یا تو ان کا صدور باری تعالیٰ سے اس کے اختیار کے بغیر ہوگا ایسی صورت میں باری تعالیٰ کا فاعل غیر مختار ہونا لازم آئے گا تو پہلا قاعدہ چھوٹ گیا کہ باری تعالیٰ فاعل مختار ہیں۔ اور یا صفات قدیمہ کا صدور باری تعالیٰ سے بالا اختیار ہوگا تو دوسرا قاعدہ چھوٹا ہے کہ فاعل مختار کا معلول حادث بالزمان ہوتا ہے۔ اور اگر صفات کا صدور باری تعالیٰ سے بالا ایجاب ہو اور عالم کا صدور بالا اختیار ہوتا کہ صرف عالم کا بوجہ فاعل مختار کا معلول ہونے کے حادث ہونا لازم آئے تو تیسرا قاعدہ چھوٹا ہے کہ ایجاب یعنی بے اختیار ہونا نقص اور عیب ہے۔

و سیاسی الخ یعنی اس مسئلہ کی کہ صفات واجب ہیں جیسا کہ متاخرین کا مذہب ہے یا ممکن ہے جیسا کہ جمہور کا مذہب ہے مزید تحقیق عنقریب صفات کی بحث میں مصنفؒ کے قول ”وہی لاہو ولا غیرہ“ کی شرح میں آئے گی حاصل تحقیق یہ ہے کہ صفات فی نفسہ ممکن ہے اور جو لوگ انہیں واجب لذاتہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صفات واجب بمعنی ثابت لذاتہ اللہ تعالیٰ ہے۔

﴿الحی القادر العلیم السميع البصیر الشانی المرید لان بداهة العقل جازمة بان محدث العالم علیٰ هذا النمط البدیع والنظام المحکم مع ما یشتمل علیہ من الافعال المتقنہ والنقوش المستحسنہ لایکون بدون هذه الصفات علان اضدادها نقائص یجب تنزیہ اللہ تعالیٰ عنها وایضا قد ورد الشرع بها و بعضها مما لا یتوقف ثبوت الشرع علیہا فیصح التمسک بالشرع فیہا کالتوحید بخلاف وجود الصانع و کلامہ ونحوہ ذالک مما یتوقف ثبوت الشرع علیہ﴾۔

ترجمہ: صانع عالم قدرت والا علم والا سمع والا بصر والا مشیت اور ارادہ والا ہے اس لئے کہ عقل بدیہی طور پر اس بات کا یقین کرتی ہے کہ عالم کو اس کے انوکھے ڈھنگ پر مستحکم دینی

برحمت نظام پر اس مستحکم کاریگری اور پسندیدہ نقش و نگار کے ساتھ پیدا کرنے والا جس پر عالم مشتمل ہے ان صفات کے بغیر نہیں ہوگا۔ علاوہ ازیں ان صفات کے تضاد نقص اور عیب ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی پاکی واجب ہے اور نیر شریعت نے ان صفات کو ذکر کیا ہے اور بعض صفات ایسی ہیں جن پر شریعت کا ثبوت موقوف نہیں لہذا ان صفات کے اثبات میں شریعت سے استدلال کرنا درست ہے مثلاً توحید ہے برخلاف وجود صانع اور کلام صانع وغیرہ صفات کے جن پر شریعت کا ثبوت موقوف ہے۔

تشریح: القادر العليم السميع البصير الشانئ المرید الخ یہاں ماتن نے سات صفات ذکر کئے ہیں جو کہ یہ ہیں - (۱) حیات - (۲) قدرت - (۳) علم - (۴) سمع (۵) بصر - (۶) مشیت - (۷) ارادہ - اعتراض وارد ہے کہ الشانئ اور المرید لفظین مترادفین ہیں دونوں میں سے ایک ذکر کرنا کافی تھا تو دونوں کو کیوں ذکر کیا؟

جواب یہ ہے کہ قرآن پاک میں چونکہ دونوں علیحدہ علیحدہ مستعمل ہیں ”يَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَأَمَّا امْرَأَةٌ إِذَا أَرَادَتْ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ“ تو اس وجہ سے دونوں کو ذکر کیا۔ ان صفات کی ثبوت کے لئے دو عقلی اور ایک نقلی دلیل پیش کی جا رہی ہے۔

لان بداهتہ الخ یہ پہلی دلیل ہے صفات باری تعالیٰ کے اثبات پر جس کی تفصیل یہ ہے کہ عالم کے اتنے شاندار اور مضبوط نظام کو دیکھ کر عقل فی البدیہہ فیصلہ کرتی ہے کہ اس کا چلانے والا ضرور موجود ہے اور وہ ایسی ذات ہوگی جس میں تمام خوبیاں موجود ہیں کیونکہ ایک اچھی چیز کو دیکھ کر ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کا چلانے والا عظیم ہے تو اتنا مضبوط اور عظیم نظام چلانے والا مذکورہ صفات کمال کے ساتھ ضرور متصف ہوگا۔

عَلَا ان تضادھا الخ یہ دوسری دلیل ہے کہ اللہ کے لئے یہ صفات اگر ثابت نہ ہوتو ان کے ضد کا ہونا لازمی ہوگا مثلاً اگر صفت حیات نہ ہو تو موت لازم ہوگا اور اگر صفت علم نہ ہو تو جھل لازم ہوگا وغیرہ ذلک اور ان صفات کے تضاد سے اللہ تعالیٰ پاک اور بری ہے۔

یجب الخ تیسری دلیل پیش کرتے ہیں۔ کہ قرآن مجید کے واضح نصوص صفات باری تعالیٰ پر دل

ہیں، جیسے سمیع علیم، انما امرہ اذا ارادَ شیئاً ان یقول له کن فیکون، اِنَّ اللہ علی کل شیء قدیر، یفعل اللہ ما یشاء وغیرہ وغیرہ۔

قولہ وبعضہا مما لا یتوقف یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے وہ یہ ہے کہ شریعت ایسے قانون کا نام ہے جو ہر طرح مکمل ہو اور ایسا قانون کامل صفات والا وضع کر سکتا ہے لہذا شریعت کے شریعت ہونے کا ثبوت اس بات پر موقوف ہے کہ اس کا واضح صفات کمال سے متصف ہو پس اگر صانع عالم کے واسطے مذکورہ صفات کے اثبات میں شریعت سے استدلال کیا جائے تو مشکل یوں ہوگی کہ شریعت کا ثبوت موقوف ہے اللہ تعالیٰ کے واسطے صفات کمال ہونے پر اور مذکورہ صفات کمال کا ثبوت موقوف ہے شریعت پر نتیجہ یہ ہوگا کہ شریعت کا ثبوت موقوف ہے شریعت پر، یہ توقف الشیء علی نفسہ ہو کر دور ہوگا جو کہ باطل ہے؟

جواب یہ ہے کہ بعض صفات ایسی ہیں جن پر شریعت کا ثبوت موقوف نہیں مثلاً توحید، لہذا ایسی صفات کے ثبوت پر شریعت سے استدلال درست ہوگا البتہ بعض صفات ایسی ہیں جن پر شریعت کا ثبوت موقوف ہے لہذا ان صفات کے ثبوت میں شریعت سے استدلال درست نہیں ہوگا مثلاً وجود باری تعالیٰ ہے اور کلام باری تعالیٰ ہے کہ جب تک صانع کا وجود اور امر و نہی کے ساتھ اس کا کلام ثابت نہ ہو اس کی طرف سے کسی شریعت کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔

﴿لیس بعرض لانه لا یقوم بذاته بل یفتقر الی محل یقومہ فیکون ممکنا ولانه یمنع بقاء وہ والالکان البقاء معنی قائما بہ فیلزم قیام المعنی بالمعنی و هو محال لان قیام العرض بالشئی معناه ان تحیزہ تابع بتحیزہ والعرض لا تحیز لہ لذاته حتیٰ یتحیز غیرہ بتبعیتہ﴾۔

ترجمہ: (صانع عالم) عرض نہیں ہے اس لئے کہ عرض قائم بالذات نہیں ہوتا بلکہ وہ ایسے محل کا محتاج ہوتا ہے جو اس کو قائم رکھتا ہے پس وہ ممکن ہوگا اور اس لئے کہ عرض کا بقاء محال ہے ورنہ بقاء ایسا معنی ہوگا جو عرض کے ساتھ قائم ہوگا تو قیام معنی بالمعنی لازم آئے گا۔ اور یہ محال ہے اس لئے کہ عرض کے کسی شی کے ساتھ قائم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس عرض کا تحیز اس شی کے تحیز کے تابع ہے اور عرض کا اپنا کوئی ذاتی تحیز ہوتا ہی نہیں کہ دوسرا اس کے تابع ہو کر متحیز ہو۔

تشریح: مصنفؒ صانع عالم کی صفات ثبوتیہ کے بیان سے فارغ ہونے کے بعد اب صفات سلبیہ کا ذکر فرما رہے ہیں۔ جن میں پہلی صفت عرض نہ ہونا ہے، شارح نے اس پر دو دلیلیں نقل کی ہیں، پھر دلیل ثانی کا ثبوت پیش کیا ہے جو کہ دو مقدمات پر مبنی ہے، پھر ان دونوں مقدمات کو باطل کر کے دلیل کی بنیاد منہدم کر دی ہے۔ اور ان صفات سلبیہ میں عرض کو مقدم کیا کیونکہ الوہیت اور عرضیت کے درمیان تنافی زیادہ واضح ہے اسی وجہ سے کوئی بھی کسی عرض کے الہ ہونے کا قائل نہیں ہوا اور اگر کوئی بظاہر کسی عرض کی الوہیت کا قائل بھی ہوا اس نے اس کے لئے ایسی صفات ثابت کی جو جو ہر کا خاصہ ہیں اس لئے ان کے نزدیک وہ عرض ہی نہیں ہیں۔

لانہ لا يقوم بذاته الخ یہ صانع عالم کے عرض نہ ہونے کی پہلی دلیل ہے کہ عرض قائم بالذات نہیں ہوتا بلکہ اپنے وجود میں کسی محل کا محتاج ہوتا ہے اور محتاج ہونا ممکن کی شان ہے پس اگر صانع عالم کو عرض مانا جائے تو اس کا ممکن ہونا لازم آئے گا اور صانع عالم کا ممکن ہونا باطل ہے جیسا کہ مصنفؒ کے قول ”والمحدث للعالم هو الله“ کی شرح میں تفصیل سے گزر چکا لہذا صانع عالم کا عرض ہونا بھی باطل ہے۔

ولانہ بمتنع بقاء وہ الخ یہ صانع عالم کے عرض نہ ہونے کی دوسری دلیل کا کبرئی ہے اور صغریٰ محذوف ہے اور یہ دلیل حد اوسط کے صغریٰ اور کبرئی دونوں میں محمول بننے کی وجہ سے قیاس کی شکل ثانی ہے پوری دلیل یوں ہے صانع عالم بوجہ واجب ہونے کے باقی رہنے والا ہے اور عرض باقی رہنے والا نہیں ہے لہذا صانع عالم عرض نہیں ہے رہی یہ بات کہ عرض کا بقاء محال کیوں ہے تو اولاً اس لئے کہ عرض نام ہی اس چیز کا ہے جس کو بقاء اور قرار نہ ہو۔ کہا جاتا ہے عرض لفلان امر، جب کسی کو ایسی چیز لاحق ہو جائے جو برقرار اور باقی رہنے والی نہ ہو اسی طرح کہا جاتا ہے یہ حالت اصلی نہیں بلکہ عارضی ہے یعنی برقرار اور باقی رہنے والی نہیں ہے دوسری دلیل وہ ہے جس کو شارح نے اپنے قول ”والا لكان البقاء الخ“ سے ذکر کیا ہے یعنی اگر عرض کا بقاء محال نہ ہو اور اس کو باقی کہا جائے تو چونکہ لفظ باقی مشتق کا صیغہ ہے اور مشتق کا اطلاق اس پر ہوتا ہے جس کے ساتھ ماخذ اشتقاق قائم ہو مثلاً عالم اس کو کہا جاتا ہے جس کے ساتھ ماخذ اشتقاق یعنی علم قائم ہو اسی طرح عرض کے باقی ہونے کا مطلب یہ ہو گا کہ بقا جو قائم بالغیر ہونے کی وجہ سے معنی ہے اس عرض کے ساتھ قائم ہو اور عرض بھی معنی ہے لہذا قیام معنی بالمعنی لازم آئے گا اور قیام معنی

بالمعنی محال ہے جس طرح قیام عرض بالعرض محال ہے۔ یہی جہور مشکمین کا مذہب ہے۔

لان قیام العرض بالشی الخ یہ قیام عرض بالعرض کے محال ہونے کی دلیل ہے حاصل یہ ہے کہ عرض کے اپنے محل کے ساتھ قائم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عرض تحیز میں یعنی جس چیز کے اندر ہے، اس چیز کے اندر ہونے میں یا اشارہ حسی کو قبول کرنے میں اس محل کا تابع ہے، اب اگر وہ محل بھی عرض ہے تو تحیز میں وہ بھی دوسرے کا تابع ہوگا۔ اور خود جو تحیز میں دوسرے کا تابع ہو اس کے تابع ہو کر کوئی چیز تحیز نہیں ہو سکتی۔ اس بناء پر ضروری ہوگا، کہ عرض جس محل کے ساتھ قائم ہو، وہ تحیز بالذات ہو تحیز میں وہ دوسرے کا تابع نہ ہو، اور تحیز بالذات جو ہر ہے لہذا عرض جو ہر کے ساتھ قائم ہوگا۔ عرض کے ساتھ قائم نہیں ہوگا۔

﴿وهذا مبني على ان بقاء الشئ معنى زائد على وجوده وان القيام معناه التبعية في التحيز والحق ان البقاء استمرار الوجود وعدم زواله وحقيقته الوجود من حيث النسبة الى الزمان الثاني ومعنى قولنا وجد ولم يبق انه حدث فلم يستمر وجوده ولم يكن ثابتا في الزمان الثاني وان القيام هو الاختصاص بالناعت كما في اوصاف الباري تعالى فانها قائمة بذات الله تعالى ولا تحيز بطريق التبعية لتنزهه تعالى عن التحيز، وان انتفاء الاجسام في كل آن ومشاهدة بقاءها بتجدد الامثال ليس بابعد من ذلك في الاعراض﴾۔

ترجمہ: اور یہ اس بات پر مبنی ہے کہ شی کا بقاء شی کے وجود سے زائد چیز ہے اور یہ کہ قیام کا معنی تحیز میں تابع ہونا ہے اور حق یہ ہے کہ بقاء سے مراد وجود کا استمرار اور اس کا زائل نہ ہونا ہے اور اس کی حقیقت وجود ہے زمانہ ثانی کی طرف منسوب ہونے کے اعتبار سے اور ہمارے قول ”وجد ولم يبق“ کا مطلب ہے کہ وہ چیز حادث ہوئی یعنی عدم سے نکل کر وجود میں آئی لیکن اس کا وجود برقرار نہیں رہا اور اگلے زمان میں ثابت نہیں رہا اور حق یہ ہے کہ قیام اختصاص ناعت کا نام ہے جیسا کہ اوصاف باری میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذات کے ساتھ قائم ہیں اور تابع ہو کر تحیز نہیں ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ تحیز سے پاک ہیں اور حق یہ ہے کہ اجسام کا ہر آن میں منگی ہونا تجد

امثال کی وجہ سے ان کے بقاء کا مشاہدہ کرنے کے ساتھ اعراض کے ہر آن میں منشی ہونے اور تجدد امثال کے ذریعہ ان کے بقا کا مشاہدہ کرنے سے زیادہ بعید از قیاس نہیں ہے۔

تشریح: وهذا مبني على ان البقاء الخ هذا سے اشارہ بقاء عرض کے محال ہونے کی مذکورہ دلیل کی طرف ہے بقاء عرض کے محال ہونے کی دلیل میں اولاً یہ بات کہی گئی تھی کہ اگر عرض باقی ہوگا تو بقاء کا جو کہ عرض ہے عرض کے ساتھ قائم ہونا لازم آئے گا اور قیام عرض بالعرض محال ہے ثانیاً قیام عرض بالعرض کے محال ہونے کی دلیل میں قیام عرض کا معنی جمعیت فی التخصیص کیا گیا تھا کہ عرض کے باقی ہونے کی صورت میں بقاء کا عرض کے ساتھ قائم ہونا اس بات پر مبنی ہے کہ قائم یعنی بقاء اپنے ما قام بہ یعنی عرض سے زائد اور اس کے مفہوم سے خارج چیز ہو کیونکہ قائم اور ما قام بہ کے درمیان مغائرت ضروری ہے اسی طرح قیام عرض بالعرض کا محال ہونا اس بات پر مبنی ہے کہ قیام عرض کا معنی جمعیت فی التخصیص ہو اور دونوں باتیں تسلیم نہیں ہیں نہ تو بقاء عرض کا عرض سے زائد اور اس کے مفہوم سے خارج ہونا تسلیم ہے اور نہ قیام عرض بالشیء کا معنی جمعیت فی التخصیص تسلیم ہے بلکہ حق یہ ہے کہ شیء کا بقاء اسی شیء کا عین وجود ہے۔ جس آن میں عدم سے خروج اور حدوث ہوتا ہے اس آن کے اعتبار سے یہ حدوث وجود کہلاتا ہے اور اگلے آن اور زمان میں اگر وہ وجود مستمر اور برقرار رہے تو وہی وجود بقاء کہلاتا ہے مثلاً شیء کو آن حدوث میں وجد سے تعبیر کیا جاتا ہے اور اس کے بعد والے زمانے میں اسی وجود کے استمرار اور اس کی برقراری کو بقی سے تعبیر کیا جاتا ہے اس لحاظ سے عرض کا بقاء اس کا عین وجود ہے بقاء عرض اور عرض دو چیزیں نہیں ہے لہذا بقاء کو قائم اور عرض کو ما قام بہ قرار دے کر قیام عرض بالعرض کا حکم لگانا درست نہیں ہے۔ اعتراض: آپ کہتے ہیں کہ بقاء اور وجود شیء واحدہ ہے اور بقاء کا ترجمہ آپ نے کہا کہ ان البقاء ہو استمرار الوجود تو یہ معنی شیء زاید ہے کیونکہ بقاء ایک وجودی شیء ہے اور عدم ایک عدی شیء ہے؟

جواب: یہ صرف تعبیر میں غلطی ہے حالانکہ بقاء کی حقیقت وہ وجود ہے بالنسبة الى الزمان الاول

اور بالنسبة الى الزمان الثاني یہ بقاء ہے۔

ومعنى قولنا وجد الخ یہاں سے شارح رحمۃ اللہ علیہ کا عرض ایک اعتراض کا جواب دینا ہے۔ وہ

یہ ہے کہ جب بقاء اور وجود فی واحد ہے تو عرب کا مشہور قول وَجِدَ وَلَمْ يَسْقِ اس کے ساتھ آپ کا یہ قاعدہ متضاد ہے آپ نے کہا کہ جب وجود ہوگا تو بقاء لازمی ہے اور یہاں وجود آگیا مگر بقاء اس کے ساتھ نہیں ہے؟ جواب: اس میں ہمارا مراد یہ ہے کہ فی کا وجود اور حدوث ہوا مگر وہ وجود اگلے زمانے تک برقرار نہیں رہا قول کا اصل معنی یہ ہے حدث فلم يستمر وجودہ یعنی فی کا حدوث اور وجود ہوا مگر وہ وجود اگلے زمانے تک برقرار نہیں رہا۔ گویا اثبات کا تعلق زمانِ اوّل سے ہے اور نفی کا تعلق زمانِ ثانی سے ہے اور جب اثبات اور نفی کا زمانہ الگ الگ ہے تو تناقض نہیں پایا گیا کیونکہ تناقض کے لئے وحدت زمانی یعنی نفی اور اثبات کا زمانہ ایک ہونا شرط ہے۔

وان القيام هو الاختصاص الخ یہاں سے شارح اب اس دوسرے دعویٰ پر رد کرتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ اللہ کی ذات اگر عرض ہو جائے تو بقاء نہ ہوگا اور قیام العرض بالعرض لازم آئے گا اور آپ نے کہا تھا کہ قیام العرض بالعرض کا محال ہونا اس بات پر مبنی ہے کہ قیام کا معنی جمعیت فی التحیز ہو اور عرض کے لئے کوئی تحیز نہیں تو شارح اس کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قیام کا معنی جمعیت فی التحیز نہیں ہے ورنہ صفات باری تعالیٰ کے ذات باری کے ساتھ قائم ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ صفات اپنے تحیز میں ذات باری تعالیٰ کے تابع ہیں اور یہ درست نہیں کیونکہ اللہ کے لئے تحیز نہیں نہ بالذات اور نہ بالتبع۔ تو شارح کہتے ہیں کہ ہمارا مراد یہاں یعنی قیام سے وہ اختصاص ہے کہ جب ایک چیز موصوف دوسرا اس کا صفت بن جائے مثلاً بیاض جسم کے ساتھ قائم ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس کا جسم کے ساتھ ایسا خاص تعلق ہے جس کی وجہ سے بیاض کا صفت بننا اور جسم کا موصوف بننا اور جسم ابیض کہنا درست ہے۔

وان انتفاء الخ یہاں سے ایک دوسری بات کرتے ہیں کہ جو اصل مدعی تھا کہ عرض کے لئے بقاء ہے شارح فرماتے ہیں کہ ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا اجسام کے لئے بقاء ہے یا نہیں چونکہ اجسام کے لئے بقاء تو ہے تو چاہئے کہ اعراض کے لئے بھی بقاء ضرور ہو۔

اور اشاعرہ کہتے ہیں کہ جسم ہر آن فنا ہوتا رہتا ہے اور اس کی جگہ اس کا مثل موجود ہوتا رہتا ہے اور اس کے بقاء کا مشاہدہ ہوتا رہتا ہے تو اجسام کا ہر آن میں فنا ہونا اور ان کی جگہ اسی آن میں ان کے امثال کے موجود ہونے کے سبب ان کے بقاء کا مشاہدہ ہوتے رہنا اعراض کے اسی طرح ہر آن فنا ہونے اور تجدید

اتثالی کے سبب ان کے بقاء کا مشاہدہ ہوتے رہنے سے زیادہ بعید از قیاس نہیں ہے بلکہ عقل کے نزدیک دونوں برابر ہیں تو جب اجسام کے عدم بقاء ممکن ہونے کے باوجود اشاعرہ نے ان کے بقاء کو ضروری قرار دیا تو اعراض کے بھی عدم بقاء ممکن ہونے کے باوجود ان کے لئے بقاء ضروری ہوگا بقاء کے ضروری ہونے میں دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوگا۔ البتہ صرف یہ ہی کہا جاسکتا ہے کہ اعراض و اجسام کی حقیقت جدا جدا ہے اور اجسام میں بقاء احکام باری تعالیٰ کے اجرا کے لئے ضروری ہے۔ تاہم شارح نے انصاف کی نظر سے دیکھ کر اس مسئلے میں فلاسفہ کا ساتھ دیا ہے اور یہی اہل حق کا شیوہ ہے۔

﴿نعم تمسکھم فی قیام العرض بالعرض بسرعة الحركة وبطونها ليس بتمام اذ ليس ههنا شيء هو حركة و آخر وهو سرعة او بطوء بل ههنا حركة مخصوصة تسمى بالنسبة الى بعض الحركات سريعة وبالنسبة الى البعض بطيئة وبهذا تبين ان ليست السرعة والبطوء نوعين مختلفين من الحركة اذا لانواع الحقيقية لا تختلف بالاضافات﴾۔

ترجمہ: ہاں! فلاسفہ کا قیام عرض بالعرض کے سلسلہ میں حرکت کی سرعت اور اس کے بطوء سے استدلال کرنا درست نہیں کیونکہ یہاں ایسا نہیں ہے کہ ایک چیز حرکت ہو اور دوسری چیز سرعت یا بطوء ہو یہاں ایک مخصوص حرکت ہے جو بعض حرکتوں کے مقابلہ میں سریع کہی جاتی ہے اور دوسری بعض حرکات کے مقابلہ میں بطی کہلاتی ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوگئی کہ سرعت اور بطوء کی حرکت دو مختلف نوع نہیں ہیں کیونکہ انواع ہیئتہ میں اختلاف اور فرق اضافی اور اعتباری نہیں ہوتا ہے۔

تشریح: نعم تمسکھم فی قیام الخ اب یہاں سے شارح قیام عرض بالعرض کے جواز پر فلاسفہ کی ایک دلیل کو ضعیف قرار دے رہے ہیں۔ فلاسفہ قیام عرض بالعرض کے جواز پر استدلال کرتے ہیں کہ حرکت ایک عرض ہے جو جسم کے ساتھ قائم ہے اور سرعت و بطوء بھی عرض ہیں جو حرکت کے ساتھ قائم ہیں لہذا قیام عرض بالعرض ثابت ہو گیا۔ تو شارح رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حرکت کی سرعت اور بطوء سے قیام عرض بالعرض کے جواز پر استدلال تام نہیں ہے کیونکہ قیام عرض بالعرض دو عرض کے وجود کا متقاضی ہے تاکہ ایک

عرض قائم اور دوسرا ما قام یہ ہو۔ اور یہاں دونوں چیزیں نہیں ہیں اور کہتے ہیں کہ سرعت اور بطوت ایک شئی ہے لہذا حرکت اور اس کی بطوت اور سرعت ایک ہی چیز ہے جس کو بعض حالات میں سریع اور بعض حالات میں بطی کہا جاتا ہے۔ فلاسفہ کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ انہوں نے حرکت کو سرعت سے علیحدہ سمجھ کر قیام العرض بالعرض کے قائل ہوئے۔ اس تردید سے شارح یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم فلاسفہ کی غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہیں گے پہلی بات ٹھیک تھی تو ہم نے تائید کی لیکن جہاں غلط بات کی تو وہاں ہم نے تردید کی اور یہی اہل حق کا شیوہ اور اُن کی نشانی ہے۔

﴿ولا جسم لانه متركب ومتحيز وذلك اماره الحدوث ولا جوهر ما عندنا فلانه اسم للجزء الذى لا يتجزى وهو متحيز وجزء من الجسم والله متعال عن ذلك واما عند الفلاسفة فلانهم وان جعلوه اسما للموجود لافى موضوع مجردا كان او متحيز الكنه جعلوه من اقسام الممكن واراہ الماهية الممكنة التى اذا وجدت كانت لافى موضوع واما اذا اريد بهما القائم بذاته والموجود لافى موضوع فانما يمتنع اطلاقهما على الصانع من جهة عدم ورود الشرع بذلك مع تبادل الفهم الى المركب والمتحيز وذهاب المجسمة والنصارى الى اطلاق الجسم والجوهر بالمعنى الذى يجب تنزيه الله تعالى عنه﴾۔

ترجمہ: (اور صانع عالم) جسم نہیں ہے اس لئے کہ جسم مرکب اور متحیز ہوتا ہے اور یہ حدوث کی علامت ہے اور نہ وہ جو ہر ہے ہمارے نزدیک تو اس لئے کہ جو ہر جزء لا يتجزى کا نام ہے اور وہ متحیز ہے اور جسم کا جزء ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہیں اور بہر حال فلاسفہ کے نزدیک تو اس لئے کہ اگرچہ انہوں نے جو ہر نام قرار دیا ہے ایسے موجود کا جو کسی موضوع اور محل کا تابع نہ ہو خواہ وہ مجرد یا متحیز ہو لیکن انہوں نے اسکو ممکن کی قسم قرار دیا ہے اور اس سے وہ ممکن ماہیت مراد لی ہے جو جب بھی پائی جائے کسی موضوع اور محل کے تابع نہ ہو بہر حال جب جسم اور جوہر سے (بالترتیب) قائم بالذات اور موجود لافى موضوع مراد لیا جائے تو ان دونوں لفظوں کا صانع عالم پر اطلاق ناجائز ہے۔ شریعت کے ان الفاظ کو ذکر نہ کرنے کی وجہ سے (ان دونوں لفظوں سے)

مرکب اور متحیز کی طرف ذہن کی سبقت کرنے کیساتھ اور مجسمہ اور نصاریٰ کے اس معنی میں جسم اور جوہر کے اطلاق کی طرف جانے کی وجہ سے جس سے اللہ کی پاکی واجب ہے۔

تشریح: ولا جسم الخ عطف ہے لیس بعرض پر۔ اللہ کی ذات نہ عرض ہے اور نہ جسم ہے۔ یہاں سے دوسری صفت سلبی بیان ہو رہی ہے۔

لانه عندنا الخ یہاں سے اس بات پر دو دلائل بیان کئے جاتے ہیں کہ اللہ جسم نہیں ہے۔ (۱) اللہ اس وجہ سے جسم نہیں کہ جسم مرکب ہوتا ہے۔ متکلمین کے مذہب پر اجزاء لایتنجزی سے۔ جب کہ ترکیب علامت احتیاج ہے اور فلاسفہ کے نزدیک جسم مرکب ہوتا ہے ہیولی اور صورۃ جسمیہ سے۔ تو جب یہ مرکب ہوا تو یہ بھی محتاج ہوا غیر کا جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ احتیاج سے منزہ ہے۔ (۲) دوسری دلیل کہ جزء الذی لایتنجزی اور صورۃ جسمیہ دونوں کے لئے حیث اور مکان کا ہونا ضروری ہے تو اس صورۃ میں بھی یہ محتاج ہو جائے گا مکان کا اور اللہ تو پاک ہے مکان سے وہ کسی مکان اور زمان کے محتاج نہیں قادر مطلق ذات ہے۔

ولا جوہر الخ یہاں سے تیسری صفت سلبی بیان ہو رہی ہے۔ جوہر کے لئے تین معانی ہیں اور تینوں کا اطلاق ذات باری تعالیٰ پر غیر صحیح ہے اول دونوں کا تو ذات باری تعالیٰ پر اطلاق حرام ہے اور تیسرے معنی کا اطلاق مکروہ تحریمی ہے۔ (۱) اسم لجزء الذی لایتنجزی کہ جوہر نام ہے جزء الذی لا یتجزی کا اور جوہر فرد کا اور اللہ تو اجزاء لایتنجزی سے پاک ہے۔

(۲) اما عند الفلاسفہ سے دوسرا معنی ذکر کرتے ہیں کہ جوہر کہتے ہیں الموجود لافى موضوع مجرداً مکان او متحیزاً اور اللہ تعالیٰ تو محل سے مستغنی ہے لہذا اس کا اطلاق ذات باری تعالیٰ پر غیر صحیح ہے۔

(۲) واما اذا ارید بهما الخ سے تیسرا معنی ذکر کرتے ہیں کہ جسم اور جوہر کا معنی قائم بذاتہ ہے اور اس کا اطلاق ذات باری تعالیٰ پر صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ مسوع من الشرع نہیں ہے۔ ہم نے کہا کہ ان تینوں کا اطلاق باری تعالیٰ پر غیر صحیح ہے۔ شارح عدم اطلاق کی وجوہات بیان کرتے ہیں۔ (۱) پہلے معنی کا اطلاق ذات باری تعالیٰ پر دو وجوہات سے ممنوع ہے۔ (۱) جزء الذی لایتنجزی یہ حیث کا محتاج ہوتا ہے۔ (۲)

اور یہ جزء ہوتا ہے جسم کا۔ اور اللہ تعالیٰ حیّز اور جسم سے مبراء ہے۔

اما عند الفلاسفة الخ یہاں سے دوسرے معنی کا عدم اطلاق بیان کیا جاتا ہے۔ فلاسفہ کہتے ہیں کہ جوہر اس کو کہا جاتا ہے کہ اذا وُجد کان لا فی حیّز جو اپنے وجود میں کسی موضوع اور محل کا محتاج نہ ہو خواہ وہ مجرد عن المادہ ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ اور عقول عشرہ وغیرہ یا متحیز ہو جیسا کہ جسم اور حیولی وغیرہ۔ اس لحاظ سے اُن کے نزدیک اللہ تعالیٰ پر جوہر کا اطلاق جائز ہونا چاہئے مگر اُن کے نزدیک بھی اللہ تعالیٰ پر جوہر اور جسم کا اطلاق صحیح نہیں کیونکہ انہوں نے جوہر کو ممکن کی قسم قرار دیا ہے۔ وہ مفہوم کو تقسیم کرتے ہیں دو قسموں کی جانب۔ (۱) واجب (۲) ممکن۔ پھر ممکن کو دو قسموں کی طرف تقسیم کرتے ہیں جوہر اور عرض تو جوہر یہ قسم ہے ممکن کا اور اللہ پر جوہر کا اطلاق کرنے سے امکان لازم آتا ہے اور یہ باطل ہے جیسا کہ بحث گزر گیا ہے۔ واما اذا ارید بهما الخ یہاں سے تیسرے معنی کا بطلان بیان فرماتے ہیں گویا یہ دفع اعتراض ہے کہ سابقہ دونوں معنوں کا اطلاق باری تعالیٰ پر غیر صحیح ہے لیکن ہم ایک تیسرا معنی لیتے ہیں وہ یہ کہ ہم جسم سے مراد قائم بالذات لے لیں یعنی مرکب اور متحیز نہ لیں اور جوہر سے مراد الموجود لانی موضوع لیں۔ یعنی ممکن کے معنی کا ارادہ کئے بغیر لے لیں تو کیا اس کا اطلاق باری تعالیٰ پر درست ہوگا؟ شارح اس سے تین جوابات دیتے ہیں۔

جواب (۱): اللہ کی ذات پر جتنے اسماء کا اطلاق ہوتا ہے وہ مسموع من الشارح ہیں یا قرآن سے یا حدیث سے۔ اور اللہ پر قرآن اور حدیث میں جسم اور جوہر کا اطلاق نہیں ہوا ہے۔

جواب (۲): اس سے ذہن ایسے معنی کی طرف سبقت کرتا ہے جس کا اطلاق اللہ پر صحیح نہیں ہے مثلاً جسم سے مرکب ہونے کی طرف اور جوہر سے متحیز ہونے کی طرف سبقت کرتا ہے۔ لہذا اس کا اطلاق باری تعالیٰ پر نہیں ہونا چاہئے۔

جواب (۳): اس معنی سے تہتہ بالنصاری اور تہتہ بالبحرہ لازم آتا ہے مجسمہ واجب تعالیٰ کو عام اجسام کی طرح جسم لیتے ہیں جس کے لئے مرکب ہونا اور متحیز ہونا ضروری ہے اور نصاریٰ واجب تعالیٰ کو تین اجزاء سے مرکب مانتے ہیں جو کہ ایک باپ ہے ایک ابن ہے اور ایک روح القدس ہے تو لفظ جسم سے مجسمہ کے ساتھ اور لفظ جوہر میں نصاریٰ کے ساتھ ایک قسم کی مشابہت ہے لہذا اس کا اطلاق صحیح نہیں۔

قال المجسمة ان الله جسم كسائر الاجسام متمكن خلى العرش و يستدلون من الآيات والاحاديث النبوية كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى۔ بدالله فوق ايديهم كل شئ هالك الا وجهه وغيره۔

﴿ فان قيل فكيف يصح اطلاق الموجود الواجب والقديم ونحوه ذالك مما لم يرد به الشرع قلنا بالاجماع و هو من ادلة الشرع وقد يقال ان الله تعالى والواجب والقديم الفاظ مترادفة والموجود لازم للواجب واذا ورد الشرع باطلاق اسم بلغة فهو اذن باطلاق ما يرادفه من تلك اللغة او من لغة اخرى و ما يلزم معناه وفيه نظر﴾۔

ترجمہ: پس اگر کہا جائے کہ پھر موجود اور واجب اور قدیم وغیرہ ان الفاظ کا اطلاق کیسے درست ہے جن کو شرع نے ذکر نہیں کیا ہے تو ہم کہیں گے اجماع کی وجہ سے اور اجماع بھی دلائل شرع میں سے ہے اور کبھی یہ جواب دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور واجب اور قدیم مترادف الفاظ ہیں اور موجود واجب کے لئے لازم ہے اور جب شرع کسی زبان کے ایک لفظ کا اطلاق کرے تو وہ اسی زبان کے یا دوسری زبان کے ان الفاظ کے اطلاق کی اجازت ہوتی ہے جو اس کے مرادف ہیں یا اس کے معنی کے لئے لازم ہیں اور اس (جواب) میں نظر ہے۔

تشریح: باری تعالیٰ پر جسم بمعنی قائم بالذات اور جو ہر بمعنی موجود لانی موضوع کا اطلاق ناجائز ہونے کی پہلی دلیل پر ایک اعتراض نقل کر کے شارح اس کا جواب دے رہے ہیں اعتراض یہ ہے کہ اگر جسم اور جو ہر بمعنی قائم بالذات اور موجود لانی موضوع کا باری تعالیٰ پر اطلاق باوجود معنی درست ہونے کے اس وجہ سے ناجائز ہے کہ شریعت نے ان ناموں کا اطلاق نہیں کیا ہے تو پھر واجب اور قدیم اور موجود کا اطلاق کیسے درست ہوگا جبکہ شریعت نے ان ناموں کا بھی اطلاق نہیں کیا ہے، تو چاہئے کہ واجب اور قدیم وغیرہ کا اطلاق بھی باری تعالیٰ پر ٹھیک نہ ہو۔

شارح نے اس اعتراض کا یہ جواب دیا ہے کہ ان ناموں کا اطلاق اجماع سے ثابت ہے اور اجماع بھی دلائل شرع میں سے ہے کیونکہ اجماع کا حجت ہونا قرآن سے ثابت ہے۔ ارشاد باری ہے ”و كذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس“ الایہ اس میں وسطاً بمعنی عدلاً ہے، تفسیر مدارک میں

ہے کہ شیخ ابو منصور ماتریدیؒ نے اس آیت سے اجماع کے حجت ہونے پر استدلال کیا ہے اس لئے کہ اللہ نے اس امت کو عدالت کے ساتھ متصف قرار دیا ہے اور عدالت ہی پر شہادت اور قبول شہادت کا مدار ہے پس جب وہ کسی بات پر اجماع کر لیں اور اس کی شہادت دیں تو اس کا قبول کرنا لازم ہے اسی طرح حدیث میں ارشاد ہے ”لا تجتمع امتی علی الضلالة“ یعنی غلط بات پر میری امت کا اجماع نہیں ہوگا۔ وقد بقال الخ بعض لوگوں نے مذکورہ اعتراض کا جواب ایک تمہید قائم کرنے کے بعد ایک قاعدہ کلیہ کے ذریعہ دیا ہے تمہید تو یہ ہے کہ اللہ واجب اور قدیم مترادف الفاظ ہیں اور موجود لفظ واجب کے مفہوم کے لئے لازم ہے کیونکہ واجب کے معنی ایسے موجود کے ہیں جس کا وجود ذاتی ہو اس کے بعد قاعدہ کلیہ یہ بیان کیا کہ جب شریعت کسی زبان کے ایک لفظ کا باری تعالیٰ پر اطلاق کرے تو وہ اسی زبان کے یا دوسری زبان کے ان الفاظ کی بھی اجازت ہوتی ہے جو اس کے مرادف ہیں اور ان الفاظ کی بھی جو اس کے معنی کیلئے لازم ہیں۔ لہذا جب شرع نے باری تعالیٰ پر عربی زبان کے لفظ ”اللہ“ کا اطلاق کیا تو اسی عربی زبان کے اندر اس کے مرادف الفاظ مثلاً واجب اور قدیم اور دوسری زبان کے اندر اس کے مرادف الفاظ مثلاً فارسی کے لفظ خدا کے اطلاق کی بھی اجازت ہوئی اور جب لفظ واجب کے اطلاق کی اجازت ہوئی تو اس کے لازم معنی یعنی موجود کے اطلاق کی بھی اجازت ہوگی۔

وفیہ نظر الخ دوسرا جواب جو صیغہ تمریض قد یقال سے نقل کیا گیا ہے اس میں تین باتیں کہی گئی ہیں (۱) اللہ واجب اور قدیم مترادف الفاظ ہیں (۲) شریعت میں باری تعالیٰ پر کسی اسم کا اطلاق اس کے مرادف اسماء کا اطلاق کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ (۳) شریعت کا باری تعالیٰ پر کسی اسم کا اطلاق اس کے لازم معنی کے اطلاق کی اجازت ہوتی ہے۔ شارحؒ کے نزدیک تینوں باتیں محل نظر ہیں اول تو اس لئے محل نظر ہے کہ مترادف کے معنی اتحاد فی المفہوم کے ہیں اور مذکورہ تینوں الفاظ کا مفہوم ایک نہیں بلکہ ہر ایک کا مفہوم الگ الگ ہے چنانچہ لفظ اللہ جزی حقیقی کا علم ہے اور لغت کے اندر اس کے معنی معبود کے ہیں یا وہ ذات جس کے بارے میں عقل حیران و سرگرداں ہے یا وہ ذات جس کی طرف بندے مصائب سے گھبرا کر پناہ لینے کے لئے رجوع کرتے ہیں یا وہ ذات جو دوسروں کی نظر سے پوشیدہ ہے جیسا کہ قاضی بیضاوی نے سورۃ فاتحہ کے آغاز میں واقع تسمیہ کے لفظ ”اللہ“ کی تفسیر میں فرمایا ہے اور واجب سے مراد وہ ہے جس کا

عدم محال ہو اور قدیم سے مراد وہ ہے جس کے وجود کی کوئی ابتداء نہ ہو سبب ان الفاظ مذکورہ میں سے ہر ایک کا مفہوم دوسرے کے مفہوم سے مختلف ہے ان پر مترادف کا حکم لگانا درست نہیں اسی طرح دوسری بات یعنی شریعت کے باری تعالیٰ پر ایک لفظ کا اطلاق کرنے سے اس کے مرادف الفاظ کا بھی اس پر اطلاق کرنے کی اجازت ہونا بھی تسلیم نہیں کیونکہ اگر شریعت نے ذات باری پر جس لفظ کا اطلاق کیا ہے اس کا مرادف لفظ ایسا ہے جس کے اندر نقص اور عیب کا معنی بھی نکلتا ہے۔ تو اس کا اطلاق ہرگز جائز نہ ہوگا مثلاً شریعت نے ذات باری پر لفظ عالم کا اطلاق کیا ہے جیسا کہ قرآن کا ارشاد ہے (عالم الغیب والشہادۃ) مگر اس کے مرادف لفظ عاقل کا اطلاق اس پر جائز نہیں کیونکہ یہ عقل بمعنی قید سے مشتق ہے جو نقص اور عیب ہے اسی طرح تیسری بات یعنی ذات باری پر شریعت کے کسی لفظ کا اطلاق کرنے سے اس لفظ کے لازم معنی کا اطلاق کرنے کی اجازت ہونا بھی تسلیم نہیں کیونکہ شریعت نے ذات باری پر (خالق کل شئی) کا اطلاق کیا اور خالق کل شئی ہونے کے لئے لازم ہے کہ وہ خالق الخنازیر بھی ہو کیونکہ کل شئی کا لفظ خنزیر کو بھی شامل ہے مگر باری تعالیٰ پر خالق الخنازیر کا اطلاق درست نہیں ہے۔ یعنی درحقیقت تو صفت خالقیت خنازیر کی تخلیق کو بھی شامل ہے لیکن سوء ادب کی وجہ سے اس کا اطلاق نہیں کیا جائے گا۔

ایک اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ اسماء الہی کے توقیفی ہونے کا مسئلہ مختلف فیہ ہے بعض محققین نے کہا ہے کہ مختلف زبانوں میں باری تعالیٰ کے لئے وضع کئے گئے اسماء اعلام مثلاً فارسی میں لفظ خدا اور ترکی میں لفظ تنکری کا اطلاق جائز ہونے میں نزاع نہیں بلکہ نزاع ان اسماء کے اطلاق میں ہے جو صفات اور افعال سے ماخوذ ہیں مثلاً قرآن کے اندر آیا ہے ”سیجزی اللہ الشاکرین“ اس میں فعل جزاء کی اسناد اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تو کیا فعل جزاء سے ماخوذ اسم فاعل جازی کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر جائز ہے یا نہیں اس میں اختلاف ہے معتزلہ اور کرامیہ کہتے ہیں کہ ہر ایسے معنی پر دلالت کرنے والے الفاظ کا باری تعالیٰ پر اطلاق جائز ہے جس کے ساتھ اس کے متصف ہونے پر عقل دلالت کرے اگرچہ شرع نے اطلاق نہ کیا ہو۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ جو اسماء باری تعالیٰ کے لئے شرع سے ثابت ہیں ان اسماء کے مرادف تمام الفاظ کا اطلاق درست ہے بجز ان الفاظ کے جو کفار کی زبان کے ساتھ مخصوص ہیں اور قاضی ابوبکر نے کہا کہ ہر وہ لفظ جو ایسی صفت پر دلالت کرے جو اللہ کے لئے ثابت ہے اور کسی نقص و عیب کے معنی کا وہم نہ

دلاتا ہو اس کا اطلاق جائز ہے اور بعض لوگوں نے موہم نقص نہ ہونے کے ساتھ یہ شرط بھی لگائی ہے کہ وہ عظمت اور جلال کے معنی پر دلالت کرتا ہو امام غزالیؒ نے فرمایا جو لفظ کسی صفت پر دلالت کرتا ہو اس کا اطلاق جائز ہے اور جو لفظ ذات پر دلالت کرے اس کا اطلاق جائز نہیں اور شیخ ابوالحسن اشعریؒ نے اذن شارع کو ضروری قرار دیا ہے اسی کو شرح مواقف میں مختار کہا گیا ہے۔ گویا شیخ اشعریؒ کے نزدیک اسماء الہی توقیفی ہیں لیکن بعض علماء نے اسماء الہی کے توقیفی ہونے کو محل نظر قرار دیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات ترکی فارسی ہندی وغیرہ مختلف زبانوں میں مذکور ہیں اور ان اسماء میں سے کوئی بھی اسم قرآن و احادیث میں مذکور نہیں ہے اس کے باوجود اللہ تعالیٰ پر ان اسماء کے اطلاق کے جائز ہونے پر مسلمانوں کا اجماع ہے اور ارشاد قرآنی (وَلِلّٰهِ الاسماء الحسنیٰ فادعوه بها) سے اسماء الہی کے توقیفی ہونے پر استدلال درست نہیں ہے کیونکہ اس آیت میں اسماء کو حسن کے ساتھ متصف قرار دیا ہے اور اسماء میں حسن صفات مدح اور صفات جلال پر دلالت کرنے کی وجہ سے پیدا ہوگا۔ لہذا وہ اسم جو صفات مدح اور صفات جلال پر دلالت کرے وہ ”الاسماء الحسنیٰ“ میں داخل ہوگا اور باری تعالیٰ پر اس کا اطلاق جائز ہوگا۔

﴿وَلَا مَصْرُورٍ اِیْ ذٰی صُوْرَةٍ وَشَکْلِ مِثْلِ صُوْرَةِ اِنْسَانٍ اَوْ فَرَسٍ لَّانَ تِلْكَ مِنْ خَوَاصِّ الْاَجْسَامِ تَحْصِلُ لَهَا بِوَسِطَةِ الْکِمِیَّاتِ وَ الْکِیْفِیَّاتِ وَ احَاطَةُ الْحُدُوْدِ وَ النِّهَایَّاتِ وَلَا مَحْدُوْدٍ اِیْ ذٰی حُدٍّ وَ نِهَایَةٍ وَلَا مَعْدُوْدٍ اِیْ ذٰی عَدَدٍ وَ کَثْرَةٍ یَعْنِیْ لَیْسَ مَحَلًّا لِلْکِمِیَّاتِ الْمُتَّصِلَةِ کَالْمَقَادِیْرِ وَلَا الْمُنْفَصِلَةِ کَالْاَعْدَادِ وَ هُوَ ظَاهِرٌ وَلَا مُتَبَعٌ وَ مُتَجَزِئٌ اِیْ ذٰی اِبْعَاضٍ وَ اِجْزَاءٍ وَلَا مُتَرَكِّبٌ مِنْهَا لِمَا فِیْ کُلِّ ذٰلِکَ مِنَ الْاِحْتِیَاجِ الْمُنَافِیِّ لِلْوُجُوْبِ لِمَا لَهُ اِجْزَاءٌ یُسَمَّى بِاِعْتِبَارِ تَأْلِیْفِ مِنْهَا مُتَرَكِّبًا وَ بِاِعْتِبَارِ اِنْحِلَالِهَا اِلَیْهَا مُتَبَعًا وَ مُتَجَزِئًا وَلَا مَتَنًا لَّانَ ذٰلِکَ مِنْ صِفَاتِ الْمَقَادِیْرِ وَ الْاَعْدَادِ﴾۔

ترجمہ: (صانع عالم) صورت اور شکل والا نہیں ہے جیسے انسان اور فرس کی صورت ہوتی ہے۔ اس لئے کہ یہ اجسام کا خاصہ ہے جو انہیں کمیات، کیفیات اور حدود و نہایات کے احاطہ کے ذریعے حاصل ہوتی ہے اور وہ حد و نہایت والا بھی نہیں ہے اور عدد و کثرت والا بھی نہیں ہے یعنی نہ تو کمیات متصلہ مثلاً مقداروں کا محل ہے اور نہ کمیات منفصلہ مثلاً اعداد کا محل ہے اور نہ وہ متبعض

اور متجزی یعنی ابعاض اور اجزاء والا ہے اور نہ ان سے مرکب ہے کیونکہ ان سب چیزوں میں احتیاج پایا جاتا ہے جو وجوب کے منافی ہے، پھر جس چیز کے لئے اجزاء ہوں اسے ان اجزاء سے تالیف کے اعتبار سے مرکب کہا جاتا ہے اور ان کی طرف تحلیل ہونے کے اعتبار سے متبعض اور متجزی کہا جاتا ہے اور وہ متناہی بھی نہیں ہیں اس لئے کہ یہ مقدار اور عدد کی صفت ہے۔

تشریح: ولا مصوّر ای ذی صورۃ الخ شارح نے ای ذی صورۃ نکال کر اشارہ کیا اس بات کی جانب کہ ایک مصوّر ہے بکسر الراء اور ایک مصوّر ہے بفتح الراء۔ تو اللہ تبارک وتعالیٰ مصوّر ہے بمعنی خالق کہ وہ شکلوں کے پیدا کرنے والے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے هو اللہ الخالق الباری المصور یا هو الذی صورکم فاحسن صورکم۔ اور مصوّر نہیں بمعنی شکل و صورت والا۔ یعنی یہ لفظ اسم فاعل کا صیغہ نہیں بلکہ اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ ایک اعتراض وارد ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان اللہ خلق آدم علی صورۃ کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورۃ پر پیدا کیا یہاں تو اللہ کے لئے صورۃ ثابت ہو گیا، جبکہ شارح کی مذکورہ عبارت میں اللہ تعالیٰ سے صورت کی نفی کی گئی ہے؟

جواب: علی صورۃ سے مراد علی صفاتہ ہے مثلاً اللہ کی ذات میں صفت سمع ہے، اسی طرح صفت ارادہ و مشیت اور صفت علم وغیرہ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی صفات میں سے تھوڑا تھوڑا سا حصہ دیا ہوا ہے مثلاً صفت علم، سمع اور بصر وغیرہ جبکہ اللہ کی صفات قدیم ہیں اور انسان کی صفات حادث ہیں اس اعتبار سے گویا بالکل مختلف ہیں۔

مثل صورۃ الخ اس کے ساتھ صراحۃ رد آیا مجسمہ پر کہ وہ اللہ کے لئے شکل و صورت ثابت کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ انسان کی طرح ہے اور وہ استدلال نصوص ظاہرہ سے لیتے ہیں کہ ید اللہ علی الجماعۃ، ثم استوی علی العرش وغیر ذلک۔

اب اللہ کیوں مصوّر نہیں جواب یہ ہے کہ انسان یا کسی چیز کا مصوّر ہونا یہ احتیاج ہے جب ایک فی کس صورت ملے گی تو اس صورت کے لئے جسم کا ہونا ضروری ہے تو صورت جسم کو محتاج ہے۔ اور اللہ احتیاج سے پاک ہے اس وجہ سے وہ مصوّر نہیں ہو سکتا۔

تحصل الخ جسم کے لئے طول، عرض اور عمق کا ہونا ضروری ہے اور یہ ایک قسم کی احتیاج ہے اور

اللہ تعالیٰ ہر قسم کی احتیاج سے پاک ہے۔

کمیات الخ کمیات سے مراد طول عرض عمق ہے اگر اللہ کے لئے کمیات ثابت ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ محتاج ہو جائے گا کیفیات سے مراد الوان وغیرہ ہیں۔ اور الوان جسم کے ساتھ آتے ہیں کیونکہ یہ محتاج ہے جسم کی جانب تو پھر احتیاج آگیا اور اللہ منزہ ہے احتیاج سے۔

احاطة الحدود الخ بعض اوقات صرف ایک حد احاطہ کرے تو یہ دائرہ ہے اگر تین حدود احاطہ کرے تو یہ مثلث ہے اسی طرح مربع اور مخمس بھی ہیں۔ تو کیفیات اور کمیات سے اتصاف اجسام کا خاصہ ہے اور اجسام کے لئے شکل و صورت ہوگی جبکہ اللہ تعالیٰ جسم نہیں تو اُس کے لئے شکل و صورت بھی نہیں۔ تو اس میں بھی جسم نہایت اور احاطہ کو محتاج ہے اور اللہ تعالیٰ احتیاج سے پاک ہے۔

ولامحدود الخ ای ذی حد و نہایت یہاں بھی وہی بات ہے جو پہلے گزری کہ اللہ حدود اور نہایت سے پاک ہے۔ ولامعدود الخ ای ذی عدد یعنی ایک ہے پانچ نہیں، تین نہیں یکتا ہے واحد لا شریک ہے ای قل هو اللہ احد۔ اور لا الہ الا اللہ، هو الحی القيوم۔

کم: الذی یقبل التقسیم لذاته یقال له الکم۔ کم وہ عرض ہے جو بالذات قابل تقسیم ہو۔ اس کی دو قسمیں ہیں کم متصل اور کم منفصل۔

کم متصل: جب بھی تقسیم ہو تو اس کے درمیان ایک حد مشترک ہو مثلاً ایک بالشت خط کو نصف نصف کی طرف تقسیم کرتے ہوئے اس کے درمیان میں جو نقطہ فرض کیا گیا ہے وہ ایک طرف کی ابتداء اور دوسرے طرف کی انتہا ہے۔ اس درمیانی نقطے کا نام حد مشترک ہے۔

یہ کم متصلہ قارالذات ہوگا یا غیر قارالذات۔ قارالذات وہ ہے جس کے اجزاء خارج میں موجود ہوں اور غیر قارالذات جو خارج میں موجود نہ ہو اب اگر یہ کم غیر قارالذات ہے تو اس کو زمانہ کہا جاتا ہے اور اگر قارالذات ہے تو اگر اس میں طول، عرض، عمق تینوں موجود ہوں گے تو یہ جسم تعلیمی ہے اگر صرف طول عرض موجود ہے تو یہ سطح ہے اور اگر صرف ایک جہت میں یعنی طول میں تقسیم قبول کرے تو یہ خط ہے۔

کم منفصلہ: اس سے مراد وہ عرض ہے جس کی جب بھی تقسیم کی جائے تو اُس کے دونوں حصوں

کے لئے حد مشترک نہ ہو۔ کم منفصل عدد ہے مثلاً بیس کا عدد ہے ہم اس کو آپس میں تقسیم کرے ایک طرف دس اور دوسری طرف دس لیکن درمیان میں کوئی عدد مشترک نہیں جو دونوں جانب مشترک ہو تو مصنف نے لامحدود کہہ کر اشارہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کیات متعلقہ کا محل نہیں اور لامحدود کہہ کر اشارہ کیا کہ کیات منفصلہ کا محل نہیں۔

ولا متعلق: ای ذی ابعاض اللہ تعالیٰ سے اس کی نفی کی ضرورت اس طرح پڑ گئی کہ قرآن اور حدیث میں اللہ کو کبھی ہاتھ کی نسبت اور کبھی وجہ کی نسبت ہوئی ہے تو کسی نے کہا کہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے اجزاء اور ابعاض ہوں مصنف نے جواب دیا کہ نہیں اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی ابعاض اور اجزاء نہیں ہیں۔ متبعض اور مترکب کے درمیان اعتباری فرق ہے کسی چیز کی اجزاء کے دو حیثیتیں ہوا کرتی ہے اگر وہ ان اجزاء سے مؤلف اور ان کا مجموعہ ہے تو اس حیثیت سے یہ مترکب ہے۔ اور اگر اُس کی تحلیل کی جائے تو اُس سے یہی اجزاء نکلیں گے اس حیثیت کے اعتبار اس کو متبعض اور متجزی کہتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کو جن اعضاء کی نسبت ہو چکی ہے ان کے بارے میں تین جماعت ہیں۔

(۱) مفوضہ: یہ وہ علماء ہیں جو ان کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے لئے ہاتھ ہیں لیکن اُس کی حقیقت اللہ تعالیٰ جانتے ہیں وغیرہ۔ (۲) مؤلہ: یہ علماء ان میں تاویل کرتے ہیں مثلاً ید اللہ سے قدرة مراد لیتے ہیں۔ (۳) مجسمہ: یہ اللہ تعالیٰ کے لئے باقاعدہ جسم ثابت کرتے ہیں پہلی دو جماعتیں اہل سنت والجماعت کی ہیں اور تیسری جماعت باطل ہے۔ مذکورہ عبارت سے ان کی تردید مقصود ہے۔

ولا مترکب الخ اشارہ کیا متبعض اور متجزی دونوں الفاظ مترادف ہیں۔ ولا متناهی الخ اللہ تنہا ہی بھی نہیں ہے کیونکہ تبعض، تجزی اور تنہا ہی تمام کے تمام احتیاج کے علامات ہیں اور اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے۔

﴿ ولا یوصف بالماہیة ای المجانسة للاشیاء لان معنی قولنا ما هو من ای جنس

هو والمجانسة توجب التمايز من المتجانسات بفصول مقومة فیلزم التریب ولا

بالکیفیة من اللون والطعم والرائحة والحرارة والبرودة والرطوبة والیوسة و غیر

ذالك مما هو من صفات الاجسام و توابع المزاج والترکیب﴾

ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ ماہیت کیساتھ متصف نہیں ہے۔ ماہیت سے مراد اشیاء کا ہم جنس ہونا ہے اس لئے کہ ہمارے قول ماہو کا معنی یہ ہے کہ کس جنس سے وہ تعلق رکھتا ہے اور جانست شریک جنس چیزوں سے ذاتی فصول کے ذریعہ امتیاز واجب کرتی ہے پس ترکیب لازم آئے گی اور نہ وہ کیفیت مثلاً رنگ، مزہ، بو، حرارت، برودت، رطوبت، ہیوست وغیرہ کیفیات کے ساتھ متصف ہے جو اجسام کی صفات ہیں اور مزاج اور ترکیب کے تابع ہیں۔

تشریح: ای المجانسة الخ شارح نے ماہیت کے معنی جانست سے بیان کئے ہیں جس کے معنی شریک جنس ہونے کے ہیں اور اس کی یہ دلیل بیان کی کہ ماہیت ماخوذ ہے ماہو سے اور ماہو کے ذریعہ کسی چیز کی جنس دریافت کی جاتی ہے رہی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ جانست سے کیوں متصف نہیں اور اس کا کوئی ہم جنس کیوں نہیں ہو سکتا تو اس کی وجہ یہ بیان کی کہ اگر باری تعالیٰ جانست کے ساتھ متصف ہو یعنی اس کی کوئی جنس ہو جس میں مختلف حقیقت کے افراد شریک ہوں تو ان جانسات یعنی شریک جنس افراد سے اسے ممتاز ہونے کے لئے کسی ایسے فصل کی ضرورت پڑے گی جو اس کا مقوم ہو یعنی اس کے قوام بمعنی ذات میں داخل ہوگی ایسی صورت میں باری تعالیٰ کا جنس اور فصل سے مرکب ہونا لازم آئے گا اور مرکب محتاج ہوتا ہے اور محتاج ہونا ممکن کی شان ہے اور امکان وجوب کے منافی ہے۔

شارح نے شرح مقاصد میں فرمایا ہے کہ یہ روایت قطعاً درست نہیں کہ امام ابو حنیفہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے ایسی ماہیت ہے جس کو صرف وہی جانتا ہے کیونکہ نہ تو یہ روایت امام صاحب کی کتابوں میں موجود ہے اور نہ ان کے ان اصحاب سے منقول ہے جو ان کے مذہب کو بہتر طریقہ سے سمجھتے ہیں اور اگر بالفرض یہ روایت درست بھی ہو تو ماہیت سے اسم مراد ہوگی کیونکہ لفظ ماسی چیز کی اسم دریافت کرنے کے لئے بھی آتا ہے جیسا کہ شیخ ابو منصور ماتریدی نے فرمایا کہ اگر کوئی ہم سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں دریافت کرے ماہو تو ہم پوچھیں گے کہ ماہو سے تمہاری مراد کیا ہے اگر مراد ماہ اسمہ ہے تو جواب اللہ، رحمن اور رحیم ہے۔ اور اگر ماہ صفتہ ہے تو جواب یہ ہے کہ وہ سمیع اور بصیر ہے اور اگر مراد ماہ فعلہ ہے تو جواب مخلوقات کو پیدا کرنا اور ہر چیز کو اس کی مناسب جگہ پر رکھنا ہے اور اگر مراد ماہیتہ ہے تو جواب یہ ہے کہ وہ مثال اور جنس سے پاک ہے۔

شیخ کے اس تفصیلی قول کے ابتدائی حصہ سے جہاں یہ معلوم ہوا کہ لفظ ما کسی چیز کا اسم دریافت کرنے کے لئے آتا ہے اس کے آخری حصہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ لفظ ما کسی چیز کی جنس دریافت کرنے کے لئے بھی آتا ہے اور یہ کہ ماہیت کے معنی مجانست کے ہیں۔

ولا بالكيفية الخ جب ماسبق میں باری تعالیٰ کے جسم ہونے کی نفی ہو گئی تو تمام کیفیات کی بھی نفی ہو گئی خواہ ان کا احساس و ادراک حواس ظاہرہ کے ذریعہ ہوتا ہو مثلاً رنگ، بو، مزہ، حرارت و برودت وغیرہ اور خواہ ان کا احساس حواس باطنہ کے ذریعہ ہوتا ہو جیسے رنج و خوشی وغیرہ۔

من تواعب المزاج الخ چند متضاد خاصیت اور تاثیر رکھنے والی چیزوں کی باہمی ترکیب اور آمیزش سے جو ایک معتدل کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کا نام مزاج ہے یہاں مزاج مفاعلت کا مصدر ہے مازجت کے معنی میں ہے جس کے معنی آمیزش اور باہم ملنے کے ہیں حاصل یہ کہ کیفیات باہمی ترکیب و آمیزش کا نتیجہ ہیں اور اللہ تعالیٰ ترکیب سے پاک ہے۔

﴿ولا يتمكن في مكان لان التمكن عبارة عن نفوذ بعد ففي بعد آخر متوهم او متحقق يسمونه المكان والبعد عبارة عن امتداد قائم بالجسم او بنفسه عند القائلين بوجود الخلاء والله تعالى منزّه عن الا امتداد والمقدار لا ستلزامه التجزى فان قيل الجوهر الفرد متحيز ولا بعد فيه والالكان متجزياً قلنا المتمكن آخص من المتحيز لان الحيز هو الفراغ المتوهم الذي يشغله شئ ممتداً وغير ممتد فما ذكر دليل على عدم التمكن في المكان واما الدليل على عدم التحيز فهو انه لو تحيز لما مافي الازل فيلزم قدم الحيز اولا فيكون محلاً للحوادث وايضا اما ان يساوى الحيز او ينقص عنه فيكون متناهياً او يزيد عليه فيكون متجزياً﴾۔

ترجمہ: اور وہ صانع عالم کسی مکان میں نہیں ہے اس لئے کہ تمکن سے مراد ایک بعد کا نفوذ اور سرایت کرنا ہے دوسرے ایسے بعد میں جو موہوم یا موجود ہوتا ہے جس کو مکان کہتے ہیں اور بعد سے مراد وہ امتداد (طول، عرض، عمق) ہے جو جسم کیساتھ قائم ہوتا ہے یا قائم بالذات ہوتا ہے ثبوت خلاء قائلین کے نزدیک اور اللہ تعالیٰ امتداد اور مقدار سے پاک ہے کیونکہ وہ تجزئ اور تقسیم

ہونے کو مستلزم ہے پس اگر کہا جائے کہ جو ہر فرد متخیز ہے حالانکہ اس کے اندر کوئی بعد نہیں ورنہ اس کا متجزی ہونا لازم آئے گا ہم کہیں گے متمکن اخص ہے متخیز سے اس لئے کہ چیز وہ موہوم خلاء ہے جس کے اندر کوئی شئی سمائی ہوئی ہو خواہ وہ شئی امتداد والی ہو یا امتداد والی نہ ہو تو جو دلیل ذکر کی گئی وہ باری تعالیٰ کے متمکن فی المكان نہ ہونے کی دلیل ہے رہی دلیل اس کے متخیز نہ ہونے کی تو وہ یہ ہے کہ اگر وہ متخیز ہوگا تو یا تو ازل میں متخیز ہوگا ایسی صورت میں چیز کا بھی قدیم ہونا لازم آئے گا یا نہیں ہوگا تو وہ محل حوادث ہوگا نیز یا تو وہ چیز کے مساوی ہوگا یا چیز سے کم تر ہوگا ایسی صورت میں وہ متناہی ہوگا یا چیز سے بڑھا ہوا ہوگا تو متجزی ہوگا۔

تشریح: ولا یتمکن اس سے مقصود ایک اور صفت سلبی کا بیان کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ متمکن فی المكان نہیں ہے۔ اعتراض یہ وارد ہے کہ تمکن کون الشئی فی المكان کو کہا جاتا ہے تو فی مكان کا قید لگانا لغو ہے اس میں تکرار ہے؟

جواب: تمکن کے دو معانی ہیں (۱) کون الشئی فی المكان۔ (۲) قدرت، تو مصنف نے فی مكان قید لگا کر اشارہ کیا کہ یہاں اوّل معنی مراد ہے دوسرا نہیں۔

بعد ہر اس شئی کو کہتا ہے جس میں طول عرض عمق ہو پھر بعد دو قسم پر ہیں۔ (۱) جو قائم بالجسم ہو (۲) جو قائم بالذات ہو، متکلمین اور حکماء دونوں کے نزدیک دوسرے قسم کو مكان کہا جاتا ہے لیکن فرق یہ ہے کہ متکلمین کے نزدیک یہ بعد موہوم ہے اور حکماء کے نزدیک متحقق ہے تو جب جسم اپنے امتداد یعنی طول، عرض، عمق کے اعتبار سے اس بعد میں نفوذ کرے تو یہ ممکن ہے۔

والبعد یہاں سے بعد کی تعریف کی جاتی ہے ”بعد“ وہ ہے جو قائم بالجسم ہو بعد آخر سے مراد وہ ہے جو موہوم یا متحقق ہو۔ واللہ تعالیٰ منزہ الخ یہاں سے شارح اللہ کی برأت ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے منزہ اور پاک ہے۔

فان قیل سے ایک اعتراض کی طرف اشارہ ہے وہ یہ کہ آپ نے تمکن کا جو معنی لیا ہے اس معنی کے لحاظ سے مكان اور چیز اس کے لئے ہوگا جس کے اندر بعد اور امتداد ہو حالانکہ جو ہر فرد بمعنی جز لا متجزی

متحیز ہے جبکہ اس کے لئے کوئی بعد اور امتداد نہیں ورنہ وہ جزلاً متجزی نہ ہوتا بلکہ متجزی ہوتا ؟

جواب : یہ ہے کہ چیز اور مکان دونوں ایک نہیں بلکہ مکان اخص ہے کیونکہ مکان اُسی چیز کے لئے ہوتا ہے جس کے اندر بعد اور امتداد ہو جبکہ چیز ایسی شے کے لئے بھی ہوتا ہے جو کہ بعد اور امتداد والی ہو جیسا کہ جسم کے لئے اور ایسی شے کے لئے بھی ہوتا ہے جس کے اندر کوئی بعد اور امتداد نہ ہو جیسے جوہر فرد، لہذا جوہر فرد متحیز ہے متمکن نہیں اور آپ کے اعتراض کا منشاء اور سبب یہ ہے کہ تم نے چیز اور مکان کو شے واحد کہا حالانکہ دونوں کے اندر فرق ہے۔

واما الدلیل علی عدم التحیز: یہ ایک اعتراض کا جواب ہے وہ یہ ہے کہ جب چیز اور مکان دونوں علیحدہ چیزیں ہیں تو جس طرح اللہ تعالیٰ سے مکان کی نفی ضروری ہے تو چیز کی نفی بھی ضروری ہے حالانکہ مصنف نے چیز کی نفی نہیں فرمائی۔ تو شارح بطور جواب کے اللہ کی ذات سے چیز کی نفی کر رہے ہیں اور یہ ایک قسم کی اعتذار بھی ہے مصنف کی طرف سے۔ نفی تحیز کے لئے دو دلائل ہیں پہلی دلیل یہ ہے کہ اگر باری تعالیٰ متحیز ہوں تو دو احتمال ہیں اول یہ کہ وہ ازل ہی سے متحیز ہوں اور یہ اُسی وقت ممکن ہے کہ چیز بھی ازلی ہو تو اس سے چیز کا ازلی اور قدیم ہونا لازم آجائے گا اور یہ باطل ہے دوسری صورت یہ ہے کہ ازل کے بعد متحیز ہو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ازل میں چیز معدوم تھا بعد میں موجود ہوا اور اس قسم کی چیز حادث ہوتی ہے تو اس سے باری تعالیٰ کا مکمل حوادث ہونا لازم آجائے گا اور یہ باطل ہے اور جب یہ دونوں صورتیں باطل ہیں تو اللہ تعالیٰ کا حیز ہونا بھی باطل ہے۔

دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے لئے حیز ثابت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ یا حیز کے مساوی ہوں گے یا اس سے کم ہوں گے یا اس سے زیادہ ہوں گے پہلی اور دوسری صورت میں باری تعالیٰ کا متناہی ہونا لازم آجائے گا اور تیسری صورت میں باری تعالیٰ کی تجزی اور تقسیم ثابت ہو جائے گی جب یہ تمام صورتیں باطل ہیں تو اللہ کے لئے حیز ثابت کرنا بھی باطل ہے۔

﴿واذا لم یکن فی مکان لم یکن فی جهة لاعلو ولا سفلا ولا غیرهما لانہا اما

حدود واطراف للامکنۃ او نفس الامکنۃ باعتبار عروض الاضافة الی شئی ولا یجری

علیہ زمان لان الزمان عندنا عبارة عن متجدد یقدر بہ متجدد آخر وعند الفلاسفة عن

مقدار الحركة واللہ تعالیٰ منزہ عن ذالک واعلم ان ما ذكره فی التنزیہات بعضہ
 یغنی عن البعض الا انه حاول التفصیل والتوضیح قضاء لحق الواجب فی باب التنزیہ
 ورداً علی المشبهة والمجسمة وسائر فرق الضلال والطغیان بابلغ وجه واوکده فلم
 یبال بتکریر الالفاظ المترادفة والتصریح بما علم بطریق الالتزام﴾

ترجمہ: اور جب وہ کسی مکان میں نہیں تو کسی جہت میں بھی نہیں ہے نہ فوق میں اور نہ تحت
 میں نہ ان دونوں کے علاوہ میں کیونکہ جہات یا تو مکان کے حدود و اطراف ہیں یا عین مکان ہیں
 کسی اور دوسری چیز کی طرف منسوب ہونے کے اعتبار سے اور اس پر زمانہ نہیں جاری ہوتا۔ اس
 لئے کہ ہمارے نزدیک زمان سے مراد ایسا امر حادث ہے جس سے دوسرے امر حادث کا اندازہ کیا
 جائے اور فلاسفہ کے نزدیک مقدار حرکت ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہیں اور جاننا چاہئے کہ
 مصنف نے تنزیہات کے باب میں جو کچھ ذکر کیا ہے ان میں سے بعض دوسرے بعض سے بے
 نیاز کر دیتی ہے مگر انہوں نے تنزیہ کے باب میں واجب تعالیٰ کا حق اداء کرنے کے لئے تفصیل اور
 وضاحت کرنے اور مشہد، مجسمہ اور تمام گمراہ اور سرکش فرقوں کا کامل اور مضبوط طریقہ پر رد کرنے کا
 ارادہ کیا اس بناء پر الفاظ مترادفہ کے تکرار کی اور ان باتوں کی تصریح کی کوئی پرواہ نہیں کی جو التزاماً
 معلوم ہو چکی تھیں۔

نشریح: واذالم یکن فی مکان الخ یہ ایک اعتراض کا جواب ہے کہ اللہ کے لئے مکان اور زمان
 تو ثابت نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے لئے جھت ثابت ہے تو جواب دیا کہ نہیں اللہ تعالیٰ کے لئے جھت ثابت
 نہیں۔ معروف جہات چھ ہیں فوق، تحت، شرق، غرب، یمن، شمال۔ فلاسفہ کہتے ہیں کہ جھت اصلی صرف دو
 ہیں فوق اور تحت اور اس کے علاوہ جو جہات ہیں وہ انسان کی کیفیت اور حالت کے بدلنے سے متغیر ہوتی
 رہتی ہے۔ فلاسفہ کے نزدیک جھت کے لئے مستقل وجود ہے اور دلیل اُن کا یہ ہے کہ اس کی طرف باقاعدہ
 اشارہ کیا جاتا ہے اور اشارہ تو موجود کی طرف کی جاتی ہے۔ متکلمین کے نزدیک جھت نفس امکنہ کا نام ہے
 یعنی جھت اور مکان دونوں ایک ہی چیز ہے اور یہ نام اگرچہ دونوں کا جدا جدا ہے مگر یہ امور نسبہ میں سے
 ہیں اس کا کوئی مستقل وجود نہیں مثلاً آسمان زمین کے مقابلہ میں فوق ہے پہلا آسمان دوسرے کے مقابلے

میں تحت ہے وغیرہ۔

ولایجری علیہ زمان الخ اللہ کی ایک اور صفت سلبی بیان کی جارہی ہے۔ علیہ کی ضمیر راجع ہے صانع کی جانب اللہ نہ مکان میں ہے اور نہ زمان میں ہے۔ مکان کا بحث گزر گیا اب زمان کا بحث ذکر کر رہے ہیں کہ زمان عبارت ہے عبارة عن متجدد یقتدر بہ متجدد آخر۔

اب اس زمان میں اختلاف ہے متکلمین کے نزدیک زمانہ متجدد ہے اور اس کے ذریعے مجہول چیز معلوم کیا جاتا ہے جس طرح دن کے ذریعے ہفتہ اور ہفتے سے مہینہ اور مہینہ سے سال اور سال سے صدی کا حساب معلوم کیا جاتا ہے۔ فلاسفہ کہتے ہیں کہ زمان کہتے ہیں حرکت فلک اعظم کو اور اللہ تعالیٰ ان سے منزہ اور پاک ہے۔

واعلم الخ اعتراض: اللہ کے صفات سلبیہ جو بیان کئے گئے اس میں بے جا طول سے کام لیا گیا ہے چاہئے تھا کہ آپ لیس بجسم ولا جوہر کہتے تو باقی تمام چیزیں اس کی ضمن میں خود بخود نفی ہو جائیں۔

جواب: آپ کی بات صحیح ہے لیکن مقصود یہ ہے کہ تصریح بما علم ضمناً کیا جائے تاکہ رد بلوغ آجائے مجسمہ اور دیگر فرق باطلہ پر جیسا کہ عبید اللہ قد ہارئی لکھتے ہیں۔

قوله وسائر: كالحلولية القائلين بحلول الواجب في بعض الاجسام كالنصارى في عيسى وغلاة الشيعة في الائمة الاثنى عشر وكالكراهية القائلين باتصافه تعالى بالحوادث وكالحمقاء والقائلين بالولد وغير هؤلاء۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا تقاضا اور اللہ تعالیٰ کی ذات عالیہ کا حق بنتا ہے کہ اُس کی خوب تفصیل سے بیان ہو جائے اور اُس کی صفات بیان کی جائیں۔

ثم ان مبنى التنزيه عما ذكرت على انها تنافي وجوب الوجود لما فيها من شائبة الحدوث والا مكان على ما اشرنا اليه لا على ما ذهب اليه المشايخ اى من معنى العرض بحسب اللغة ما يمتنع بقاؤه ومعنى الجوهر ما يتركب عنه غيره ومعنى الجسم ما يتركب هو عن غيره بدليل قولهم لهذا اجسم من ذلك وان الواجب لو تركب

فاجزاؤه اما ان تتصف بصفات الكمال فيلزم تعدد الواجب اولا فيلزم النقص والحدوث وايضا اما ان يكون على جميع الصور والاشكال والمقادير والكميات فيلزم اجتماع الاضداد أو على بعضها وهي مستوية الاقدام في المادة المدح والنقص وفي عدم دلالة المحدثات عليه فيفتقر الى مخصص ويدخل تحت قدرة الغير فيكون حادثا بخلاف مثل العلم والقدرة فانها صفات كمال تدل المحدثات على ثبوتها واضدادها صفات نقصان لادلالة لها على ثبوتها لانها تمسكات ضعيفة توهن عقائد الطالبين وتوسع مجال الطاعنين زعما منهم ان تلك المطالب العالية مبنية على امثال هذه الشبه الواهية ﴿

ترجمہ: پھر مذکورہ باتوں سے باری تعالیٰ کا پاک ہونا اس بات پر مبنی ہے کہ یہ باتیں اس کے واجب الوجود ہونے کے متافی ہیں کیونکہ ان باتوں میں حدوث و امکان کا شائبہ ہے جیسا کہ ہم اس کی طرف اشارہ کر چکے ہیں ان دلائل پر (مبنی) نہیں ہے جس کی طرف مشائخ گئے ہیں مثلاً یہ کہ عرض کا معنی اس چیز کے ہیں جس کا بقاء محال ہو اور جو ہر کا معنی اس چیز کے ہیں جس سے کوئی چیز مرکب ہوتی ہو اور جسم کے معنی اس چیز کے ہیں جو دوسری چیزوں سے مرکب ہو لوگوں کے اس قول کے دلیل ہونے کی وجہ سے کہ یہ اس سے زیادہ جسیم ہے اور (مثلاً) یہ کہ واجب تعالیٰ اگر مرکب ہوں گے تو ان کے اجزاء یا تو صفات کمال کے ساتھ متصف ہوں گے ایسی صورت میں تعدد واجب لازم آئے گا۔ یا نہیں متصف ہوں گے تو نقص اور حدوث لازم آئے گا اور نیز یا تو وہ تمام صورتوں شکلوں مقداروں اور کیفیاتوں کے ساتھ متصف ہوں گے تو اجتماع اضداد لازم آئے گا یا بعض کے ساتھ متصف ہوں گے دراں حالیکہ سب ہم مرتبہ ہیں مفید مدح اور مفید نقص ہونے میں اور محدثات کے ان پر دلالت نہ کرنے میں تو وہ شخص کا محتاج ہو گا اور غیر کی قدرت میں داخل ہو گا۔ برخلاف علم و قدرت جیسی صفات کے کہ یہ صفات کمال ہیں محدثات ان کے ثبوت پر دلالت کرتے ہیں اور ان کے اضداد صفات عیب ہیں محدثات کے ان کے ثبوت پر دلالت نہیں پائی جاتی۔ (ذات پاک کا منزہ ہونا ان کے مذکورہ دلائل پر مبنی نہیں ہیں) اس لئے کہ یہ کمزور

استدلالات ہیں جو طلبہ کے عقائد کو کمزور کرتے ہیں اور طعنہ زنوں کا میدان وسیع کرتے ہیں ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ یہ بلند پایہ مسائل ان جیسے کمزور دلائل پر مبنی ہیں۔

تشریح: شارح کے کلام کا حاصل یہ ہے کہ ماسبق جتنی چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی گئی ہے مثلاً عرض ہونے جسم ہونے سے جو ہر ہونے سے، صورت، شکل والا ہونے سے محدود اور متناہی ہونے سے زمان اور مکان میں ہونے سے ان سب سے باری تعالیٰ کے منزہ ہونے کی بنیاد یہ ہے کہ ان سب باتوں میں امکان اور حدوث کا شائبہ پائے جانے کی وجہ سے یہ سب باتیں باری تعالیٰ کے واجب الوجود ہونے کے منافی ہیں مشارح نے ذات باری سے مذکورہ چیزوں کی نفی پر جو دلائل ذکر کئے ہیں ان دلائل پر مذکورہ چیزوں کی نفی ہرگز مبنی نہیں ہے کیونکہ وہ دلائل کمزور ہیں اور دلائل کی کمزوری کی وجہ سے ایک تو طلبہ کے ذہن میں مذکورہ چیزوں کی نفی کمزور معلوم ہوگی جو فساد عقیدہ کا سبب بنے گی نیز مخالفین کو یہ کہنے کا موقع ملے گا کہ اسلامی عقائد کی بنیاد کمزور دلائل پر ہے۔

لا علیٰ ما ذهب الیہ الخ یہ شارح کے قول علیٰ انہا تنافی پر معطوف ہے اور کلمہ ما سے مراد دلائل ہیں۔ من ان معنی العرض الخ اس میں من بیان ہے اس لفظ ما کا جو ما ذهب الیہ میں، واقع ہے اور جس سے دلائل مراد ہیں۔

ان معنی العرض الخ یہ دلیل مشارح نے باری تعالیٰ کے عرض نہ ہونے پر پیش کی ہے۔
و معنی الجوہر الخ یہ باری تعالیٰ کے جوہر نہ ہونے پر مشارح کی دلیل ہے۔
و معنی الجسم الخ یہ باری تعالیٰ کے جسم نہ ہونے کی دلیل ہے۔

بدلیل قولہم هذا جسم کیونکہ هذا اجسم من ذالک کا مطلب یہ ہے کہ یہ جسم اس جسم سے زیادہ اجزاء والا ہے اس سے معلوم ہوا کہ جسم مرکب من الاجزاء ہوتا ہے۔

وان الواجب الخ یہ مشارح کے نزدیک واجب تعالیٰ کے مرکب نہ ہونے کی دلیل ہے، حاصل دلیل یہ ہے کہ واجب تعالیٰ اگر مرکب ہوں اجزاء سے، تو وہ اجزاء دو حال سے خالی نہیں یا تو وہ تمام صفات کمال سے متصف ہوں گے دراصل حالیکہ سب سے بڑی صفت کمال وجوب ہے لہذا وہ اجزاء وجوب کیساتھ بھی متصف ہوں گے۔ ایسی صورت میں تعدد و جہاں لازم آئے گا، جو منافی توحید ہونے کے سبب باطل ہے یا

وہ اجزاء تمام صفات کمال کیساتھ متصف نہیں ہوں گے۔ خواہ کسی بھی صفت کمال کے ساتھ متصف نہ ہوں یا بعض کیساتھ متصف ہوں اور بعض کیساتھ متصف نہ ہوں۔ بہر حال کل یا بعض صفات کمال کے فوت ہونے سے نقص لازم آئے گا اور نقص حدوث کو بھی مستلزم ہوگا کیونکہ اجزاء کا نقص مجموعہ یعنی ذات باری کے ناقص ہونے کو مستلزم ہوگا اور ناقص واجب الوجود نہیں ہو سکتا لامحالہ وہ حادث ہوگا اور باری تعالیٰ کا حادث ہونا باطل ہے۔

وایضا اما ان یکون علیٰ جمیع الصور الخ یہ باری تعالیٰ کے لئے شکل، صورت، مقدار اور کیفیت نہ ہونے کی دلیل ہے حاصل دلیل یہ ہے کہ اگر باری تعالیٰ ان مذکورہ چیزوں کے ساتھ متصف ہوگا تو دو حال سے خالی نہیں یا تو تمام صورتوں اور مقداروں اور کیفیات کے ساتھ متصف ہوگا یا ان میں سے بعض کیساتھ پہلی صورت میں اجتماع اضداد لازم آئے گا۔ کیونکہ تمام صورتوں کے ساتھ متصف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مثلاً وہ حسن صورت اور بد صورت ہر ایک کے ساتھ متصف ہو اسی طرح تمام کیفیات کے ساتھ متصف ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ مثلاً سفید بھی ہو اور کالا بھی اور یہ اجتماع ضدین ہے اور دوسری صورت میں باری تعالیٰ کا محتاج ہونا اور غیر کی قدرت کے تحت داخل ہونا لازم آئے گا۔ اس لئے کہ تمام اشکال اور مقادیر اور کیفیات بصورت ثبوت مفید مدح ہونے میں اور بصورت عدم ثبوت مفید نقض ہونے میں برابر ہیں نیز اس بات میں بھی برابر ہیں کہ ممکنات ان چیزوں کے ساتھ باری تعالیٰ کے متصف ہونے پر دلالت نہیں کرتی ہیں۔ پس اگر باری تعالیٰ ان میں سے بعض کے ساتھ متصف ہو تو کسی شخص کا محتاج ہوگا جو ان بعض کو اس کے ساتھ خاص کرے اور جو شخص اور مرجع کا محتاج ہوتا ہے وہ اس شخص کی قدرت کے تحت داخل ہوتا ہے لہذا باری تعالیٰ کا غیر کی قدرت کے تحت داخل ہونا لازم آئے گا۔

بخلاف مثل العلم والقدرة الخ یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے سوال یہ ہے کہ بعض اشکال اور کیفیات کے ساتھ باری تعالیٰ کے اتصاف کے بارے میں تم نے کہا کہ یہ اتصاف اگر بغیر کسی مرجع کے ہے تو ترجیح بلا مرجع لازم آئے گی اور اگر مرجع کی وجہ سے ہے تو باری تعالیٰ کا مرجع کی طرف محتاج ہونا لازم آئے گا تو یہ مشکل تو صفات کے اثبات میں بھی پیش آئے گی اس لئے کہ تم نے باری تعالیٰ کو بعض ہی صفات علم، حیات، قدرت سمع و بصر وغیرہ کے ساتھ متصف قرار دیا ہے ان کے اضداد موت، عجز، جس

وغیرہ کے ساتھ متصف نہیں مانتے تو یہاں بھی کہا جائے گا کہ اگر ان بعض کے ساتھ اتصاف کسی مرتج کے بغیر ہے تو ترجیح بلا مرتج لازم آئے گی ورنہ مرتج کا محتاج ہونا لازم آئے گا۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ صفات سب کے سب برابر نہیں بلکہ جو صفات باری تعالیٰ کے لئے ہم ثابت مانتے ہیں مثلاً علم، قدرت وغیرہ وہ صفات کمال ہیں ممکنات ان کے ثبوت پر دلالت کرتی ہیں جیسا کہ اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ عالم کا اس نرالے انداز پر وجود ان صفات کمال کے ساتھ اپنے صانع کے متصف ہونے پر دلالت کرتا ہے اور ان کے اضداد مثلاً موت، عجز اور جہل وغیرہ صفات نقص اور عیب ہیں ممکنات ان کے ثبوت پر دلالت نہیں کرتی ہیں بلکہ ان کی نفی پر دلالت کرتی ہیں۔

﴿واحتج المخالف بالنصوص الظاهرة في الجهة والجسمية والصورة والجوارح وبأن كل موجودين فرضاً لابد أن يكون أحدهما متصل بالآخر مماساً له أو منفصلاً عنه مبائناً في الجهة والله تعالى ليس حالاً ولا محلاً للعالم فيكون مبائناً للعالم في جهة تحيز فيكون جسماً أو جزءاً جسم مصوراً متناهياً والجواب أن ذلك وهم محض وحكم على غير المحسوس بأحكام المحسوس والادلة القطعية قائمة على التنزيهات فيجب أن يفوض علم النصوص إلى الله تعالى على ما هودأب السلف إشار للطريق الاسلام أو يؤول بتاويلات صحيحة على ما اختاره المتأخرون دفعاً لمطاعن الجاهلين وجذباً لضيق القاصرين سلوكاً للسبيل الاحكم﴾۔

ترجمہ: اور مخالف نے (ایک تو) ان نصوص سے استدلال کیا ہے جو جہت اور جسمیت اور صورت اور جوارح کے سلسلہ میں ظاہر ہیں اور (دوسرے) اس بات سے کہ جو بھی دو موجود فرض کئے جائیں ضرور ان دونوں میں سے ایک یا تو دوسرے سے متصل ہوگا اس سے مس کر رہا ہوگا یا اس سے جدا ہوگا جہت میں اس کا مبائن ہوگا اور اللہ تعالیٰ نہ تو عالم کا محل ہیں نہ اس کے اندر حلول کرنے والے ہیں پس وہ جہت میں عالم کا مبائن ہوں گے اور تحیز ہوں گے پس وہ جسم ہوں گے یا جسم کا جزء ہوں گے صورت شکل والے ہوں گے متناہی ہوں گے اور جواب یہ ہے کہ یہ محض وہم ہے اور غیر محسوس پر محسوس کا حکم لگانا ہے اور تنزیہیات پر دلائل قطعیہ قائم ہیں، لہذا ضروری ہے کہ

نصوص کا علم اللہ کے حوالہ کیا جائے جیسا کہ سلف کا طریقہ رہا ہے محفوظ طریقہ کو ترجیح دینے کی خاطر یا مضبوط راہ پر چلنے کیلئے ان نصوص کی صحیح تاویلات کی جائے جیسا کہ متاخرین نے اختیار کیا جاہلوں کے اعتراضات دفع کرنے اور کمزور مسلمانوں کا بازو تھامنے کے لئے۔

تشریح: واحتج المخالف الخ اب تک متکلمین کا بحث اور ان کے مذہب کے دلائل پیش کئے گئے اب یہاں سے مجسمہ کا بیان ہے جو اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ کے لئے جسم ہے وہ دلیل نقلی اور عقلی سے استدلال کرتے ہیں۔

(۱) دلیل نقلی: کہتے ہیں کہ اللہ ایک جہت میں ہے کیونکہ قرآن مجید کا ظاہر اس پر شاہد ہے اللہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ اسی طرح ایک عورت نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور نبی علیہ السلام نے اس سے دریافت کیا کہ اللہ کہاں ہے؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ آسمان میں۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کی ایمان کی تصدیق کی اسی طرح ایک دوسری حدیث میں ہے ”من آتانی یمشی اتبعہ هرولة“ وغیرہ ذلك وہ نصوص ظاہرہ سے دلائل پکڑتے ہیں اور اللہ کے لئے جھٹ، صورت اور جوارح ثابت کرتے ہیں۔

(۲) دلیل عقلی: جو بھی دو موجود فرض کئے جائیں دو حال سے خالی نہیں یا تو دونوں باہم متصل ہوں گے خواہ یہ اتصال بایں معنی ہو کہ دونوں کے حدود و اطراف ایک دوسرے سے ملے ہوں یا بایں معنی کہ ایک کا دوسرے میں داخل اور حلول ہو یا دونوں ایک دوسرے سے منفصل ہوں گے جھٹ میں ایک دوسرے کے مخالف ہوں گے مثلاً اگر ایک جنوب میں ہے تو دوسرا شمال میں ہوگا۔ اسی طرح ہم دو موجود فرض کرتے ہیں ایک موجود عالم اور دوسرا باری تعالیٰ ہے ان دونوں میں بھی وہی دو احتمال ہیں پہلا احتمال تو اسی لئے باطل ہے کہ باری تعالیٰ نہ تو عالم کے اندر حلول کرنے والے ہیں اور نہ عالم کا محل ہیں کہ عالم اُن کے اندر حلول کئے ہوئے ہو کیونکہ حلول حال اور محل میں سے ہر ایک کے دوسرے کی طرف محتاج ہونے کا مقتضی ہے اور باری تعالیٰ احتیاج سے پاک ہیں لہذا دوسری شق متعین ہوگئی کہ باری تعالیٰ عالم سے منفصل اور اُس کی مخالف جھٹ میں ہوں گے اور جو چیز جھٹ میں ہوتی ہے وہ تمیز ہوتی ہے لہذا باری تعالیٰ تمیز ہوں گے

اور تمیز یا جسم یا جوہر فرد ہوتا ہے لہذا باری تعالیٰ جسم یا جوہر فرد ہوں گے؟
جواب: ہم جواب دیتے ہیں کہ آپ کا دو چیزوں کا متصل یا منفصل لینا یہ قیاس المحسوس علی الغیر
المحسوس یا قیاس الغائب علی الحاضر ہے اور یہ باطل ہے اور جو دلائل تم نے قرآن اور حدیث سے لئے ہیں تو
متقدمین علماء کرام اس کا علم اللہ تعالیٰ کے حوالہ کر کے کہتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ بذلک۔ اور متاخرین علماء اس
میں تاویل کرتے ہیں کہ طعنہ زن کے طعنوں سے لوگوں کو بچائیں لہذا ان نصوص ظاہرہ کا یا تو اللہ کی طرف
تفویض کیا جائے گا جیسا کہ متقدمین کی رائی ہے لہذا ان کو موقوفہ کہتے ہیں اور یا ان میں تاویل کی جائے
گی جیسا کہ متاخرین کی رائی ہے اور ان کو مؤولہ کہتے ہیں ان کے رائی کا اختلاف اس آیت سے ہے ”وَمَا
يَعْلَمُ تَاوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ“ متقدمین الا اللہ پر وقف کرتے ہیں اور متاخرین نہیں کرتے
ہیں۔

﴿ولا يشبهه شئى اى لا يماثلہ اما اذا اريد بالمماثلة الاتحاد فى الحقيقة فظاهر
و اما اذا اريد بها كون الشينين بحيث يسد احدهما مسدا لآخر اى يصلح كل واحد
منهما ما يصلح له الآخر فلان شينان الموجودات لا يسده تعالى فى شئى من الا
وصاف فان اوصافه من العلم والقدرة وغير ذلك اجل واعلى مما فى المخلوقات
بحيث لا مناسبة بينهما﴾۔

ترجمہ: اور کوئی شئی اس کے مشابہ نہیں ہے یعنی مماثل نہیں ہے بہر حال جب مماثلت سے
حقیقت میں ایک ہونا مراد لیا جائے تب تو ظاہر ہے اور بہر حال جب اس سے دو چیزوں کا اس
طرح ہونا مراد لیا جائے کہ دونوں میں سے ایک دوسرے کا قائم مقام ہو سکے یعنی دونوں میں سے
ہر ایک صلاحیت رکھے اس کام کی جس کا دوسرا صلاحیت رکھتا ہے تو اس لئے کہ موجودات میں سے
کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کا کسی بھی وصف میں قائم مقام نہیں ہو سکتی اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے اوصاف
مثلاً علم و قدرت وغیرہ مخلوقات کے اوصاف سے اس قدر عظیم تر و بلند تر ہے کہ ان دونوں کے
درمیان کوئی مناسبت ہی نہیں۔

تشریح: ولا يشبهه شئى الخ یہ اللہ کی ایک اور صفت سلبی بیان ہو رہی ہے دراصل ولا يشبهه شئى

میں اس آیت کی جانب اشارہ ہے لیس کمثلہ شی۔

ای لا یمائلہ الخ شارح رحمۃ اللہ علیہ نے ولا یشبہہ شی کی تشریح لا یمائلہ شی کے ساتھ کی کیونکہ مشابہت کا مشہور معنی اتحاد فی الکلیف ہے اور حالانکہ اللہ تعالیٰ سے کیفیت کی نفی اس سے پہلے ولا بالکیفیۃ سے کی گئی ہے لہذا اس سے تکرار لازم آئے گا، اس لئے تکرار سے بچنے کے لئے مشابہت کا معنی مماثلت سے کیا پھر مماثلت کے دو معنی ہیں ایک معنی اتحاد فی النوع یا فی الحقیقۃ، یعنی دو چیزوں کا ذاتیات میں شریک ہونا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذاتیات میں کوئی شریک نہیں اس وجہ سے شارح نے اس پر وہو ظاہر فرمایا۔

اما اذا اُرید بھا الخ یہاں سے مماثلت کا دوسرا معنی بیان ہو رہا ہے کہ دو چیزیں اس طرح ہو کہ ایک دوسروں کی نیابت کر سکے۔ اسی معنی کے اعتبار سے کوئی چیز باری تعالیٰ کا مماثل اس لئے نہیں کہ کوئی چیز کسی بھی صفت میں باری تعالیٰ کا قائم مقام نہیں ہو سکتی، لہذا مماثلت کے دونوں معنی لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا کوئی مماثل نہیں کیونکہ اللہ کی مماثلت کسی بھی معنی کے اعتبار سے توحید سے منافی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا لیس کمثلہ الا علی۔ باری تعالیٰ کی صفات اکمل، اشرف، اجل اور اعلیٰ ہیں اور ان کے مقابلے میں صفات مخلوق ناقص اور کمزور ہیں، لہذا صفات خالق اور صفات مخلوق میں نہ مماثلت ممکن ہے اور نہ نیابت۔

﴿ قال فی البدایۃ ان العلم منا موجود وعرض وعلم محدث وجائز الوجود
وینتجدد فی کل زمان فلو اثبتنا العلم صفۃً للہ تعالیٰ لکان موجودا وصفۃ قدیمۃ و
واجب الوجود و دائم من الازل الی الابد فلا یمائل علم الخلق بوجہ من الوجوہ
هذا کلامہ فقد صرح بان المماثلۃ عندنا انما یثبت بالاشتراك فی جمیع الاوصاف
حتیٰ لو اختلفا فی وصف واحد انتفت المماثلۃ وقال الشیخ ابو المعین فی
التبصرۃ انا نجد اهل اللغة لا یمتنعون من القول بان زیدا مثل عمرو فی الفقہ
اذا کان یساویہ فیہ ویسد مسدہ فی ذالک الباب وان کانت بینہما مخالفتہ بوجوہ
کثیرۃ وما یقولہ الاشعری من انه لا مماثلۃ الا بالمساوۃ من جمیع الوجوہ فاسد لان

النبي عم قال الحنطة بالحنطة مثلا بمثل واراد الاستواء في الكيل لا غير وان تفاوت الوزن وعدد الحبات والصلابة والرخاوة والظاهر انه لا مخالفة لان مراد الاشعري المساواة من جميع الوجوه فيما به المماثلة كالكيل مثلا وعلى هذا ينبغي ان يحمل كلام صاحب البداية ايضا والا فاشترك الشينين في جميع الاوصاف ومساواتهما من جميع الوجوه يرفع التعدد فكيف يتصور التعادل؟

ترجمہ: ہدایہ میں کہا ہے کہ ہمارا علم موجود ہے اور غرض ہے اور حادث ہے اور ممکن الوجود اور ہر زمانہ میں متجدد اور تغیر پذیر ہے۔ پھر جب ہم علم کو اللہ کی صفت مانتے ہیں تو وہ موجود ہے اور قدیم صفت ہے اور واجب الوجود ازل سے ابد تک ہمیشہ رہنے والا ہے پس وہ مخلوق کے علم کے ساتھ کسی بھی وصف میں مماثلت نہیں رکھتا یہ صاحب ہدایہ کا کلام تھا اور انھوں نے اس بات کی بھی صراحت کی ہے کہ مماثلت ہمارے نزدیک تمام اوصاف میں اشتراک سے ثابت ہوتی ہے یہاں تک کہ اگر ایک وصف میں بھی وہ ایک دوسرے سے مختلف ہو جائیں تو مماثلت نہیں رہے گی۔ اور شیخ ابوالمعتین نے تبصرہ میں کہا ہے کہ ہم اہل لغت کو دیکھتے ہیں کہ وہ یہ کہنے سے نہیں جھجکتے کہ زید فقہ میں عمرو کا مثل ہے جب وہ انہیں اس کا مساوی ہو اور اس باب میں اس کا قائم مقام ہو سکتا ہو، اگرچہ ان دونوں کے درمیان بہت سے اوصاف میں اختلاف ہو اور اشعری جو یہ کہتے ہیں کہ تمام اوصاف میں مساوات کے بغیر مماثلت نہیں ہو سکتی غلط ہے کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ گندم کو گندم کے بدلہ میں پتو اس حال میں کہ ایک دوسرے کا مثل ہو اور صرف مساوات فی الکلیل مراد لیا۔ اگرچہ وزن اور دانوں کی تعداد اور سختی اور نرمی میں تفاوت ہو اور ظاہر یہ ہے کہ کوئی تعارض نہیں ہے کیونکہ اشعری کی مراد اس چیز میں پوری طرح مساوات ہے۔ جس میں مماثلت مطلوب ہے جیسے مثال کے طور پر کیل میں۔ اور اسی معنی پر صاحب ہدایہ کے کلام کو بھی محمول کیا جانا مناسب ہے۔ ورنہ دو چیزوں کا تمام اوصاف میں اشتراک اور ان دونوں کا پوری طرح برابر ہونا تعدد ہی کو ختم کر دے گا پھر تماثل کا کیسے تصور کیا جاسکتا ہے۔

تشریح: قال فی البدایة (۱) الخ اس سے قبل شارحؒ نے فرمایا تھا کہ ”فان اوصافه من العلم والقدرة وغير ذلك اجل واعلىٰ معافى المخلوقات بحيث لا مناسبة بينهما“ یعنی اللہ تعالیٰ کے اوصاف مخلوق کے اوصاف سے اتنے بلند تر ہیں کہ ان دونوں کے درمیان کوئی مناسبت نہیں اب اپنے اسی قول ”لا مناسبة بينهما“ کی تائید میں صاحب بدایہ امام نور الدین احمد ابن محمود بخاری کا قول پیش کر رہے ہیں جو ان کی کتاب ”بدایہ“ میں مذکور ہے۔

صاحب بدایہ نے علم خلق اور علم حق کا تقابل کرتے ہوئے کہا ہے کہ علم خلق عرض ہے حادث ہے جائز الوجود ہے ہر زمان میں متحدہ یعنی حادث ہے اس کے برخلاف علم حق قدیم صفت ہے واجب الوجود ہے قدیم ہے ازل سے ابد تک دائم ہے۔ لہذا علم خلق کسی بھی وصف میں علم حق کا مماثل نہیں ہو سکتا۔

فقد صرح الخ اگر یہ فعل ماضی معروف ہے تب تو فاعل صاحب بدایہ ہی ہوں گے جس طرح قول مذکور کے قائل صاحب بدایہ تھے اور شارح کا مقصد یہ بتلانا ہے بدایہ میں ذکر کردہ وہ قول فلا یمائل علم الحق بوجه من الوجوه یعنی علم خلق کسی بھی وصف میں علم حق کا مماثل نہیں ہوگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوصاف میں اشتراک سے مماثلت کا تحقق ہو جاتا ہے مگر دوسری جگہ صاحب بدایہ کی تصریح یہ ہے کہ دو چیزوں کے درمیان مماثلت کا تحقق تمام اوصاف میں اشتراک اور مساوات کے بغیر نہیں ہوگا۔ لہذا صاحب بدایہ کے بدایہ میں مذکور قول ”فلا یمائل علم الحق بوجه من الوجوه“ اور دوسری جگہ ان کی اس تصریح کے درمیان تعارض ہے۔

اور اگر یہ فعل ماضی مجہول ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ دوسرے بعض علماء کی طرف سے یہ صراحت کی گئی ہے کہ مماثلت کا تحقق تمام اوصاف میں مساوات اور اشتراک کے بغیر نہیں ہوگا۔ ایسی صورت میں تعارض بدایہ کے قول اور دوسرے علماء کی تصریح کے درمیان ہوگا۔

(۱) کتاب کا نام ”البدایة من الکفایة“ ہے اور مصنف کا نام علامہ زاہد نور الدین احمد ابن محمود البخاری ہے جو کہ امام صابونی کے نام سے مشہور ہے۔ فقہ میں امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہے۔ جائے پیدائش اور جائے وفات بخارا ہے۔ ان کی وفات ۵۸۰ ہجری ے ہوئی ہے۔ اُن کی یہ کتاب ایک دوسری کتاب کی تلخیص ہے جس کا نام ہے ”الکفایة فی الہدایة“۔

قال الشيخ ابو المعين النخ شيخ ابو المعين نے اپنی کتاب تبصرہ میں لغت سے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ایک شخص کو کسی دوسرے شخص سے ہزاروں باتوں میں اختلاف رکھنے کے باوجود کسی ایک وصف میں بھی اشتراک اور مساوات رکھتا ہو تو اہل لغت ان دونوں کے درمیان اس وصف میں مماثلت کا حکم لگاتے ہیں مثلاً زید و عمرو کے درمیان شکل و صورت رنگ اور قد و قامت، اخلاق و عادات غرض یہ کہ بہت سارے اوصاف میں اختلاف موجود ہے مثلاً علم فقہ میں دونوں اشتراک اور ایک دوسرے کیساتھ برابری کا درجہ رکھتے ہیں تو اہل لغت دونوں کے درمیان مماثلت کا حکم لگاتے ہوئے کہتے ہیں ”زید و مثل عمرو فی الفقہ“ زید فقہ میں عمرو کا مماثل ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مماثلت کے تحقق کے لئے بعض اوصاف میں اشتراک اور مساوات کافی ہے۔

شیخ ابو المعین نے اپنی کتاب تبصرہ ہی میں آگے چل کر یہ بھی کہا ہے کہ شیخ ابو الحسن اشعری کا یہ کہنا غلط ہے کہ دو چیزوں کے درمیان مماثلت تمام اوصاف میں مساوات کے بغیر تحقق نہیں ہوگی کیونکہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”الحنطة بالحنطة مثلاً بمثل (الحديث) یعنی گندم کے بدلے میں گندم کو فروخت کرو اس حال میں کہ دیئے جانے والے گندم اور لئے جانے والے گندم کے درمیان مماثلت ہو اور آپ نے مماثلت سے صرف کیل میں دونوں کا برابر ہونا مراد لیا اگرچہ وزن اور دانوں کی تعداد اور سختی و نرمی میں ایک دوسرے سے مختلف ہوں معلوم ہوا کہ بعض اوصاف میں اشتراک اور مساوات سے مماثلت کا تحقق ہو جاتا ہے۔

والظاهر انه النخ شارح کا مقصد ان متعارض اقوال کے درمیان تطبیق دینا ہے حاصل یہ ہے کہ مماثلت کا تحقق محض بعض اوصاف میں اشتراک سے ہو جاتا ہے جیسا کہ شیخ ابو المعین نے کہا اور شیخ ابو الحسن اشعری کا قول ”لا مماثلة الا بالمساواة من جميع الوجوه“ اس کا معارض نہیں ہے کیونکہ شیخ اشعری کے قول کا یہ معنی نہیں کہ تمام اوصاف میں مساوات سے مماثلت تحقق ہوگی جیسا کہ شیخ ابو المعین نے سمجھا اور اس بنیاد پر اشعری کے قول مذکور کو فاسد قرار دیا کیونکہ یہ معنی اس وقت ہوں گے جب شیخ اشعری نے فی الجمیع الوجود کا لفظ کہا ہوتا لیکن انہوں نے من جمیع الوجوہ کہا ہے اس وقت ان کے قول کا ترجمہ ہوگا کہ مماثلت نہیں ہوگی مگر مکمل طور پر مساوات سے اور مراد اس چیز میں مکمل طور پر مساوات ہے جس چیز میں مماثلت مطلوب ہے مثلاً حدیث ”الحنطة بالحنطة مثلاً بمثل“ میں دیئے جانے والے

اور لئے جانے والے گندموں کے درمیان کیل میں مماثلت مطلوب ہے لہذا کیل میں دونوں کا برابر ہونا مماثلت ہوگا۔ ورنہ مماثلت کے لئے تمام اوصاف میں اشتراک اور مساوات تو بدہمت باطل ہے کیونکہ مماثلت دو چیزوں کے درمیان اشتراک اور مساوات کا نام ہے اس بناء پر وہ تعدد کا مقتضی ہے پس اگر تمام اوصاف میں مساوات ہو تو وہ دو چیزیں نہیں ہوں گی بلکہ زیادہ سے زیادہ نام دو ہوں گے۔ چیز ایک ہی ہو گی اور جب اثنیت اور تعدد ہی ختم ہو جائے گا تو پھر مماثلت کیسے تحقق ہوگی۔

معلوم ہوا کہ مماثلت بعض ہی اوصاف میں اشتراک اور مساوات کا نام ہے حاصل بحث یہ ہے کہ مماثلت کے تحقق کے لئے ایک فریق بعض اوصاف میں مساوات ضروری قرار دیتا ہے، اور دوسرا فریق تمام اوصاف میں مساوات کو ضروری سمجھتا ہے اور حق یہ ہے کہ جس وصف میں مماثلت مطلوب ہے اس وصف میں پوری طرح سے مساوات ہونی چاہئے، اسی معنی پر دونوں فریقوں کا کلام محمول کیا جائے۔

﴿ولا يخرج عن علمه وقدرته شئ لان الجهل بالبعض والعجز عن البعض نقص والفتقار الى مخصص مع ان النصوص القطعية ناطقة بعموم العلم وشمول القدرة فهو بكل شئ علیم وعلی كل شئ قدیر لا كما یزعم الفلاسفة من انه لا یعلم الجزئیات ولا یقدر علی اكثر من واحد والدهرية انه لا یعلم ذاته والنظام انه لا یقدر علی خلق الجهل والقبح والبلخی انه لا یقدر علی مثل مقدور العبد وعامة المعتزلة انه لا یقدر علی نفس مقدور العبد﴾۔

ترجمہ: اور کوئی بھی شئی اس کے علم اور اس کے قدرت سے باہر نہیں ہے، کیونکہ بعض چیزوں سے جاہل ہونا اور بعض چیزوں سے عاجز ہونا نقص ہے اور تخصص کی طرف محتاج ہونے کا موجب ہے علاوہ اس کے نصوص قطعیہ اس کے علم و قدرت کے عام ہونے کا اعلان کر رہے ہیں پس ہر وہ شئی کا علم رکھنے والا اور ہر شئی پر قدرت والا ہے۔ ایسا نہیں جیسا کہ فلاسفہ کہتے ہیں کہ وہ جزئیات کو نہیں جانتا اور نہ وہ ایک سے زائد پر قدرت رکھتا ہے اور جیسا کہ دہریہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی ذات کو نہیں جانتا اور جیسا کہ نظام کہتا ہے کہ وہ جہل اور قبح کے پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے اور جیسا کہ بلخی نے کہا کہ وہ بندے کے مقدور کے مثل پر قادر نہیں ہے اور جیسا کہ عام معتزلہ کہتے ہیں کہ وہ

بعینہ اس چیز پر قادر نہیں جو بندہ کا مقدور ہے۔

تشریح: ولا ینخرج عن علمه وقدرته شی الخ یہاں سے مصنفؒ ایک اور صفت سلبی بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی علم اور قدرت سے کوئی چیز خارج نہیں ہے تو یہاں بھی نکرہ ہے اور تحت الہی واقع ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ جب نکرہ تحت الہی واقع ہو تو یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے تو معنی یہ ہوگا کہ کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت سے خارج نہیں پھر علم اور قدرت کو علیحدہ علیحدہ طور پر ذکر کیا اس لئے کہ علم عام ہے معصیات کیساتھ بھی متعلق ہوتا ہے ممکنات اور موجودات کے ساتھ بھی بخلاف قدرت کے کہ وہ خاص ہے صرف ممکنات کے ساتھ متعلق ہوتا ہے لہذا دونوں کو علیحدہ علیحدہ ذکر کیا۔

اعتراض وارد ہے کہ ہٹے سے آپ کا کیا مراد ہے عام یا خاص اگر عام ہو جو ممکنات معصیات اور موجودات سب کو شامل ہے تو اس کا تعلق علم کے ساتھ تو صحیح ہے لیکن قدرت کے ساتھ صحیح نہیں اس لئے کہ قدرت صرف ممکنات کے ساتھ متعلق ہوتا ہے اگر خاص ہو تو پھر قدرت کے ساتھ تو اس کا تعلق صحیح ہے لیکن علم کے ساتھ صحیح نہیں اس لئے کہ علم ممکنات، معصیات اور موجودات سب کے ساتھ متعلق ہوتا ہے؟

جواب یہ ہے کہ یہاں عبارت محذوف ہے ولا ینخرج عن علمه شی الذی یتعلق به العلم ولا ینخرج عن قدرته شی من الامور الممكنة الذی یتعلق به قدرته۔

لان الجہل الخ یہاں سے دلیل عقلی بیان ہو رہا ہے کہ اگر باری تعالیٰ کا بعض چیزوں پر علم ہو اور بعض پر نہ ہو اس طرح بعض پر قدرت ہو اور بعض پر نہ ہو تو اس بعض کی تعین کے لئے تخصیص کو محتاج ہوگا اور احتیاج حدوث کی علامت اور وجوب کی منافی ہے۔ لہذا علم الہی اور قدرت الہی تمام چیزوں کو محیط ہے جس پر قرآن شاہد ہے ”إِنَّ اللَّهَ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا“ (سورۃ الطلاق)۔

مع ان النصوص الخ یہاں سے دلیل نقلی سببان کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر عالم ہے اور ہر چیز پر قادر ہے لہو بكل شیء علیم، وعلیٰ کل شیء قدیور۔

لاکما یزعم الفلاسفۃ الخ یہاں سے فرق باطلہ کی تردید کر رہے ہیں جو کہ پانچ فرقے ہیں پہلا

فرقہ فلاسفہ ہے جو کہ کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ کو کلیات کا علم ہے جزئیات کا نہیں۔ دلیل یہ بیان کرتے ہیں کہ جزئیات میں تغیر واقع ہوتا ہے اگر جزئیات کا علم باری تعالیٰ کو حاصل ہو جائے تو پھر باری تعالیٰ کے علم میں تغیر واقع ہوگا حالانکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تغیر نہیں؟ جواب یہ ہے کہ یہ محض دھم ہے اس لئے کہ تغیر جو واقع ہوتا ہے وہ متعلقات میں واقع ہوتا ہے اور متعلقات کے تغیر کی وجہ باری تعالیٰ کے علم میں تغیر واقع نہیں ہوتا۔

ولا یقدر علی اکثر الخ یہ بھی فلاسفہ کی تردید ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک سے زائد پر قدرت نہیں رکھتے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے والواحد لا یصدر عنه الا الواحد تو اللہ تعالیٰ نے صرف عقل اول کو پیدا کیا پھر اس نے دوسرا پیدا کیا پھر دوسرے نے تیسرا حتیٰ کہ تاسع نے عاشر کو پیدا کیا اور یہ عقل فعال ہے اور وہ متصرف ہے؟ جواب: یہ بات بالکل غلط ہے بلکہ واحد سے کثیر کا صدور ممکن ہے جس طرح انسان واحد ہے اور اس سے بہت سارے افعال صادر ہوتے ہیں۔

والدھرمۃ الخ دھرم یہ ایک فرقہ ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ سارا نظام خود بخود چل رہا ہے اس کا کوئی مالک و خالق نہیں ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ صنایع عالم تو ہے مگر زمانہ اس کے ساتھ شریک ہے یہاں دھرم سے یہ فرقہ مراد ہے۔ اس فرقے کا خیال یہ ہے کہ ذات باری تعالیٰ کو اپنی ذات کا علم نہیں کیونکہ علم عالم اور معلوم کے درمیان پائی جانے والی نسبت کا نام ہے اور جن دو چیزوں میں نسبت ہوتی ہے ان میں تغیر ہوتا ہے تو اگر باری تعالیٰ کو اپنی ذات کا علم ہوگا تو ضروری ہے کہ یہاں پر نسبت پائی جاوے اور مغایرت بھی آجائے مگر ظاہر ہے کہ ذات باری تعالیٰ اور باری تعالیٰ دونوں میں تغیر نہیں دونوں متحد ہیں تو علم کی تعریف یہاں پر صادق نہیں آ رہی ہے۔ جواب یہ ہے کہ یہاں پر عالم اور معلوم کے درمیان مغایرت اعتباری موجود ہے اور وہ کافی ہے۔

والنظام نظام معترلی (۱) کہتا ہے کہ باری تعالیٰ مجمل اور قبح کے پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے اس لئے

(۱) نظام کا پورا نام ابراہیم بن سار ہے۔ یہ معتزلہ کا امام اور اکا مقتدا ہے۔ معتزلہ کے کلام میں فلسفہ ملائے کی ذمہ داری اس نے اٹھائی تھی۔ ۲۳۱ ہجری کو وفات پانگے ہیں کذا فی الاعلام للزور کلی۔

کہ اللہ اس کو جانتا ہے یا نہیں اگر جانتا ہے تو یہ شر ہے اگر نہیں جانتا ہے تو یہ جھل ہے اور اللہ تعالیٰ دونوں سے پاک ہے؟

جواب: خیر اور شرب کا خالق اللہ تعالیٰ ہے لیکن ایک خلق قبیح ہے اور دوسرا کسب قبیح ہے خلق قبیح قبیح نہیں بلکہ کسب قبیح قبیح ہے۔

والبیہی الخ بلخی (۱) کہتا ہے کہ باری تعالیٰ مثل مقدور العبد پر قادر نہیں اس لئے کہ بندہ جو کام کرتا ہے یا تو طاعت ہے یا معصیت ہے یا عبث اور تینوں کام اُس کی شان سے منافی ہے۔

جواب یہ ہے کہ بندہ جب ان افعال کو کرتا ہے تو یہ کیفیات ظاہر ہو جاتی ہیں اور جب اللہ تعالیٰ کی جانب اس کی نسبت ہو چونکہ اُس کے افعال معلل بالاعراض نہیں ہیں بلکہ وہ اعراض و دوائی سے منزہ ہے اس لئے مثل مقدور عبد بدون اغراض کا اس سے صدور ممکن ہے۔

وعامة المعتزلة الخ عام معتزلہ کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ نفس مقدور العبد پر قادر نہیں ورنہ تمناع لازم آئے گا کہ باری تعالیٰ ایک فعل کا ارادہ کرے گا اور بندہ نہیں کرے گا تو اگر دونوں حاصل ہوگا تو یہ اجتماع نقیضین ہے اگر دونوں حاصل نہیں ہوگا تو ارتشاع نقیضین ہے؟

جواب: یہ محض وہم ہے بندہ کا قدرت مؤثر نہیں ہے بلکہ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ وہی ہوگا خواہ بندہ اس کو چاہتا ہے یا نہیں يفعل الله ما يشاء، وما تشاءون الا ان يشاء الله، لہذا تمناع واقع ہی نہیں کیونکہ تمناع کے لئے دونوں طرف کی برابری ضروری ہے اور اللہ کے سامنے انسان کی کیا حیثیت ہے۔

وله صفات لما ثبت من انه تعالى عالم قادر حي الى غير ذلك ومعلوم ان كلا من ذلك يدل على معنى زائد على مفهوم الواجب وليس الكل الفاظا مترادفة وان صدق المشتق على الشئ يقتضى ثبوت ماخذ الاشتقاق له فثبت له صفة العلم

(۱) اس کا پورا نام عبد اللہ بن احمد بن منصور الکعبی ہے۔ ابوالقاسم بلخی اور خراسانی کے نام سے مشہور ہے۔ یہ معتزلہ کا امام اور ان کے ایک فرقہ کعبیہ کا رئیس ہے اس کی ولادت ۲۷۳ اور وفات ۳۱۹ ہجری کو ہوا ہے۔ الاعلام للزرکلی، ج ۴، ص ۶۵۔

والقدرة والحیوة وغير ذلك لا كما يزعم المعتزلة انه عالم لاعلم له وقادر
لاقدرة له الى غير ذلك فانه محال ظاهر بمنزلة قولنا اسود لاسودله وقد نطقت
النصوص بثبوت علمه وقدرته وغيرهما ودل صدور الافعال المتقنة على وجود علمه
وقدرته لاعلى مجرد تسميته عالما وقادرا ﴿﴾۔

ترجمہ: اور خاص اس کے لئے کچھ صفات ہیں کیونکہ یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم
قادر، حی وغیرہ ہیں اور یہ بات معلوم ہے کہ ان الفاظ میں سے ہر ایک واجب کے مفہوم سے زائد
وصف پر دلالت کرتا ہے۔ اور یہ سب الفاظ مترادف نہیں ہیں اور یہ (بھی معلوم ہے) کہ اسم مشتق
کا کسی چیز پر صادق آنا اس کے لئے ماخذ اہتمام کے ثبوت کا تقاضا کرتا ہے لہذا اس کے لئے علم
حیات، قدرت وغیرہ صفات ثابت ہیں ایسا نہیں جیسا کہ معتزلہ کہتے ہیں کہ وہ عالم ہیں ان کے
لئے علم ثابت نہیں ہے اور قادر ہیں ان کے لئے قدرت ثابت نہیں ہے۔ وغیرہ ذالک اس لئے کہ
یہ تو صریح محال ہے ہمارے یہ کہنے کے درجہ میں ہے کہ فلاں چیز سیاہ تو ہے لیکن اس کے اندر
سیاہی بالکل نہیں ہے۔ اور نصوص بھی اس کے علم و قدرت وغیرہ صفات کے ثبوت پر شاہد ہیں اور
مستحکم افعال کا صدور بھی اس کے علم و قدرت کے ثبوت پر دلالت کرتے ہیں نہ کہ محض اس کا عالم
اور قادر نام ہونے پر۔

تشریح: ولہ صفات الخ یہ قول ماقبل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے ماقبل میں مصنفؒ نے کہا حقائق
الاشیاء ثابتہ والعلم بہا متحقق والعالم بجمیع اجزائہ محدث ولا بدلہ من محدث ولہ
صفات، پھر صفات کو جمع ذکر کرنے میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ باری تعالیٰ کے لئے صفات کثیرہ
ہیں اور وہ آپس میں مترادف نہیں ہیں کیونکہ مترادف کی صورت میں تو اس کا ایک ہی معنی ہوگا پھر تو وہ ایک
صفت ہوگا اس لئے اسی وقت ولہ صفات کہنا صحیح نہ ہوگا بلکہ ولہ صفة کہنا صحیح ہوگا۔

ولہ صفات میں لہ خبر کو مقدم اور مبتداً کو مؤخر اس لئے ذکر کیا کہ صفات کمرہ ہے اور کمرہ مبتداً واقع
نہیں ہو سکتا جب تک اس کی تخصیص نہ کی جائے تو خبر کو مقدم کیا مبتداً پر تخصیص کے لئے اس لئے کہ
تقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحصر والاختصاص کہ باری تعالیٰ کے لئے خاص صفات ہیں تو اس

کے ساتھ ایک اعتراض بھی دفع ہوا۔ اعتراض یہ تھا کہ اگر باری تعالیٰ کے لئے صفات ثابت ہیں تو ہمارے لئے تو بھی ثابت ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ کے لئے صفت علم ہے اس طرح ہمارے لئے بھی ہے وغیرہ وغیرہ؟ جواب دیا گیا کہ باری تعالیٰ کے لئے خاص صفات ہیں جو مخلوق میں نہیں پائے جاتے یعنی مخلوق تو صرف نام ہی میں مشترک ہے صفات الہی کی شان ہی کچھ اور ہے۔

لما ثبت النسخ یہ ثبوت صفات کی پہلی دلیل ہے کہ عقل اور شرع دونوں کے اعتبار سے باری تعالیٰ کے لئے عالم قادر وغیرہ ثابت ہے لہذا اللہ تعالیٰ کے لئے صفات ثابت ہوئے۔

ومعلوم یہاں سے صفات کے ثبوت پر دوسری دلیل پیش ہو رہی ہے لیکن اس پر اعتراض وارد ہوتا ہے کہ دعویٰ ثبوت صفات ہے باری تعالیٰ کے لئے اور دلیل اس پر پیش کیا جاتا ہے کہ یہ واجب کے مفہوم سے زائد ہے لہذا آپ کا دلیل دعوے کے مطابق نہیں؟

جواب یہ ہے کہ یہ دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں جو لوگ صفات کو مفہوم واجب سے زائد ہونے سے انکار کرتے ہیں اور اس کو عین مانتے ہیں تو گویا وہ صفات کے ثبوت سے انکار کرتے ہیں۔

دلیل یہ ہے کہ عرف اور لغت سے یہ بات معلوم ہے کہ ان اسماء مشتملہ میں سے ہر ایک ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو واجب کے مفہوم سے خارج ہے اور وہ معنی جو واجب کے مفہوم سے زائد ہے باری تعالیٰ کے صفات ہیں۔

ولیس الکمل النسخ یہاں سے صفات کے ثبوت پر تیسری دلیل بیان ہو رہی ہے کہ وہ صفات آپس میں مترادف نہیں اس لئے کہ اگر وہ آپس میں مترادف ہو جائیں تو پھر وہ ایک ہی صفت بن کر صفات کیسے بن جائیں گے۔

وان صدق النسخ یہاں سے چوتھی دلیل کا بیان ہے کہ جس چیز پر اسم مشتق صادق ہو جائے وہ اس کے لئے ماخذ اشتقاق کے ثبوت کا تقاضا کرتا ہے تو عالم اس کو کہا جاتا ہے جس کے لئے علم ثابت ہو اسی وجہ سے تو اس کو عالم کہا جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ عالم ہو اور اس کے لئے علم ثابت نہ ہو جس طرح معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عالم ہے لیکن اس کے لئے علم ثابت نہیں قادر ہے لیکن قدرت ثابت نہیں یہ تو ظاہر ا باطل ہے یہ ہمارے اس قول کی طرح ہے کہ فلاں چیز سیاہ ہے لیکن اس میں سیاہی نہیں یا سفید ہے لیکن اس

میں سفیدی نہیں۔

وقد نطقت الخ یہاں سے شارح کا مقصود دلیل نقلی بیان کرنا ہے کہ نصوص باری تعالیٰ کے لئے علم قدرت وغیرہ کے ثبوت پر ناظر ہیں اسی طرح محکم افعال اور مشتمل برعجاہب ایماذات باری تعالیٰ کے لئے علم قدرت وغیرہ صفات کے ثبوت پر دلالت کرتے ہیں۔ لہذا عقلی اور نقلی دلائل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لئے صفات ثابت ہو گئے پھر ان صفات میں بعض ذاتی صفات ہیں اور بعض صفات افعال ہیں۔ صفات ذاتی اشاعرہ کے نزدیک سات اور ماتریدہ کے نزدیک آٹھ ہیں جو کہ مندرجہ ذیل ہیں۔

(۱) حیات - (۲) علم (۳) ارادہ - (۴) قدرت - (۵) سمع - (۶) بصر - (۷) کلام - (۸) تکوین
اشاعرہ نے مؤخر الذکر کا انکار کیا ہے ان آٹھوں صفات پر تفصیلی گفتگو عنقریب آپ کے سامنے آرہی ہے
ان آٹھ کے علاوہ باقی تمام صفات افعال ہیں۔

ولیس النزاع فی العلم والقدرة التي هي من جملة الكيفيات والملكات لما
صرح به مشائخنا من ان الله تعالى حي وله حيوة ازلية ليست بعرض ولا مستحيل
البقاء والله تعالى عالم وله علم ازلي شامل ليس بعرض ولا مستحيل البقاء
ولا ضروري ولا مكتسب وكذا في جميع الصفات بل النزاع في انه كما ان للعالم منا
علما هو عرض قائم به زائد عليه حادث فلهل لصانع العالم علم هو صفة ازلية قائمة به
زائلة عليه وكذا جميع الصفات فانكره الفلاسفة والمعتزلة وزعموا ان صفاته عين
ذاته بمعنى ان ذاته يسمى باعتبار التعلق بالمعلومات عالما وبالمقدورات قادرا الى
غير ذلك فلا يلزم تكثر في الذات ولا تعدد في القدماء والواجبات والجواب ما سبق
ان المستحيل تعدد الذوات القديمة وهو غير لازم ويلزمكم كون العلم مثلا قدرة
وحیوة وعالما وحیا وقادرا وصانعا للعالم ومعبودا للخلق وكون الواجب غير قائم
بذاته الى غير ذلك من المحالات۔

ترجمہ: اور نزاع اس علم اور قدرت کے بارے میں نہیں ہے جو من جملة کیفیات اور ملکات
کے ہے اس لئے کہ ہمارے مشائخ نے صراحت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ حی ہیں اور ان کے لئے ایسی

حیات ہے جو ازلی ہے عرض نہیں ہے اور نہ اس کا بقاء محال ہے اور اللہ تعالیٰ عالم ہیں اور ان کیلئے ایسا علم ثابت ہے جو ازلی ہے عام ہے نہ تو عرض ہے اور نہ اس کا بقاء محال ہے اور نہ ضروری ہے اور نہ کسی ہے اور اسی طرح تمام صفات کے بارے میں بلکہ نزاع اس بات میں ہے کہ جس طرح ہم میں سے ایک عالم کے لئے ایسا علم ہے جو عرض ہے اس کے ساتھ قائم ہے اس پر زائد ہے، حادث ہے تو کیا صانع عالم کے لئے بھی ایسا علم ہے جو اس کی ازلی صفت ہو اس کے ساتھ قائم ہو اس کی ذات پر زائد ہو اور اسی طرح تمام صفات کا حال ہو تو فلاسفہ اور معتزلہ نے اس کا انکار کیا اور یہ کہا کہ اس کی صفات بعینہ اس کی ذات ہیں کہ اس کی ذات کو معلومات کے ساتھ تعلق کے اعتبار سے عالم اور مقدمات کے ساتھ تعلق کے اعتبار سے قادر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کے علاوہ اسماء صفات کا حال ہے لہذا نہ تو ذات واجب میں تکثر لازم آئے گا اور نہ قدماء اور واجبات کا تعدد لازم آئے گا اور جواب وہی ہے جو گزر چکا کہ محال ذوات قدیمہ کا تعدد ہے اور یہ لازم نہیں آ رہا ہے البتہ تمہارے اوپر مثلاً علم کے قدرت ہونے کا حیات ہونے کا عالم ہونے کا، قادر ہونے کا اور صانع عالم ہونے کا اور معبود خلق ہونے کا اور واجب تعالیٰ کے غیر قائم بالذات ہونے کا اور دیگر محالات کا التزام عائد ہوتا ہے۔

تشریح: وليس النزاع الخ یہ حقیقت میں ایک اعتراض کا جواب ہے اور محل اعتراض ولہ صفات ہے۔ حاصل اعتراض یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اللہ کے لئے صفات ثابت ہیں اور صفات تو مستحيل البقاء ہونے کی وجہ سے حادث ہیں جس طرح انسان کے ساتھ پہلے علم نہیں تھا اب ہے اور کچھ عرصہ بعد یہ ختم ہو جائے گا لہذا صفات حادث ہیں؟

جواب: ہمارا نزاع اس میں نہیں ہے کہ وہ صفات باری تعالیٰ کے لئے ثابت ہیں جو کیفیات اور عوارض ہیں کیونکہ صفات باری تعالیٰ تو ازلی ہیں ہم ان کیفیات اور عوارض سے بحث ہی نہیں کرتے کیونکہ کو جو علم کیفیات اور عوارض کی جنس سے ہے باری تعالیٰ سے اس کی نفی پر ہمارا اور معتزلہ کا اتفاق ہے۔ تو پھر آپ بحث کس چیز سے کرتے ہیں جس میں آپ کا اور معتزلہ کا اختلاف ہے؟

جواب یہ ہے کہ ہماری نزاع اس بات میں ہے کہ جیسے ہم میں سے کسی کے عالم ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اُس کے لئے علم نام کی ایک صفت ثابت ہے جو کہ اس کی ذات سے زائد ہے اور عرض ہے اور حادث ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لئے علم نام کی ایک صفت ثابت ہے جو اس سے زائد اور اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے اور قدیم ہے تو اس میں ایک رائے فلاسفہ کی ہے اور ایک متکلمین کی۔

فانکسرہ الفلاسفۃ فلاسفۃ اس سے منکر ہیں ان کے نزدیک صفات عین ذات واجب ہیں ان کے نزدیک اللہ کے لئے کوئی ایسی صفت نہیں کہ اللہ کی ذات سے زائد اور اُس کے ساتھ قائم ہو بلکہ اللہ کا عالم ہونا اور قادر ہونا ایک اضافی چیز ہے معلومات کے ساتھ تعلق ہونے کی بنیاد پر اللہ عالم اور مقدرات کے ساتھ تعلق ہونے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ قادر ہیں لہذا ذات باری تعالیٰ من کل الوجوہ واحد ہے۔ فلاسفہ کی یہ رائے اس لئے ہے کہ تعدد قدماء اور تعدد وجہ لازم نہ آئے۔ فلاسفہ کا کہنا ہے کہ اگر صفات ذات باری تعالیٰ سے زائد لئے جائیں چونکہ صفات قدیم ہیں تو تعدد قدماء لازم آتا ہے اور یہ تعدد وجہ کو مستلزم ہے۔ متکلمین کے نزدیک صفات باری تعالیٰ ذات باری تعالیٰ سے زائد اور اس کے ساتھ قائم ہیں اور قدیم ہیں۔ اس سے تعدد قدماء لازم آتا ہے اور یہ تعدد وجہ کو مستلزم نہیں، اس کی بحث تفصیل سے ”القدیم“ کے بیان میں گزر چکا ہے کہ یہاں دو چیزیں ہیں۔ (۱) ذوات قدیم کا تعدد (۲) صفات قدیم کا تعدد۔ اول محال ہے نہ کہ ثانی اور صفات کو زائد علی الذات لینے میں ذوات قدیم کا تعدد لازم نہیں آتا جو محال ہے بلکہ صفات قدیمہ کا تعدد لازم آتا ہے اور یہ جائز ہے۔

ویسئلزم کون العلم الخ متکلمین کی طرف سے فلاسفہ اور معتزلہ پر چند اعتراضات پیش کئے جاتے ہیں کہ فلاسفہ کی رائے سے بہت سارے محالات لازم آئیں گے، مثلاً صفات عین ذات باری تعالیٰ ہوں گی تو ذات الہی بھی ہر صفت کی عین ہوگی مثلاً علم عین ذات باری تعالیٰ ہے اور ذات باری تعالیٰ عین حیات ہے لہذا علم عین حیات ہے۔ اسی طرح علم عین ذات باری تعالیٰ ہے اور ذات باری تعالیٰ قادر ہے لہذا علم قادر ہوگا۔ اسی طرح ذات باری تعالیٰ عین علم ہے اور علم غیر قائم بالذات ہے لہذا ذات باری تعالیٰ بھی غیر قائم بالذات ہوگی۔ لہذا صفات کو عین ذات ماننے سے یہ تمام نقصانات لازم آئیں گے تو صفات کا عین ذات ہونا محال ہے۔

﴿ازلیة﴾ لا کما یزعم الکرامیة من ان له صفات لکنها حادثة لاستحالة قیام الحوادث بذاته قائمة بذاته ضرورة انه لا معنی لصفة الشئی الا ما یقوم به لا کما یزعم المعتزلة من انه متکلم بکلام هو قائم بغيره لکن مرادهم نفی کون الکلام صفة له لا البت کونه صفة له غیر قائم بذاته ﴿ -

ترجمہ: وہ صفات ازلی ہیں ایسا نہیں جیسا کہ کرامیہ کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ کے لئے صفات ہیں لیکن وہ حادث ہیں کیونکہ اس کی ذات کے ساتھ حوادث کا قیام محال ہے (وہ صفات) اس کی ذات کے ساتھ قائم ہیں اس بات کے بدیہی ہونے کی وجہ سے کہ صفت شئی کا کوئی معنی نہیں سوائے اس چیز کے جو اس شئی کے ساتھ قائم ہو ایسا نہیں ہے جیسا کہ معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے کلام کی وجہ سے متکلم ہیں جو ان کے غیر کے ساتھ قائم ہیں لیکن ان کا مقصد کلام کے اس کی صفت ہونے کا انکار کرنا ہے تاکہ اس کو باری تعالیٰ کی ایسی صفت ثابت کرنا جو اس کی ذات کے ساتھ قائم نہیں ہے۔

تشریح: ازلیة الخ یہ تعہ ہے ولہ صفات کے لئے۔ یعنی اللہ کے لئے صفات ہیں اور اس کے ساتھ قائم ہیں ازلی ہیں۔ اس عبارت سے مقصود کرامیہ کی تردید ہے۔

کرامیہ (۱) کہتے ہیں کہ اللہ کے لئے صفات ہیں لیکن یہ صفات حادث ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے لئے صفات ثابت کئے جائیں اور وہ صفات حادث ہو تو نعوذ باللہ ذات باری تعالیٰ کا محل حوادث ہونا لازم آجائے گا اور کرامیہ کی دلیل یہ ہے کہ صفات میں تغیر و تبدل آتا ہے مثلاً زید کی پیدائش سے پہلے اس پر علم الہی ایک اعتبار سے تھا پھر پیدائش کے بعد دوسرے اعتبار سے پھر مرنے کے بعد تیسرے اعتبار سے اس کے ساتھ علم الہی متعلق ہو گیا تو یہاں پر علم کے بارے میں تغیر و تبدل آیا ہے اور جس چیز میں تغیر آتی ہے وہ حادث ہے لہذا صفات باری تعالیٰ بھی حادث ہیں ہم جواب میں کہتے ہیں کہ آپ جو صفات

(۱) کرامیہ بفتح الکاف وتشدید الراء اور بکسر الکاف وتخفیف الراء دونوں طرح بولنا صحیح ہے یہ محمد بن کرام کی طرف منسوب ہو کر کرامیہ کہلاتے ہیں۔ اس باطل فرقے کا ظہور سلطان محمود بن سبکتگین کے دور حکومت میں ہوا۔

ثابت کرتے ہیں اس کے متعلقات حادث ہیں اور صفت وہی ایک ہے لہذا متعلقات کے حادث ہونے سے متعلقہ صفات کا حادث ہونا لازم نہیں آتا۔

صفات باری تعالیٰ کی چار قسمیں ہیں (۱) صفات ہیئتیہ محض جس طرح حیوۃ - (۲) صفات ہیئتیہ ذات الاضافۃ، سمع، بصر، قدرت، ارادہ، علم اور تکوین - ماتریدیہ کے نزدیک - (۳) اضافیہ محض، معیت، قبلیت، بعدیت - (۴) صفات سلبیہ - جس طرح لیس بعرض ولا جوہر۔

تو صفات ہیئتیہ محض اور سلبیہ میں کسی قسم کی تغیر اور تبدل نہیں آتا اور صفات ہیئتیہ ذات الاضافۃ میں باعتبار متعلق کے فرق آتا ہے اور اضافیہ محض میں تغیر آتا رہتا ہے کبھی قبلیت ثابت ہوگی تو کبھی بعدیت۔

قائمة بذاتہ الخ یہ تہہ ہے ولہ صفات ازلۃ کے لئے۔ شارحؒ نے فرمایا ضرورۃ ان الخ اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ صفت کا تقاضا یہ ہے کہ صفت قائم بذاتہ ہو یعنی موصوف کے ذات سے قائم ہو۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ صفت ایک چیز کا ہو اور قائم غیر کے ساتھ ہو اور ضمانت کرتے ہیں معتزلہ پر اگرچہ صراحۃ رد آگے کما یزعم المعتزلۃ کی عبارت سے آرہا ہے۔

کما یزعم الخ یعنی اللہ کی تمام صفات اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہیں کیونکہ یہ بالکل بدیہی بات ہے کہ جب کسی شے کی کوئی صفت ہوگی تو وہ اسی کے علاوہ کسی اور کے ساتھ قائم نہیں ہو سکتی۔ معلوم ہوا کہ صفات باری تعالیٰ لازمی اور قطعی طور پر باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہیں جبکہ معتزلہ کہتے ہیں کہ صفت تو ہے مگر اس صفت کا قیام ذات باری تعالیٰ کے ساتھ نہیں بلکہ غیر کے ساتھ ہے چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ متکلم ہیں مگر یہ صفت کلام باری تعالیٰ کی جگہ غیر کے ساتھ قائم ہے جو کہ لوح محفوظ یا جبرئیل علیہ السلام ہے یا محمد ﷺ ہے۔

لکن مرادہم الخ سے ایک اعتراض کا جواب مقصود ہے وہ یہ کہ معتزلہ تو صفات باری تعالیٰ کو عین ذات مانتے ہیں علیحدہ نہیں مانتے ہیں مگر آپ کی بات سے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ معتزلہ کے نزدیک ذات اور صفات غیر ہیں اور یہ صفت ذات کے علاوہ کسی غیر کے ساتھ قائم ہے؟

جواب یہ ہے کہ اُن کا مقصد کلام کے اللہ تعالیٰ کی صفت ہونے کا انکار کرنا ہے کہ اللہ کے لئے یہ صفت ثابت نہیں بلکہ وہ موجد کلام ہے جو کسی غیر کے اندر موجود کر کے اُس کے ساتھ قائم کر دیتا ہے اور اللہ

کے لئے صفت کلام ثابت نہیں کیونکہ وہ اس کو حادث مانتے ہیں اور وہ کلام کی تقسیم لفظی اور نفسی کی طرف نہیں کرتے بلکہ صرف لفظی مانتے ہیں اور وہ حادث ہے البتہ ہمارے نزدیک کلام لفظی حادث اور نفسی قدیم ہے اور اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ متکلم بمعنی موجد کلام لینے سے ہمارا جواب یہ ہے کہ مشتق کا اطلاق مأخذ اشتقاق کے موصوف پر ہوگا نہ کہ اس کے موجد پر۔ مثلاً اسود کا اطلاق مأخذ اشتقاق یعنی سواد کے ساتھ موصوف چیز پر ہوگا نہ کہ اُس چیز کے ایجاد کرنے والے پر۔

﴿ولما تمسکت المعتزلة بان في اثبات الصفات ابطال التوحيد لما انها موجودات قديمة مغائرة لذات الله تعالى فيلزم قدم غير الله تعالى وتعدد القدماء بل تعدد الواجب لذاته على ما وقعت الاشارة اليه في كلام المتقدمين والتصريح به في كلام المتأخرين من ان واجب الوجود بالذات هو الله تعالى وصفاته وقد كفرت النصارى باثبات ثلثة من القدماء فما بال الثمانية او اكثر اشار الى الجواب بقوله وهي لاهو ولا غيره يعني ان صفات الله تعالى ليست عين الذات ولا غير الذات فلا يلزم قدم الغير ولا تكثر القدماء والنصارى وان لم يصرحوا بالقدماء المتغايرة ولكن لزهم ذلك لا نهم البتوا الا قانيم الثلاثة هي الوجود والعلم والحياة وتسموها الاب والابن وروح القدس وزعموا ان اقنوم العلم قد انتقل الى بدن عيسى عليه السلام فجوزوا الا نفكاك والا انتقال فكانت ذوات متغايرة﴾۔

ترجمہ: اور جب معتزلہ نے (صفات کی نفی پر) یہ دلیل پیش کی کہ صفات کو ثابت کرنے میں توحید کا ابطال (لازم آتا) ہے کیونکہ وہ ایسی موجودات ہوں گی جو قدیم ہوں گی اللہ کی ذات کا غیر ہوں گی لہذا غیر اللہ کا قدیم ہونا لازم آئے گا اور تعدد قدماء بلکہ تعدد واجب لذاتہ بھی لازم آئے گا جیسا کہ اس کی طرف اشارہ متقدمین کے کلام میں اور صراحت متأخرین کے کلام میں ہو چکی ہے کہ واجب الوجود بالذات اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات ہیں اور نصاریٰ صرف تین قدماء ثابت کرنے کی وجہ سے کافر قرار دیئے گئے تو آٹھ یا اس سے زائد کا کیا حال ہوگا تو مصنف نے جواب کی طرف اپنے قول ”وہی لا ہو ولا غیرہ“ میں اشارہ کیا یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات نہ تو عین ذات

ہیں نہ غیر ذات ہیں پس نہ تو غیر اللہ کا قدیم ہونا لازم آئے گا اور نہ تعدد قدماء لازم آئے گا اور نصاریٰ نے اگرچہ قدماء متغائرہ کی صراحت نہیں کی ہے مگر ان پر یہ لازم آتا ہے کیونکہ انہوں نے تین اقاہم ثابت کئے اور وہ وجود علم اور حیات ہیں اور ان کا (بالترتیب) اب، ابن، روح القدس نام رکھا اور یہ کہا کہ اقوم علم عیسیٰ علیہ السلام کے بدن کی طرف منتقل ہوا، پس انہوں نے انفکاک اور انتقال جائز قرار دیا لہذا یہ سب متغائر ذوات ہوئیں۔

تشریح: ولما تمسک الخ سے شارح کا مقصود متن آتی کے لئے تمہید باندھنا ہے اور معتزلہ کی جانب سے وارد ہونے والے اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ اس بات پر تمام اہل السنۃ والجماعت کا اتفاق ہے کہ واجب تعالیٰ کے لئے ایسی صفات ثابت ہیں جو واجب الوجود کے مفہوم سے زائد ہیں عین ذات واجب نہیں ہیں اس کے برخلاف معتزلہ صفات کی نفی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ صفات عین واجب ہیں اور صفات کے عین ذات واجب ہونے کا یہ مطلب ہے کہ جن افعال کے لئے صفات ثابت کی جاتی ہیں ان کے لئے اللہ کی ذات کافی ہے اس کی ذات سے زائد کوئی چیز اس کے لئے ثابت نہیں ہے۔ صفات کی نفی پر معتزلہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ اگر باری تعالیٰ کے لئے ایسی صفات ہوں جو اس کی ذات کا عین نہ ہوں بلکہ اس کی ذات سے زائد چیز ہوں تو وہ اس کا غیر ہوں گی، اب وہ حادث تو ہونیں سکتیں، ورنہ ان کے موصوف یعنی واجب تعالیٰ کا حادث ہونا لازم آئے گا۔ لامحالہ وہ قدیم ہوں گی لہذا غیر اللہ کا قدیم ہونا لازم آئے گا۔ نیز یہ صفات بہت سی ہیں تو تعدد قدماء بھی لازم آئے گا نیز اس سے قبل جیسا کہ مصنفؒ کے قول ”القدیم“ کی شرح میں متقدمین کے کلام میں اشارہ اور متاخرین کے کلام میں اس بات کی صراحت گزر چکی ہے کہ قدیم اور واجب مترادف ہیں۔ لہذا تعدد واجب لذاتہ بھی لازم آئے گا۔ اور غیر اللہ کا قدیم ہونا اور تعدد قدماء و تعدد وجہاء یہ سب توحید کے منافی ہیں۔ پھر یہ کہ قائلین بالصفات میں بعض سات صفات بعض آٹھ اور بعض اس سے زائد مانتے ہیں۔ حالانکہ نصاریٰ صرف تین قدماء یعنی اب، ابن، روح القدس کے قائل ہونے سے کافر قرار دیئے گئے تو پھر سات یا آٹھ یا اس سے زائد قدماء ثابت کرنے والوں کے کفر کا کیا ٹھکانا ہوگا۔ مصنف نے معتزلہ کے استدلال کے جواب کی طرف اپنے قول وہی لاہو ولا غیرہ میں اشارہ کیا ہے اور محل اشارہ غیریت کی نفی ہے کیونکہ جب صفات اللہ تعالیٰ کا غیر نہیں ہیں تو

ان کے قدیم ہونے سے غیر اللہ کا قدیم ہونا لازم نہیں آئے گا۔ نیز تعدد اور تکثر اشیاء متعدده اور متکثرہ کے درمیان تغائر بمعنی ایک کا دوسرے سے انفکاک اور انتقال ممکن ہونے پر موقوف ہے اور جب صفات اللہ تعالیٰ کا اسی طرح آپس میں بھی ایک دوسرے کا غیر بایں معنی نہیں ہیں کہ ایک کا دوسرے سے انفکاک اور انتقال ہو سکے تو تعدد اور تکثر تحقق نہیں ہوگا لہذا ان کے قدیم ہونے سے تعدد قدام یا تکثر قدام لازم نہیں آئے گا۔ حاصل یہ کہ مطلق تعدد قدام محال نہیں ہے بلکہ قدام متغائرہ کا تعدد محال ہے اور ہم جن صفات کو قدیم کہتے ہیں وہ متغائر نہیں ہیں نہ ذات واجب کا غیر ہیں اور نہ آپس میں ایک دوسرے کا غیر ہیں۔ لہذا ہم میں معتزلہ اور فلاسفہ کی تردید ہے اور لاغیرہ میں کرامیہ کی تردید ہے۔ فریق اول عینیت اور فریق ثانی غیریت کا قائل ہے اور ہم دونوں کا انکار کرتے ہیں۔

والنصارى وان لم يصروا الخ یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے سوال یہ ہے کہ نصاریٰ جن تین قدام کے قائل ہیں انہیں باہم متغائر نہیں کہتے ہیں اس کے باوجود وہ کافر قرار دیئے گئے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مطلقاً تعدد قدام توحید کے منافی ہے خواہ ان میں باہم تغائر ہو یا نہ ہو لہذا تمہارا یہ کہنا کہ مطلق تعدد قدام محال نہیں بلکہ قدام متغائرہ کا تعدد محال ہے یہ درست نہیں۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ نصاریٰ جن تین قدام کے قائل ہیں ان کے درمیان تغائر کی اگرچہ انہوں نے صراحت نہیں کی ہے مگر ایسی بات کہی ہے جس سے ان تینوں قدام کے درمیان مغائرت لازم آتی ہے اور وہ بات یہ ہے کہ انہوں نے تین اقامیم ثابت کئے ایک وجود جس کو لفظ اب سے تعبیر کرتے ہیں دوسرے علم جس کو لفظ ابن سے تعبیر کرتے ہیں تیسرے حیات جس کو روح القدس سے تعبیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اقنوم علم اللہ تعالیٰ کی ذات سے عیسیٰ علیہ السلام کے بدن کی طرف منتقل ہو گیا اس طرح انہوں نے انفکاک اور انتقال کو جائز قرار دیا اور انفکاک و انتقال جس کا نام غیریت اور تغائر ہے ذوات میں ہوتا ہے لہذا یہ اقامیم ثلاثہ متغائر ذوات ہوئے تو جواب کا خلاصہ یہ نکلا کہ تکثر اور تعدد اس وقت تحقق ہوگا جب غیریت بمعنی انفکاک اور ایک دوسرے سے انتقال ممکن ہو لہذا نصاریٰ پر تکثر قدام کے قول کا الزام عائد ہوگا کیونکہ وہ جن تین قدام کے قائل ہیں ان میں انفکاک اور انتقال جائز قرار دیتے ہیں اور اشاعرہ چونکہ صفات کو ذات واجب کا اسی طرح ایک صفت کو دوسری صفت کا غیر نہیں مانتے یعنی صفات کا ذات واجب سے اسی طرح ایک صفت کا دوسری صفت سے

انفکاک اور اشتغال جائز نہیں قرار دیتے لہذا صفات کو قدیم کہنے سے ان پر تعدد و قدماء کے قول کا الزام عائد نہیں ہوگا۔ اقنوم اقامت کی جمع ہے یہ سریانی زبان کا کلمہ ہے۔ بعض علماء کے نزدیک اس کے معنی مفت کے اور بعض کے نزدیک بمعنی اصل ہے۔ نصاریٰ کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مَنْ انصاری الی اللہ کے جواب میں نحن انصار اللہ کہا تھا۔

﴿وللقائل ان يمنع توقف التعدد والتکثیر علی التغایر بمعنی جواز الانفکاک للقطع بان مراتب الاعداد من الواحد والاثین والثلاثة الی غیر ذالک متعددة متکثرة مع ان البعض جزء من البعض والجزء لا یغایر الكل وایضاً لا یتصور نزاع من اهل السنة فی کثرة الصفات وتعددھا متغایرة کانت او غیر متغایرة فالاولی ان یقال المستحیل تعدد ذوات قدیمة لاذات وصفات وان لا یجتزء علی القول بکون الصفات واجبة الوجود لذاتها بل یقال هی واجبة لا لغيرها بل لما لیس عینھا ولا غیرھا اعنی ذات اللہ تعالیٰ وتقدس ویكون هذا مراد من قال واجب الوجود بذاته هو اللہ وصفاته یعنی الہا واجبة لذات الواجب تعالیٰ وتقدس اما فی نفسھا فہی ممکنة ولا استحالة فی قدم الممكن اذا کان قائما بذات القدیم واجبا بہ غیر منفصل عنه فلیس کل قدیم الہا حتی یلزم من وجود القدماء وجود الالہة لکن ینبغی ان یقال ان اللہ تعالیٰ قدیم بذاته موصوف بصفاته ولا یطلق القول بالقدماء لئلا یذهب الوهم الی ان کلاً منها قائم بذاته موصوف بصفات الالوہیة﴾۔

ترجمہ: اور معترض کے لئے گنجائش ہے کہ وہ تعدد اور تکثر کے تغائر بمعنی امکان انفکاک پر موقوف ہونے کا انکار کر دے اس بات کے یقینی ہونے کی وجہ سے کہ مراتب اعداد مثلاً واحد، اثین، ثلاثہ وغیرہ متعدد اور متکثر ہیں باوجود اس کے کہ ان میں سے بعض دوسرے بعض کا جزء ہیں اور جزء کل کا مغائر نہیں ہوتا نیز اہل سنت کی طرف سے صفات کے کثیر اور متعدد ہونے کے بارے میں نزاع کا تصور نہیں کیا جاسکتا خواہ وہ متغائر ہوں یا نہ ہوں لہذا مناسب یہ ہے کہ کہا جائے محال ذوات قدیمہ کا تعدد ہے نہ کہ ذات مع صفات کا اور یہ کہ صفات کو واجب الوجود لذاتہ

کہنے کی جرات نہ کی جائے بلکہ کہا جائے کہ صفات واجب (بمعنی ثابت) ہیں اپنے غیر کے لئے نہیں بلکہ اس ذات کے لئے جو نہ ان صفات کا عین ہے اور نہ ان کا غیر ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے لئے اور یہی مراد ہوگی ان لوگوں کی جنہوں نے یہ کہا کہ واجب الوجود لذاتہ اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات ہیں۔ یعنی صفات واجب بمعنی ثابت ہیں واجب تعالیٰ کی ذات کے لئے۔ بہر حال اپنی ذات کے اعتبار سے تو وہ ممکن ہیں اور ممکن کے قدیم ہونے میں کوئی استحالہ نہیں۔ جب وہ قدیم ذات کے ساتھ قائم ہو اس کی وجہ سے واجب ہو اس سے منفصل نہ ہو پس ہر قدیم الہ نہیں ہے کہ بہت سے قدماء کے وجود سے بہت سے الہ کا وجود لازم آئے، لیکن مناسب یہ ہے کہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لحاظ سے قدیم ہے اپنی صفات کے ساتھ موصوف ہے اور قدماء کا قول نہ کیا جائے تا کہ اس بات کی طرف وہم نہ جائے کہ ان صفات میں سے ہر ایک قائم بالذات ہے صفات الوہیہ کے ساتھ متصف ہے۔

تشریح: مصنف رحمۃ اللہ نے معتزلہ کے اعتراض کا جواب لاهو ولا غیرہ سے دیا تھا جو کہ تفصیل سے گزر گیا یہاں اسی جواب پر بحث کرنا چاہتے ہیں تو فرمایا، ولقائل ان يمنع الخ صفات کی نفی پر معتزلہ کے استدلال کا مذکورہ جواب جس پر شارح نے مصنف کے قول ”ولا غیرہ“ کو محمول کیا تھا تعدد اور تکثر کے تغائر بمعنی امکان انفکاک پر مبنی تھا کہ صفات قدیمہ ذات واجب کا اسی طرح باہم ایک دوسرے کا غیر نہیں کہ ان کا دوسرے سے انفکاک ممکن ہو لہذا تعدد اور تکثر متحقق نہیں ہوگا اور صفات کے قدیم ہونے سے تعدد قدماء لازم نہیں آئے گا اب شارح فرماتے ہیں کہ فریق مخالف کو تعدد اور تکثر کے تغائر بمعنی امکان انفکاک پر موقوف ہونے کا انکار کرنے کی گنجائش ہے کیونکہ مراتب اعداد میں سے بعض دوسرے بعض کے لئے جزء ہیں اور جزء وکل کے درمیان مغایرت نہیں ہے مثلاً آٹھ اور دس کہ ان میں سے اول ثانی کے لئے جزء اور ثانی اول کے لئے کل ہے مگر ان دونوں میں مغایرت بمعنی امکان انفکاک نہیں ہے کیونکہ آٹھ کا جو کہ جزء ہے اپنے کل یعنی دس سے انفکاک ممکن نہیں ہے ورنہ دس دس نہیں رہے گا بلکہ دو ہی رہ جائیگا اس کے باوجود آٹھ اور دس دونوں متعدد اور متکثر ہے معلوم ہوا کہ تعدد اور تکثر تغائر بمعنی امکان انفکاک پر موقوف نہیں ہے۔

من الواحد الخ من بیان یہ ہے جو لوگ عدد کم منفصل قرار دیتے ہیں وہ واحد کو عدد ہی نہیں مانتے کیونکہ کم وہ عرض ہے جو بالذات قابل تقسیم ہو یعنی جس کیلئے اجزاء ہوں اور واحد بسیط ہے اس کے لئے اجزاء نہیں جن کی طرف اس کی تقسیم ہو سکے لہذا وہ عدد بھی نہیں ہوگا مگر جو لوگ عدد کی یہ تعریف کرتے ہیں کہ جو شمار کیا جائے ان کے نزدیک واحد بھی عدد ہے شارح کا کلام اسی مذہب پر مبنی ہے۔

وایضاً لا يتصور الخ یعنی اہل سنت میں سے بعض صفات حقیقیہ کی تعداد سات بتلاتے ہیں علم، حیات، ارادہ، قدرت، سمع، بصر، کلام اور بعض تکوین کو بھی صفت حقیقی قرار دیتے ہوئے آٹھ قرار دیتے ہیں اور بعض اس سے بھی زائد مانتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ صفات کے متعدد اور کثیر ہونے میں اہل سنت والجماعت کے درمیان کوئی نزاع نہیں ہے خواہ ان میں تغائر مانا جائے یا نہ لہذا صفات کو قدیم ماننے سے تعدد قدما بہر حال لازم آئے گا۔

فالا ولی ان یقال الخ یعنی جب اہل السنۃ والجماعت کا صفات کے متعدد اور کثیر ہونے میں کوئی نزاع نہیں تو پھر معتزلہ کے استدلال کا وہ جواب نہ دیا جائے جو تعدد صفات کے انکار پر مبنی ہے بلکہ صفات قدیمہ کا تعدد اور تکثر تسلیم کیا جائے اور کہا جائے کہ صفات کو قدیم ماننے سے ایک ذات مع اس کی صفات کا تعدد لازم آتا ہے اور یہ محال نہیں ہے بلکہ محال تو ذوات قدیمہ کا تعدد ہے جو ہم پر لازم نہیں آ رہا ہے کیونکہ ہم صفات کو معتزلہ کی طرح عین ذات نہیں کہتے کہ صفات قدیمہ کے متعدد اور کثیر ہونے سے ذوات قدیمہ کا تعدد اور تکثر لازم آئے۔ مصنف کا اپنے قول ”وہی لا ہو“ سے عینیت کی نفی کر کے اسی جواب کی طرف اشارہ ہے۔

وان لا یجترى الخ اس کا عطف ان یقال پر ہے، معتزلہ نے اپنے استدلال میں کہا تھا کہ صفات کو قدیم ماننے کی صورت میں تعدد قدما لازم آئے گا اور قدیم اور واجب کے درمیان ترادف کے قول کی بنیاد پر صفات واجب لذاتہ بھی ہوں گی تو تعدد واجب لذاتہ بھی لازم آئے گا جو توحید کے منافی ہے بعض لوگوں نے معتزلہ کے اس استدلال کا جواب صفات کا واجب لذاتہ ہونا تسلیم کر کے دیا ہے کہ صفات واجبہ کا تعدد محال نہیں، بلکہ ذوات واجبہ کا تعدد محال ہے۔ شارح فرما رہے ہیں کہ توحید کے دلائل ذات اور صفات کی تفریق کے بغیر مطلقاً واجب الوجود کی وحدانیت پر دلالت کر رہے ہیں اس لئے صفات کو واجب الوجود

لذاتہ کہنے کی جرات نہیں کرنی چاہئے اور یہ کہنا چاہئے کہ صفات واجب بمعنی ثابت ہیں اس ذات کے لئے جو عین صفات ہے اور نہ غیر صفات ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے لئے اور جن لوگوں نے صفات کو واجب الوجود لذاتہ کہا ان کی بھی یہی مراد ہے یعنی واجب بمعنی ثابت ہے اور لذاتہ کا مطلب لذات اللہ تعالیٰ ہے۔ رہی یہ بات کہ صفات نفس الامر کے اعتبار سے کیا ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ممکن ہیں باوجود یہ کہ قدیم ہیں کیونکہ وہ باری تعالیٰ کی قدیم ذات کے ساتھ قائم ہیں اور جب ممکن کسی قدیم ذات کیساتھ قائم ہو تو اس کے قدیم ہونے میں کوئی استحالہ نہیں اس تقریر کی رو سے مشہور کلیہ ”کل ممکن حادث“ میں ممکن سے وہ ممکن مراد ہوگا جو قدیم ذات کے ساتھ قائم نہ ہو۔

فلیس کل قدیم الہا الخ یہ شارحؒ کے قول ولا استحالة فی قدم الممكن پر متفرع ہے، یعنی جب صفات قدیم ہونے کے باوجود ممکن ہیں تو ہر قدیم الہ نہیں ہو سکتا کہ متعدد صفات قدیمہ کے وجود سے متعدد آلہہ کا وجود لازم آئے کیونکہ الہہ کا واجب الوجود ہونا ضروری ہے۔

لکن ینبغی الخ یعنی احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ کہا جائے باری تعالیٰ اپنی صفات کے ساتھ قدیم ہیں یہ نہ کہا جائے کہ اس کی صفات قدیم ہیں تاکہ عامۃ الناس جو ہر قدیم کو الہ سمجھتے ہیں اُن کو یہ وہم نہ ہو کہ ان صفات میں سے ہر صفت قائم بالذات اور صفات الوہیہ کے ساتھ متصف ہے۔

﴿ولصعوبة هذا المقام ذهب المعتزلة والفلاسفة الى نفی الصفات والکرامیة

الا نفی قدمها والاشاعرة الا نفی غیریتها وعینیتها﴾۔

ترجمہ: اور اس مقام کے دشوار ہونے کی وجہ سے ہی معتزلہ اور فلاسفہ صفات کی نفی کی طرف اور کرامیہ صفات کے قدیم ہونے کی نفی کی طرف اور اشاعرہ صفات کے غیر ذات اور عین ذات ہونے کی نفی کی طرف گئے۔

تشریح: شارحؒ کا مقصد اشارہ کرنا ہے اس مسئلے کی دشواری کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کے لئے مذکورہ صفات کا اثبات اگرچہ عقل و نقل دونوں کے مطابق ہے مگر اس پر مختلف طریقوں سے اعتراضات وارد ہو تے ہیں چنانچہ ہر گروہ نے اپنی اپنی عقل کے حساب سے ان اعتراضات کو دفع کرنے کی کوشش کی، اور لوگوں کے اذہان مختلف ہیں اس بناء پر صفات کے بارے میں مختلف مذاہب ہو گئے، چنانچہ معتزلہ نے یہ

دیکھا کہ اگر صفات کو ثابت مانیں گے، تو حادث ماننے کی صورت میں اللہ کی ذات کے ساتھ حوادث کا قیام اور قدیم ہونے کی صورت میں تعدد قدماء لازم آئے گا۔ اور دونوں باتیں محال ہیں اس لئے وہ صفات کے ثبوت کا انکار کر بیٹھے اور کرامیہ نے صفات کو ثابت مانا، مگر تعدد قدماء کے لزوم سے بچنے کے لئے ان صفات کے قدیم ہونے کا انکار کیا اور کہا کہ صفات حادث ہیں اور باری تعالیٰ کے ساتھ حوادث کا قیام جائز ہے۔ اور اشاعرہ نے سوچا کہ صفات کو حادث ماننے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کا محل حوادث ہونا لازم آتا ہے اس لئے صفات کو قدیم کہا پھر جب ان پر تعدد قدماء اور غیر اللہ کے قدیم ہونے کے لزوم کا اعتراض وارد ہوا تو یہ کہا کہ یہ صفات قدیمہ نہ عین ذات واجب ہیں اور نہ غیر ذات واجب ہیں۔

﴿فان قيل هذا في الظاهر رفع للنقيضين و في الحقيقة جمع بينهما لان المفهوم من الشئى ان لم يكن هو المفهوم من الاخر فهو غيره والافعيه ولا يتصور بينهما واسطة قلنا قد فسروا الغيرية بكون الموجودين بحيث يقدر و يتصور وجود احدهما مع عدم الاخرى يمكن الانفكاك بينهما والعينية باتحاد المفهوم بلا تفاوت اصلا فلا يكونان نقيضين بل يتصور بينهما واسطة بان يكون الشئى بحيث لا يكون مفهومه مفهوم الاخر ولا يوجد بدونه كالجزم مع الكل والصفة مع الذات وبعض الصفات مع البعض فان ذات الله تعالى وصفاته اذلية والعدم على الازلى محال والواحد من العشرة استحيل بقاءه وبدونها وبقاءها وبدونه اذ هو منها فعدمها عدمه و وجودها وجوده بخلاف الصفات المحدثة فان قيام الذات بدون تلك الصفة المعينة متصور فتكون غير الذات كذا ذكره المشائخ﴾۔

ترجمہ: پھر اگر اعتراض کیا جائے کہ یہ توبہ ظاہر ارتقاء نقیضین اور باطن میں اجتماع نقیضین ہے اس لئے کہ ایک شئی کا مفہوم اگر بعینہ دوسرے کا مفہوم نہیں ہے تو وہ اس کا غیر ہے ورنہ اس کا عین ہے اور دونوں کے درمیان واسطہ کا تصور نہیں کیا جاسکتا، ہم جواب دیں گے کہ ہمارے مشائخ نے غیریت کی تفسیر دو موجود کے اس طرح ہونے کے ساتھ کی ہے کہ دونوں میں سے ایک کا تصور کیا جاسکے دوسرے کے عدم کے ساتھ۔ یعنی دونوں کے درمیان انفکاک ممکن ہو اور عینیت کی

تفسیر دو چیزوں کا مفہوم بلا کسی تفاوت کے ایک ہونے کے ساتھ کی ہے۔ لہذا یہ دونوں نقیض نہیں ہوں گے بلکہ دونوں کے درمیان واسطہ کا تصور کیا جاسکے گا۔ بایں طور کہ ایک شئی ایسی ہو کہ اس کا مفہوم بعینہ دوسرے کا مفہوم نہ ہو اور اس کے بغیر موجود بھی نہ ہو مثلاً جزء کا کل کے ساتھ اور صفت کا ذات کے ساتھ اور ایک صفت کا دوسری صفت کیساتھ (یہی معاملہ ہے) کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات ازلی ہیں اور ازلی پر عدم محال ہے اور واحد من العشرۃ کا بقاء بغیر عشرہ کے محال ہے اور عشرہ کا بقاء بغیر واحد کے محال ہے اس لئے کہ وہ عشرہ کا جزء ہے۔ لہذا عشرہ کا عدم اس کا عدم ہے اور عشرہ کا وجود اس کا وجود ہے برخلاف صفات حادثہ کے کہ ذات کا قیام بغیر اس صفت معینہ کے متصور ہے لہذا وہ غیر ذات ہوں گی اسی طرح مشائخ نے ذکر کیا ہے۔

تشریح: فان قيل هذا الخ یہ مصنفؒ کے قول ”وہی لا ہو ولا غیرہ“ پر ایک اعتراض ہے اور اعتراض کی بنیاد عینیت اور غیریت کے درمیان تناقض ہونے اور دونوں کے درمیان واسطہ نہ ہونے پر ہے حاصل اعتراض یہ ہے کہ عینیت اور غیریت ایک دوسرے کی نقیض ہیں کیونکہ دو چیزوں کے مفہوم کا ایک ہونا عینیت ہے اور دونوں کے مفہوم کا ایک نہ ہونا غیریت ہے ان دونوں کے درمیان کوئی واسطہ نہیں لہذا عینیت اور غیریت نقیضین ہوئے سو مصنفؒ کے ظاہر قول سے عینیت اور غیریت دونوں کی نفی ہوتی ہے یہ ارتقاع نقیضین ہے اور چونکہ نقیضین میں سے ایک کی نفی دوسرے کے ثبوت کو مستلزم ہوتی ہے اس بناء پر جب مصنفؒ نے کہا کہ صفات عین ذات نہیں اس سے معلوم ہوا کہ غیر ذات ہے پھر جب کہا کہ غیر ذات نہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ عین ذات ہیں لہذا عینیت اور غیریت دونوں کا ثبوت ہوا یہ اجتماع نقیضین ہے۔

لان المفهوم من الشئ الخ یہ اعتراض سابق کا جواب ہے جو عینیت اور غیریت کے درمیان تناقض نہ ہونے پر مبنی ہے حاصل جواب یہ ہے کہ عینیت اور غیریت ایک دوسرے کی نقیض نہیں ہیں، لہذا دونوں کی نفی ارتقاع نقیضین نہیں کہلائے گی اور نہ ہر ایک کی نفی دوسرے کے ثبوت کو مستلزم ہوگی کہ اجتماع نقیضین لازم آئے اور دونوں کے درمیان تناقض نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ نقیضین کے درمیان واسطہ نہیں ہوتا اور عینیت اور غیریت کے درمیان واسطہ ہے کیونکہ مشائخ اشاعرہ نے عینیت کا تو وہی معنی ذکر کیا ہے

جو معترض نے بیان کیا ہے یعنی دو چیزوں کے مفہوم کا ایک ہونا۔ مگر غیریت کا دوسرا معنی ذکر کیا ہے، وہ یہ کہ دو چیزوں کے درمیان غیریت کا مطلب یہ ہے کہ ایک کے وجود کا دوسرے کے عدم کے ساتھ تصور ممکن ہو یعنی دونوں میں سے ایک کا دوسرے سے انفکاک اور زوال ممکن ہو۔ غیریت کی اس تفسیر کی رو سے عینیت اور غیریت نقیضین نہیں ہوں گے بلکہ ان دونوں کے درمیان واسطہ ہو سکتا ہے۔ مثلاً دو چیزیں اس طرح کی ہوں کہ ان کا مفہوم ایک نہ ہو اور ان دونوں میں سے ایک کا دوسرے کے بغیر وجود نہ ہو۔ تو اتحاد فی المفہوم نہ ہونے کے سبب ان دونوں کے درمیان عینیت نہ ہوگی، اور ایک دوسرے سے زوال و انفکاک نہ ہونے کے سبب غیریت بھی نہ ہوگی۔ مثلاً باری تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات ہیں کہ دونوں کا مفہوم ایک نہ ہونے کی وجہ سے عینیت نہیں اور چونکہ دونوں ازلی ہیں عدم اور زوال دونوں کا محال ہے۔ لہذا ایک کا دوسرے سے زوال ممکن نہ ہونے کے سبب غیریت بھی نہیں لہذا صفات نہ عین ذات ہے نہ غیر ذات ہیں۔ اسی طرح صفات باری میں سے ایک صفت کا دوسری صفت کے ساتھ معاملہ ہے کہ دونوں کا مفہوم ایک نہیں اور ازلی ہونے کے سبب ایک کا دوسرے سے زوال ممکن نہیں، لہذا کوئی صفت دوسری صفت کی عین ہوگی نہ غیر ہوگی۔ اسی طرح جزء اور کل کا معاملہ ہے کہ دونوں کا مفہوم ایک نہیں لہذا دونوں کے درمیان عینیت نہ ہوگی اور ایک دوسرے کے بغیر وجود نہیں ہو سکتا لہذا غیریت بھی نہیں ہوگی اور دونوں کا مفہوم ایک نہ ہونا تو ظاہر ہے کیونکہ جزء کا مفہوم یہ ہے کہ جس سے کوئی چیز مرکب ہو اور کل کا مفہوم یہ ہے کہ جو دوسری چیزوں سے مرکب ہو، اور ایک کا دوسرے سے زوال و انفکاک ممکن نہ ہونے کی مثال واحد من العشرہ اور عشرہ ہے کہ واحد جزء ہے عشرہ کا اور عشرہ اس کے لئے کل ہے اور واحد من العشرہ یعنی واحد کا جو عشرہ کا جزء ہے عشرہ کے بغیر وجود محال ہے کیونکہ اگر عشرہ نہ رہے بلکہ اس میں سے مثلاً تین کم ہو جانے کی وجہ سے سبہ رہ جائے اگرچہ اس میں بھی واحد موجود ہے مگر یہ واحد من العشرہ یعنی وہ واحد نہیں ہے جو عشرہ کا جزء تھا بلکہ یہ واحد من السبہ کہلائے گا اسی طرح عشرہ جو کہ کل ہے اس کا وجود واحد من العشرہ کے بغیر نہیں ہو سکتا کیونکہ واحد کے زوال و انفکاک سے عشرہ نہیں رہے گا بلکہ تسعہ رہ جائے گا۔ اسی طرح ہر جزء اور کل کا یہی حال ہے کہ ایک کا دوسرے سے زوال و انفکاک ممکن نہ ہونے کی وجہ سے ان کے درمیان غیریت نہیں۔ جس طرح دونوں کا مفہوم ایک نہ ہونے کی وجہ سے عینیت نہیں ہے۔

بمخلاف الصفات المحدثة الخ او پر جس ذات اور اسکی صفات کے درمیان غیریت بمعنی امکان انفکاک کی نفی کی گئی تھی اس ذات سے ذات واجب اور ان کے صفات سے صفات واجب مراد تھیں برخلاف ہماری ذات اور ہماری صفات کے کہ یہ چونکہ حادث ہیں ان پر زوال اور عدم طاری ہوتا ہے۔ مثلاً آج ہم صحت کے ساتھ متصف ہیں کل کو یہ صفت باقی نہیں رہتی ہم سے اس کا زوال اور انفکاک ہو جاتا ہے ہم بیمار ہو جاتے ہیں اس کے باوجود ہماری ذات موجود رہتی ہے اور جب صفات حادثہ کا اپنے موصوف ذات سے زوال اور انفکاک ممکن ہے تو پھر صفات حادثہ اپنے موصوف کا غیر ہوں گی۔

فان قیام الذات بدون تلك الصفة المعينة الخ معین کی قید اس لئے لگائی گئی ہے، کہ مطلق صفت کے بغیر ذات کا وجود محال ہے اس لئے کہ مطلق صفت کا ایک فرد خود وجود بھی ہے تو مطلق صفت کے بغیر موجود ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ وجود کے بغیر بھی موجود ہو اور یہ بدہمت باطل ہے۔

﴿وفيه نظر لانهم ان اراد وابه صحة الانفكاك من الجانبين انتقص بالعالم مع الصانع والعرض مع المحل اذ لا يتصور وجود العالم مع عدم الصانع لاستحالة عدمه، ولا وجود العرض كالسواد مثلاً بدون المحل وهو ظاهر مع القطع بالمغايرة اتفاقاً، وان اكتفوا بجانب واحد لزمّت المغايرة بين الجزء والكل وكذلك بين الذات والصفة للقطع بجواز وجود الجزء بدون الكل والذات بدون الصفة وما ذكر من استحالة بقاء الواحد بدون العشرة ظاهر الفساد﴾۔

ترجمہ: اور اس میں اشکال ہے اس لئے کہ اگر انہوں نے (غیریت کی تعریف میں) امکان انفکاک سے جانہیں سے انفکاک کا ممکن ہونا مراد لیا ہے تو یہ تعریف عالم اور صانع عالم کی وجہ سے اور عرض و محل کی وجہ سے ٹوٹ جائے گی کیونکہ صانع کا عدم محال ہونے کی وجہ سے صانع کے عدم کے ساتھ عالم کے وجود کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ اور نہ ہی عرض مثلاً سواد کے وجود کا بغیر محل کے (تصور کیا جاسکتا ہے) اور یہ ظاہر ہے باوجود یہ کہ بالاتفاق مغایرت قطعی ہے اور اگر ایک ہی جانب سے کافی سمجھیں تو جزء اور کل اسی طرح ذات اور صفت کے درمیان مغایرت لازم آئے گی۔ جزء کے بغیر کل کے اور ذات کے بغیر صفت کے پائے جانے کا امکان قطعی ہونے کی وجہ

سے اور بغیر عشرہ کے واحد کے بقاء کا محال ہونا جو ذکر کیا گیا ہے اس کا فساد ظاہر ہے۔

تشریح: یہاں سے شارح یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اشاعرہ نے غیریت کی جو تفسیر کی ہے وہ معتزلہ کے نزدیک محل نظر ہے۔ معتزلہ کی طرف سے اس پر اعتراض وارد ہے کہ آپ نے غیریت کی تفسیر جو انفکاک سے کی ہے تو آپ کی مراد انفکاک من الجائین ہے۔ (۲) یا جانب واحد سے انفکاک کافی ہے؟ اگر آپ کہیں کہ ہماری مراد انفکاک سے انفکاک من الجائین ہے تو پھر جہاں جائین سے انفکاک نہ ہو وہاں غیریت نہیں ہونی چاہئے جیسے عالم اور صانع عالم کہ صانع کا عالم سے انفکاک درست ہے اور عالم کا صانع سے انفکاک درست ہے اور عالم کا صانع سے انفکاک محال ہے۔ اسی طرح محل کا عرض سے انفکاک درست ہے مگر عرض کا محل سے درست نہیں جب آپ جائین مراد لیتے ہو تو پھر مذکورہ دونوں مثالوں میں غیریت نہیں ہونی چاہئے۔

اور اگر مراد غیریت سے یہ ہے کہ انفکاک من جانب واحد ہو تو پھر آپ کو کل اور جز اور اسی طرح ذات اور صفات کے درمیان مغایرت ثابت کرنی پڑے گی حالانکہ آپ یہاں مغایرت ثابت نہیں کرتے کیونکہ کل بغیر جز کے نہیں پایا جاتا مگر جز تو بغیر کل کے پایا جاتا ہے تو انفکاک من جانب واحد آیا اور اس کو آپ مغایرت کے لئے کافی سمجھتے ہیں لہذا ان کے درمیان مغایرت ثابت کرلو۔ ایسے ہی ذات اور صفات کے درمیان کہ ذات بغیر صفات کے پائی جاسکتی ہے مگر صفات بغیر ذات کے نہیں پائی جاسکتی تو انفکاک من جانب واحد آیا لہذا ان دونوں کے درمیان مغایرت کو ثابت کرلو۔

وما ذکر الخ یہاں شارح نے فرمایا کہ جزء کا وجود بغیر کل کے ممکن ہے اور ماسبق میں جزء اور کل کے درمیان غیریت بمعنی امکان انفکاک نہ ہونے کی مثال میں کہا تھا کہ جس طرح عشرہ کا بقاء بغیر واحد کے محال ہے اسی طرح واحد من العشرہ کا بقاء بغیر عشرہ کے محال ہے۔ شارح اس کو دفع کر رہے ہیں کہ واحد من العشرہ کا بقاء بغیر عشرہ کے محال ہونا فاسد ہے کیونکہ اگر عشرہ نہ رہے مثلاً تسع ہی رہ جائے تو تسع میں بھی واحد موجود ہے۔

ولا يقال المراد امکان تصور وجود کل منهما مع عدم الآخر ولو بالفرض وان

كان محالاً والعالم قد يتصور موجوداً ثم يطلب بالبرهان ثبوت الصانع بخلاف الجزء

مع الكل فانه كما يمتنع وجود العشرة بدون الواحد يمتنع وجود الواحد من العشرة بدون العشرة اذ لو وجد لما كان واحداً من العشرة والحاصل ان وصف الاضافة معتبر وامتناع الانفكاك حينئذٍ ظاهر لانا نقول قد صرحوا بعدم المغايرة بين الصفات بناء على انها لا يتصور عدمها لكونها ازلية مع القطع بانه يتصور وجود البعض كالعلم مثلاً لم يطلب اثبات البعض الآخر فعلم انهم يريدوا لهذا المعنى مع انه لا يستقيم في العرض مع المحل ولو اعتبر وصف الاضافة لزم عدم المغايرة بين كل متضايقين كالأب والابن والاخوين والعلّة والمعلول بل بين الغيرين لان الغيرية من الاسماء الاضافية ولا قائل بذلك ﴿ -

ترجمہ: اور یہ نہ کہا جائے، کہ مراد دونوں میں سے ہر ایک کے وجود کے تصور کا ممکن ہونا ہے دوسرے کے عدم کے ساتھ اگرچہ (دوسرے کا عدم) فرضی ہو اگرچہ (مفروض) محال ہو اور عالم کے وجود کا تصور کر لیا جاتا ہے۔ پھر دلیل سے عالم کے ثبوت کا مطالبہ کیا جاتا ہے برخلاف جزء اور کل کے کہ جس طرح عشرہ کا بغیر واحد کے وجود محال ہے اسی طرح واحد من العشرہ کا عشرہ کے بغیر وجود محال ہے، اس لئے کہ اگر اس کا وجود ہوگا تو وہ واحد من العشرہ نہیں ہوگا اور حاصل یہ ہے کہ وصف اضافت معتبر ہے اور اس صورت میں انفکاک کا محال ہونا ظاہر ہے اس لئے کہ ہم کہیں گے کہ مشائخ نے اس بنیاد پر کہ صفات کے عدم کا ان کے ازلی ہونے کے سبب تصور نہیں کیا جاسکتا صفات کے درمیان مغایرت نہ ہونے کی صراحت کی ہے باوجود اس بات کے یقینی ہونے کے کہ بعض صفات مثلاً علم کے وجود کا تصور کیا جاتا ہے پھر دوسری کسی صفت کے اثبات کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی، کہ انہوں نے اس معنی کا ارادہ نہیں کیا ہے علاوہ اس کے یہ بات عرض اور محل میں درست نہیں رہتی اور اگر وصف اضافت کا اعتبار کیا جائے تو ہر دو اضافی چیزوں مثلاً اب اور ابن اور اخوین اور جیسے علت و معلول بلکہ غیرین کے درمیان بھی مغایرت نہ ہونی لازم آئے گی۔ اس لئے کہ غیریت اسماء اضافیہ میں سے ہے اور اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔

تشریح: معتزلہ کا سابق میں جو اعتراض گزرا تھا کہ آپ کی مراد یا تو انفکاک من الجانبین ہے یا انفکاک من جانب واحد جبکہ دونوں باطل ہیں۔ اشاعرہ نے جواب دیا کہ ہمارا مقصد ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں بلکہ ہم تو یوں کہتے ہیں کہ غیریت کا مفہوم یہ ہے کہ دو چیزیں ایسی ہوں کہ ان میں سے ایک کا تصور دوسرے کے بغیر ممکن ہو خواہ نفس الامر میں ان میں انفکاک نہ ہو لیکن تصور ایک کا دوسرے کے بغیر ہو جائے تو پھر اعتراض وارد نہ ہوگا کیونکہ عالم اگرچہ نفس الامر میں صانع عالم سے متفک نہیں ہے لیکن بغیر صانع کے عالم کا تصور ہو سکتا ہے اور بارہا ایسا ہوتا ہے کہ عالم کا تصور ہمارے ذہن میں ہوتا ہے اور صانع کا نہیں ہوتا اور اگر عالم کے تصور سے صانع کا تصور بھی لازم ہوتا تو پھر صانع عالم کے وجود پر دلائل پیش کرنا لغو فعل ہوتا حالانکہ اس کے اثبات پر دلائل پیش کیے جاتے ہیں لہذا عالم اور صانع کے درمیان ثابت ہوگئی۔

اعتراض وارد ہے کہ اگر یہی بات ہے تو دس میں سے ایک کا تصور بھی بغیر دس کے ہو سکتا ہے اور واحد کے تصور کے بعد دس کو دلیل سے طلب کیا جاسکتا ہے تو پھر واحد اور دس کو بھی غیر کہو حالانکہ آپ ان میں مغایرت کے قائل نہیں؟ جواب یہ ہے کہ دس میں سے ایک کا تصور بھی بغیر دس کے نہیں ہو سکتا اور دس کا تصور بھی ایک کے بغیر نہیں ہو سکتا کیونکہ یہاں پر وصف اضافت معتبر ہے یعنی وہ ایک جو دس میں ہے اور وہ دس جو کہ ایک بھی اُس کا جز ہے لہذا اس تقریر سے معلوم ہوا کہ جز اور کل کے درمیان اور عالم اور صانع کے درمیان مغایرت ہے۔

لانا نقول قد صرحوا الخ شارح فرماتے ہیں کہ یہ جواب غلط ہے اس پر تین اعتراضات وارد ہیں۔ (۱) اس جواب کی صورت میں مشائخ کے قول کی غلط ترجمانی ہوگی کیونکہ مشائخ اشاعرہ اس بات پر متفق ہیں کہ صفات باری آپس میں مغایر نہیں اس لئے کہ سب ازلی ہیں اور غیریت کی اس تفسیر سے مغایرت لازم آتی ہے۔

(۲) اور اگر غیریت کی یہی تفسیر لیا جائے تو عرض جزئی اور محل جزئی میں مغایرت نہ ہونی چاہئے کیونکہ کسی عرض جزئی کا تصور بغیر محل جزئی کے نہیں ہو سکتا تو غیریت نہ ہوئی حالانکہ عرض اور محل بالاتفاق مغایر ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ تفسیر غلط ہے۔

(۳) اگر اضافت کا اعتبار کیا جائے جیسے واحد من العشرہ تو اس میں دو خرابیاں لازم آتی ہیں پہلی خرابی یہ ہے کہ ہر دو متضائقین کے درمیان مغایرت نہ ہو کیونکہ ایک کا تصور دوسرے کے بغیر ممکن نہیں جیسے اب اور ابن یا جیسے علت اور معلول کہ ان سب کے درمیان علاقہ تضائف ہے حالانکہ اس کا کوئی قائل نہیں بہر حال اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ اگر غیریت کی مذکورہ تعریف کی جائے تو اس سے یہ تمام خرابیاں لازم آتی ہیں لہذا یہ باطل ہے۔

﴿فان قيل لم لا يجوز ان يكون مرادهم انها لا هو بحسب المفهوم ولا غيره بحسب الوجود فانه يشترط الاتحاد بينهما بحسب الوجود ليصح الحمل والتغاير بحسب المفهوم ليفيد كما في قولنا الانسان كاتب بخلاف قولنا الانسان حجر فانه لا يصح وقولنا الا نسان فانه لا يفيد قلنا هذا انما يصح في مثل العالم والقادر بالنسبة الى الذات لا في مثل العلم والقدرة مع ان الكلام فيه ولا في الاجزاء الغير المحمولة كالواحد من العشرة واليد من زيد﴾۔

ترجمہ: پھر اگر کہا جائے کہ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ ”لا هو ولا غيره“ سے مشائخ کی مراد یہ ہو کہ وہ صفات مفہوم کے اعتبار سے عین ذات نہیں ہیں اور وجود خارجی کے اعتبار سے غیر ذات نہیں اس لئے کہ دونوں کے درمیان وجود کے اعتبار سے اتحاد شرط ہے تاکہ حمل درست ہو اور مفہوم کے اعتبار سے تغایر تاکہ حمل مفید ہو جیسا کہ ہمارے قول ”الا نسان كاتب“ میں برخلاف ہمارے قول ”الا نسان حجر“ کے کہ وہ صحیح نہیں اور (برخلاف) ہمارے قول ”الا نسان انسان“ کے کہ وہ مفید نہیں ہم کہیں گے کہ یہ بات عالم قادر جیسے الفاظ میں ذات کے مقابلہ میں درست ہے۔ علم و قدرت جیسے چیزوں میں درست نہیں ہے حالانکہ کلام اسی بارے میں ہے اور نہ اجزاء غیر محمولہ مثلاً واحد من العشرہ اور ید زید میں درست ہوگی۔

تشریح: فان قيل الخ یہاں سے شارح کا مقصود اشاعرہ کی طرف سے غیریت کی ایک عمدہ توجیہ پیش کرنا ہے اور ساتھ ساتھ اجزاء محمولہ اور غیر محمولہ کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ صاحب مواقف نے اشاعرہ کے قول ”لا هو ولا غيره“ کی ایک ایسی توجیہ ذکر کی ہے جس سے ارتقاع نقیضین اور اجتماع نقیضین کے

لزم کا اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ انہوں نے مواقف میں جو کچھ کہا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ صفات ذات پر محمول ہوتی ہیں اور ذات ان کے لئے موضوع ہوتی ہے اور موضوع اور محمول کے درمیان وجود خارجی کے اعتبار سے اتحاد یعنی خارج میں دونوں کا ایک ہی مصداق ہونا ضروری ہے تاکہ حمل درست ہو اور مفہوم کے اعتبار سے دونوں کا متغایر ہونا ضروری ہے تاکہ حمل مفید ہو۔ جیسے الانسان کا تب، کہ موضوع اور محمول وجود خارجی میں متحد ہیں خارج میں جو ذات انسان کا مصداق ہے وہی کا تب کا مصداق ہے مگر مفہوم لغوی کے اعتبار سے دونوں میں تغایر ہے۔ برخلاف "الانسان حجر" کہ موضوع اور محمول کے درمیان وجود خارجی کے اعتبار سے اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے یہ حمل درست ہی نہیں اور برخلاف "الانسان النسان" کے کہ موضوع اور محمول کے درمیان مفہوم کے اعتبار سے مغایرت نہ ہونے کی وجہ سے یہ حمل مفید نہیں کیونکہ حمل کے مفید ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لفظ موضوع سے جو معنی سمجھ میں آتا ہے لفظ محمول سے اس سے زائد کوئی بات معلوم ہو اور یہاں ایسا نہیں ہے، تو صاحب مواقف کا یہ کہنا ہے کہ جب صفات اپنے موصوف ذات پر محمول ہوتی ہیں اور محمول اپنے موضوع کا وجود خارجی میں عین اور مفہوم میں اس کا غیر ہوتا ہے تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ اشاعرہ کی مراد "لا هو ولا غیرہ" سے یہ ہو کہ صفات مفہوم کے اعتبار سے عین ذات نہیں بلکہ غیر ہیں اور وجود خارجی کے اعتبار سے غیر ذات نہیں بلکہ عین ہیں جس طرح ہر محمول اپنے موضوع کے مقابلہ میں اسی طرح ہوتا ہے۔ اس صورت میں عینیت اور غیریت کی جہتیں بدل جانے کی وجہ سے نہ ارتقاع نقیضین لازم آئے گا اور نہ اجتماع نقیضین۔

قلنا الخ یہ لم لا يجوز کا جواب ہے حاصل یہ ہے کہ علم، قدرت، سمع و بصر وغیرہ صفات ہیں جو ذات پر محمول نہیں ہوتی، چنانچہ اللہ علم یا اللہ قدرہ نہیں کہا جاتا بلکہ ذات واجب پر محمول اسماء صفات عالم، قادر، سميع و بصير وغیرہ ہوتے ہیں، جو صفات سے مشتق ہیں، لہذا مذکورہ توجیہ اسماء صفات عالم قادر وغیرہ کے بارے میں تو درست ہوگی صفات مثلاً علم و قدرت وغیرہ کے بارے میں یہ توجیہ درست نہیں ہوگی حالانکہ اشاعرہ کا قول "ہی لا هو ولا غیرہ" صفات کے بارے میں ہے نہ کہ اسماء صفات کے بارے میں۔

ولا فی الاجزاء الغیر المحمولة الخ اجزاء غیر محمولہ مثلاً واحد من العشرہ اپنے کل یعنی عشرہ پر

اور ید زید اپنے کل یعنی زید پر محمول نہیں ہوتا، پس واحد من العشرہ اور اس کے کل عشرہ کے درمیان اسی طرح ید زید اور اس کے کل زید کے درمیان نہ عینیت ہے اور نہ غیریت ہے اس کے باوجود ان دونوں پر لاہو بحسب المفہوم ولا غیرہ بحسب الوجود صادق نہیں ہے۔

واضح رہے کہ مرکبات کی دو قسمیں ہیں۔ (۱) ذہنیہ۔ (۲) خارجیہ۔ مرکبات ذہنیہ کے اجزاء کا کل پر بھی حمل جائز ہے اور آپس میں اجزاء کے اندر بھی حمل جائز ہے جیسے الانسان لاطق یا الانسان حیوان۔ ان کو اجزاء محمولہ کہتے ہیں مرکبات خارجیہ میں نہ تو کل کا جز پر حمل جائز ہے اور نہ اجزاء میں سے بعض کا بعض پر حمل جائز ہے لہذا انہیں کہہ سکتے کہ سینٹ مکان ہے یا لوہا کرہ ہے۔ ان کو اجزاء غیر محمولہ کہتے ہیں۔

اب سمجھئے کہ ایک کا دس پر اور دس کا ایک پر حمل درست نہیں لہذا انہیں کہہ سکتے کہ ایک دس ہے یا دس ایک ہے کیونکہ یہ موجودات ذہنیہ میں سے نہیں ہے۔

﴿وذكر في التبصرة ان كون الواحد من العشرة واليد من زيد غير مما لم يقل به احد من المتكلمين سوى جعفر بن حارث وقد خالف في ذلك جميع المعتزلة وعد ذلك من جهالاته وهذا لان العشرة اسم لجميع الافراد متناول لكل فرد مع اغياره فلو كان الواحد غير هالصار غير نفسه لانه من العشرة وان تكون العشرة بدونه وكذا لو كان يد زيد غير لكان اليد غير نفسها هذا كلامه ولا يخفى ما فيه۔

ترجمہ: اور تبصرہ میں مذکور ہے کہ واحد من العشرہ اور ید زید کا اس کا غیر ہونا ایسی بات ہے جس کا جعفر بن حارث کے علاوہ متکلمین میں کوئی بھی قائل نہیں ہے اور اس مسئلہ میں اس نے تمام معتزلہ کی مخالفت کی ہے اور یہ بات اس کی دیگر جاہلانہ باتوں میں سے شمار کی گئی ہے اور یہ اس لئے کہ عشرہ تمام افراد اور اکائیوں کا نام ہے ہر فرد کو اس کے علاوہ افراد کے ساتھ شامل ہے۔ پس اگر واحد عشرہ کا غیر ہوگا۔ اس لئے کہ وہ عشرہ میں سے ہے اور یہ (لازم آئے گا) کہ عشرہ بغیر واحد کے موجود ہو۔ اور اسی طرح اگر ید زید کا غیر ہوگا تو اپنا ہی غیر ہوگا۔ یہ صاحب تبصرہ کی بات تھی اور اس کے اندر جو ضعف ہے وہ مخفی نہیں ہے۔

تشریح: و ذکر فی التبصرة الخ یہاں سے شارح کا مقصود اپنی بات پر شیخ ابوالمعین (۱) کے قول سے سند پیش کرنا ہے اور پھر آخر میں ولا یخفی ما فیہ سے اس پر اعتراض نقل کرنا ہے۔ ابھی مابقی میں کہا تھا کہ اجزاء غیر محمولہ نہ اپنے کل کا عین ہیں اور نہ ان کا غیر ہیں اس کے باوجود صاحب موافق کی توجیہ لا ہو بحسب المفهوم ولا غیرہ بحسب الوجود صادق نہیں ہے اور اب اجزاء غیر محمولہ کا اپنے کل کا غیر نہ ہونے پر شیخ ابوالمعین کے قول سے سند پیش کر رہے ہیں شیخ ابوالمعین نے اپنی کتاب تبصرہ میں ذکر کیا ہے کہ واحد من العشرہ کا عشرہ کے غیر ہونے کا اور ید زید کے زید کے غیر ہونے کا متکلمین میں سے کوئی بھی قائل نہیں ہے حتیٰ کہ معتزلہ بھی اس کے قائل نہیں صرف جعفر بن حارث معتزلی اس کا قائل ہے جس پر تمام معتزلہ نے اس کی مذمت کی ہے اور اس کی اس بات کو اس کی جہالت پر محمول کیا ہے اس لئے کہ عشرہ ان تمام افراد اور اکائیوں کے مجموعہ کا نام ہے جن سے وہ مرکب ہے اور ہر اکائی کو باقی اکائیوں کیساتھ شامل ہے لہذا ہر اکائی پر صادق آئے گا کہ وہ باقی نو اکائیوں کے ساتھ ملکر عشرہ ہے پس اگر واحد من العشرہ عشرہ کا غیر ہوگا تو چونکہ اس عشرہ میں خود بھی داخل ہے اس لئے اپنا بھی غیر ہوگا، نیز جب واحد اور عشرہ میں مغایرت ہوگی درانحالیکہ شی اپنی مغایر کے بغیر پائی جاتی ہے تو عشرہ کا بدوں واحد کے پایا جانا لازم آئے گا۔ اسی طرح اگر ید زید غیر زید ہوگا تو اپنا بھی غیر ہونا لازم آئے گا کیونکہ زید میں وہ بھی داخل ہے اور مغایرة الشی لنفسه باطل ہے۔

ولا یخفی ما فیہ الخ کیونکہ شی کا کسی چیز میں داخل ہونا عدم مغایرت پر دلالت نہیں کرتا نیز عشرہ تمام آحاد کے مجموعہ کا نام ہے ہر واحد کو عشرہ نہیں کہیں گے۔ لایخفی کے ذریعے شارح اس بات کی ضعف کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔

(۱) آپ کا ام سیف الحق اور کنیت ابوالمعین ہے۔ نف کے علاقے سے تعلق رکھنے کی وجہ سے نسبی کہلاتے

ہیں۔ آپ کے کتاب کا نام تبصرہ الادلۃ ہے۔

﴿وہی ای صفاتہ الازلیۃ العلم وہی صفة ازلۃ تنکشف المعلومات عند تعلقہا بہا والقدرة وہی صفة ازلۃ توثر فی المقدورات عند تعلقہا بہا والحوۃ وہی صفة ازلۃ توجب صحة العلم والقوة وہی بمعنى القدرة والسمع وہی صفة تتعلق بالمسموعات والبصروہی صفة تتعلق بالمبصرات فتدرك بہما ادراکا تاما لا علی سبیل التخیل والتوہم ولا علی طریق تاتر حاسة ووصول ہواء ولا یلزم من قدمہما قدم المسموعات والمبصرات کما لا یلزم من قدم العلم والقدرة قدم المعلومات والمقدورات لانہا صفات قديمة لها تعلقات بالحوادث﴾۔

ترجمہ: اور وہ یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات ازلۃ (ایک تو) علم ہے اور وہ ایک ایسی ازلۃ صفت ہے جس سے معلومات منکشف ہوتی ہیں ان کے ساتھ اس صفت کا تعلق قائم ہونے کے وقت، اور (دوسری صفت) قدرت ہے اور وہ ایک ایسی ازلۃ صفت ہے جو مقدورات میں موثر ہوتی ہے ان (مقدورات) کیساتھ اس (صفت) کا تعلق قائم ہونے کیوقت اور (تیسری صفت) حیاۃ ہے اور وہ ایک ایسی ازلۃ صفت ہے جو علم کی صحت اور امکان کا باعث ہوتی ہے اور قوت ہے یہ قدرت ہی کے معنی میں ہے اور (چوتھی صفت) سمع ہے وہ ایسی صفت ہے جس کا تعلق مسموعات کے ساتھ ہے اور (پانچویں صفت) بصر ہے اور وہ ایسی صفت ہے جس کا تعلق مبصرات کے ساتھ ہوتا ہے، پس ان دونوں (قوتوں) کے ذریعے انکشاف تام ہوتا ہے نہ خیال اور وہم کے طریقہ پر اور نہ حاسہ بصر کے متاثر ہونے اور نہ (حاسہ سمع میں) ہوا پہنچنے کے واسطے سے اور ان دونوں (قوتوں) کے قدیم ہونے سے مسموعات اور مبصرات کا قدیم ہونا لازم نہیں آتا اس لئے کہ یہ سب قدیم صفات ہیں حوادث کے ساتھ ان کے تعلقات حادث ہیں۔

تشریح: وہی الخ اب تک صرف اتنی بات معلوم ہوگئی کہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہیں اب اُن کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ اشاعرہ کے نزدیک باری تعالیٰ کی صفات حقیقہ سات ہیں، علم، حیات، قدرت، سمع، بصر، ارادہ، کلام، اور ماتریدیہ کے نزدیک صفات حقیقہ کی تعداد آٹھ ہے، جن میں سات تو وہی مذکور صفات ہیں اور آٹھویں صفت تکوین ہے مصنفؒ ماتریدی ہیں اس لئے انہوں نے صفات کی تعداد

آٹھ بیان کی ہے۔ ان سات یا آٹھ کا نام صفات ذاتیہ ہے، ان کے علاوہ کو صفات افعال کہا جاتا ہے۔
اشاعرہ کا کہا ہے کہ تگوین مستقل صفت نہیں جبکہ ماترید یہ صفت تگوین کو مستقل صفت مانتے ہیں۔
ہی کے بعد صفاتہ الازلیہ نکال کر مرجع بتانا چاہتے ہیں جس کا تذکرہ ولہ صفات ازلیہ میں گزر چکا ہے۔

وہی صفة الخ ازلیت کی قید بتلا رہی ہے کہ یہ تعریف مطلق علم کی نہیں بلکہ علم الہی کی تعریف ہے۔
تعریف کا حاصل یہ ہے کہ علم الہی سے مراد اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی ازلی صفت ہے جس کا معلوم ہو سکنے والی
اشیاء کیساتھ تعلق قائم ہونے کے وقت وہ اشیاء منکشف اور معلوم ہو جاتی ہیں۔

تنگشف المعلومات الخ معلومات سے مراد وہ اشیاء ہیں، جن کے اندر معلوم بننے کی استعداد ہے
جو معلوم ہو سکتی ہیں گویا انہیں بالقوة کے درجہ میں معلوم کہا لہذا یہ اشکال وارد نہیں ہوگا کہ انکشاف کسی چیز
کے معلوم ہونے ہی کا نام ہے اس بناء پر معلومات کی طرف انکشاف کی نسبت تحصیل حاصل ہے۔ علم کے
ازلی ہونے پر یہ اشکال وارد کیا جاتا ہے، کہ ازل میں اگر علم الہی اس بات سے متعلق تھا کہ زید گھر میں
ہے تو یہ خلاف واقع ہونے کی وجہ سے جہل ہوگا کیونکہ ازل میں نہ زید کا وجود تھا نہ گھر کا اور اگر علم الہی کا
تعلق اس بات سے تھا کہ زید داخل ہوگا تو زید کے داخل ہونے کے بعد علم الہی اس بات سے متعلق ہوگا
کہ زید داخل ہے اور اس کے گھر سے نکل جانے کے بعد اس بات سے متعلق ہوگا کہ زید گھر میں داخل تھا
، لہذا علم الہی میں تغیر لازم آیا، اور تغیر حدوث کو مستلزم ہے جو ازلیت کے منافی ہے جواب اس اشکال کا یہ
ہے کہ یہ تغیر تعلق میں ہوا کہ کبھی دخول استقبالی کے ساتھ کبھی دخول حالی اور کبھی دخول ماضی کے ساتھ ہوا
اور تعلقات کا تغیر صفت متعلقہ کے تغیر کو مستلزم نہیں، مثلاً آئینہ کا تعلق کبھی سامنے والے انسان سے ہوتا ہے
اس وقت انسان کی صورت کا عکس آئینہ میں نظر آتا ہے، اور کبھی اس کا تعلق سامنے گزرنے والے گھوڑے
سے ہوتا ہے اس گھوڑے کی صورت آئینہ میں منعکس ہوتی ہے تو آئینہ کے تعلق میں تغیر ہوا مگر خود آئینہ میں
کوئی تغیر نہیں۔ یا جب انسان کسی کھبے کے ارد گرد گھومتا ہے تو کبھی وہ کھبے کی سمت میں ہوتا ہے اور کبھی
دوسری سمت میں تو یہ جھٹ اور سمت کا بدلنا گھومنے والے کے اعتبار سے ہے جبکہ کھبا اپنی جگہ قائم ہے۔

صفت علم کے بارے میں حکماء اور علماء کے اقوال نقل کیے جا رہے ہیں۔ (۱) ارسطو نے کہا کہ علم اُس

صورت کا نام ہے جو ذات باری تعالیٰ میں مرتسم اور منقوش ہے ان نقوش کا نام علم ہے اور نقوش کی کثرت سے باری تعالیٰ جو کہ واحد حقیقی ہے میں کثرت کا لزوم نہ ہوگا کہ وہ نقوش اور تصاویر مؤخر ہیں اور ذات باری کے ساتھ لازم اور ملزوم ہیں۔

(۲) شیخ شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ کے نزدیک علم ذات باری تعالیٰ اور معلومات کے درمیان نسبت کا نام ہے جبکہ نسبت انتہائی واضح اور منکشف ہوتی ہے۔

(۳) افلاطون کے نزدیک علم اُن نقوش اور تصاویر کا نام ہے جو ذات باری کے ساتھ قائم ہیں۔

وہی صفة ازلیة توثر الخ یہ صفت قدرت کی تعریف ہے اشاعرہ جو تکوین کے مستقل صفت ہونے کی نفی کر کے صفات ہیکلیہ کی تعداد سات بتلاتے ہیں وہ تکوین کا مرجع قدرت ہی کو قرار دیتے ہیں یعنی تکوین کوئی مستقل صفت نہیں بلکہ قدرت کا کسی چیز کے ایجاد کے ساتھ تعلق ہی تکوین کہلاتا ہے۔ گویا قدرت ہی شئی کے وجود میں موثر ہے اس کے برخلاف ماتریدیہ کہتے ہیں کہ قدرت صفت معصیہ ہے یعنی قدرت اللہ تعالیٰ سے شئی کے صدور کو ممکن بنانے والی ہے، اور ارادہ صفت مرجح ہے جو شئی کے وجود کو اس کے عدم پر ترجیح دیتی ہے اور تکوین صفت موثرہ ہے اس کے تعلق سے شئی وجود میں آجاتی ہے لیکن مصنف باوجود اس کے کہ وہ ماتریدی ہیں قدرت کی تعریف میں ان کا قول ”توثر فی المقدورات“ بظاہر اشاعرہ کے مذہب پر مبنی ہے جو قدرت کو صفت موثرہ قرار دیتے ہیں الا یہ کہ کہا جائے کہ مصنف کی مراد یہ ہے کہ قدرت شئی کو واجب تعالیٰ سے ممکن الصدور بنانے میں موثر ہے اس صورت میں قدرت صفت معصیہ ہی ہوگی۔ والقوة الخ قوت اور قدرت دونوں مترادف ہیں۔ قدرت کے بعد قوت ذکر کرنے میں ایک تو مترادف کی طرف اشارہ مقصود ہے اور دوسرا فائدہ اس سے یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے لئے قوی کا استعمال صحیح ہے۔ قرآن پاک میں مستعمل ہے وهو القوی العزیز۔

لا علیٰ سبیل التخیل الخ یہ سماع اور بصر کی تعریف کا تتمہ ہے تاکہ مخلوقات کی صفت سماع اور بصر سے ممتاز ہو جائے خزانہ خیال میں جمع شدہ صورتوں کا ادراک تخیل کہلاتا ہے اور محسوسات میں پائی جانے والی غیر محسوس معانی اور کیفیات کا ادراک توہم کہلاتا ہے۔

ولا علیٰ سائر حاسة الخ اس سے ایک شبہ کا ازالہ مقصود ہے وہ یہ کہ سماع اور بصر سے ادراک اس

وقت حاصل ہوگا، جب حاسہ سمع اور بصر شی مسوع اور مبصر کا اثر قبول کرے نیز سماع کے لئے کان کے سوراخ کی گہرائی میں ہوا کا پہنچنا بھی ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ انفعال اور تاثر سے اسی طرح اعضاء جوارح سے پاک ہے، جواب کا حاصل یہ ہے، کہ حاسہ سمع اور مبصر کا مسوع اور مبصر سے متاثر ہونا حیوانات میں ہوتا ہے واجب تعالیٰ کو ان پر قیاس کرنا درست نہیں۔ درحقیقت اس عبارت سے مقصود معتزلہ کی تردید ہے وہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم مسوعات اور مبصرات کا ادراک بذریعہ حواس کرتے ہیں ٹھیک اسی طرح باری تعالیٰ کو بھی ضرورت ہے گویا مبصرات اور مسوعات کے لئے معتزلہ تاثیر حواس کو ضروری سمجھتے ہیں لہذا اُن کی تردید کی گئی۔

ولا يلزم الخ یہ بھی فلاسفہ کے ایک اشکال کا جواب ہے اشکال یہ ہے کہ سمع اور بصر کے ازلی ہونے سے ان کے متعلقات (فتح اللام) کا ازلی ہونا لازم آتا ہے حالانکہ وہ حادث ہیں، جواب کا حاصل یہ ہے کہ صفت کے قدیم ہونے سے اس کے متعلقات (فتح اللام) کا قدیم ہونا لازم نہیں آتا جس طرح علم اور قدرت کے قدیم ہونے سے ان دونوں کے متعلقات یعنی معلومات اور مقدمات کا قدیم ہونا لازم نہیں آتا کیونکہ یہ صفات یعنی سمع، بصر، علم اور قدرت وغیرہ قدیم اور ازلی صفات ہیں حوادث کے ساتھ ان کے تعلقات حادث ہیں اور وجود صفت کے لئے ضروری نہیں کہ اس کا کسی سے تعلق بھی ہو مثلاً جس وقت کوئی آواز نہیں ہوتی ہے اس وقت بھی ہمارے اندر صفت سمع موجود ہوتی ہے باوجود یہ کہ اس وقت کسی مسوع سے اس کا تعلق نہیں اسی طرح سے مذکورہ صفات باری ازل سے موجود ہیں مگر ازل میں ان کا کسی چیز سے تعلق نہیں تھا جس سے ان متعلقات (فتح اللام) کا قدیم اور ازلی ہونا لازم آئے۔

﴿والارادة والمشيئة وهما عبارتان عن صفة في الحي توجب تخصيص احد المقدورين في احد الاوقات بالوقوع مع استواء نسبة القدرة الى الكل وكون تعلق العلم تابعا للوقوع - وفيما ذكر تنبيه على الرد على من زعم ان المشيئة قديمة والا رادة حادثة قائمة بذات الله تعالى وعلى من زعم ان معنى ارادة الله فعله انه ليس بمكره ولا ساه ولا مغلوب ومعنى ارادته فعل غيره انه امر به كيف وقد امر كل مكلف بالايمان وسائر الواجبات ولو شاء لَوَقَّعَ﴾۔

ترجمہ: اور (چھٹی صفت) ارادہ اور مشیت ہے اور ان دونوں سے مراد زندہ میں ایک ایسی صفت ہے جو قدرت کا تعلق سب کیساتھ برابر ہونے اور علم کا تعلق وقوع کے تابع ہونے کے باوجود مقدورین میں سے ایک کو کسی ایک وقت میں واقع ہونے کیساتھ خاص کرنے کا مقتضی ہوتی ہے۔ اور مذکورہ متن میں ان لوگوں کی تردید پر تنبیہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ مشیت قدیم ہے اور ارادہ حادث ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے اور ان لوگوں کے تردید پر بھی تنبیہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فعل کا ارادہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجبور نہیں ہے اور نہ سہو کرنے والا ہے نہ مغلوب ہے اور دوسرے کے فعل کا ارادہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس فعل کا امر فرمانے والا ہے (ایسا) کیسے ہو سکتا ہے دراصل حالیکہ اس نے ہر مکلف کو ایمان اور دیگر واجبات کا امر فرمایا ہے اور اگر وہ ارادہ بھی رکھتا تو ضرور واقع ہوتا۔

تشریح: ماتن رحمۃ اللہ علیہ بقیہ صفات باری تعالیٰ کی بیان اور توضیح فرماتے ہیں ایک صفت ارادہ ہے اور ایک مشیۃ، یہ دونوں لفظین مترادفین ہیں۔

اعتراض وارد ہے کہ جب ارادہ و مشیت لفظین مترادفین ہیں تو ایک کا ذکر کافی تھا اتنے طول سے کیوں کام لیا؟ جواب یہ ہے کہ اگرچہ یہ لفظین مترادفین ہیں لیکن قرآن کریم میں دونوں علیحدہ مستعمل ہیں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے ”وَمَا تَشَاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ“ ”إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ“ جب ماتن نے ان دونوں صفات کو ذکر کیا تو اس کے ساتھ رد آیا بعض مشکمین پر۔ (۱) جو کہتے ہیں کہ ارادہ اور مشیت بعینہ قدرت کا نام ہے شارح نے کہا کہ نہیں یہ دونوں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ (۲) جو لوگ کہتے ہیں کہ ارادہ اور مشیت یہ عین ہیں علم کے ساتھ تو ان پر بھی شارح نے رد کیا۔

عبارتان الخ یہاں سے ارادہ اور مشیۃ کی تعریف ہو رہی ہے۔ جب ہما عبارتان کہا تو رد آیا اس کے ساتھ ان لوگوں پر جو ارادہ کو حادث اور مشیت کو قدیم کہتے ہیں۔

وكون تعلق العلم الخ کہتے ہیں کہ جب احد المقدورین میں سے آپ نے ایک کو ترجیح دے دی تو جانب وقوع پر آپ کا علم آیا تو یہاں پر علم جدا چیز حاصل ہوا اور ارادہ اور مشیت جدا۔

وعلى من زعم ایک اللہ کے صفات ثبوتیہ ہیں اور ایک سلبیہ۔ صفات سلبیہ کا بحث پچھلے صفحات میں گزر چکا ہے۔ ارادہ اور مشیت یہ صفات ثبوتیہ ہیں باری تعالیٰ کے لئے اور معتزلہ میں سے حسین نجار کا کہنا ہے کہ ارادہ اور مشیت باری تعالیٰ کے لئے صفات سلبیہ ہیں، مشیت اور ارادے کا تعلق جب اللہ تعالیٰ کے افعال سے ہو تو اس وقت اس کے معنی ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ مکرہ نہیں ہے اور مغلوب بھی نہیں ہے لہذا اُن پر رد آیا۔ و معنی ارادۃ الخ یہاں سے رد مقصود ہے اُن لوگوں پر جو کہتے ہیں کہ جب ارادے کا تعلق بندوں کے افعال سے ہو تو اُس وقت ارادہ حکم کے معنی میں ہوتا ہے۔ مشیت اور امر ایک ہی چیز ہیں۔ مصنفؒ نے کہا کہ نہیں امر، ارادہ اور مشیت ایک چیز نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو ایمان کا حکم دیا ہے لیکن ارادہ نہیں کیا اگر ارادہ بھی کیا ہوتا تو تمام لوگ ایمان لاتے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا امر کر کے ساتھ ارادہ بھی کر لیتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئاً ان یقول لہ کن فیکون، لیکن بہت سارے کام ایسے ہیں جن کا امر تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے لیکن پھر بھی موجود نہیں ہوتے وجہ یہ ہے کہ اُن کا ارادہ نہیں کیا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ صفت ارادہ اور چیز ہے اور امر اور چیز ہے۔ دونوں کے ایک ماننے سے اللہ تعالیٰ کا عجز لازم آئے گا۔

﴿وَالْفَعْلُ وَالتَّخْلِيقُ عِبَارَتَانِ عَنْ صِفَةِ اِزْلِيَةٍ تَسْمٰی بِالتَّكْوِيْنِ وَسَيَجْنٰی تَحْقِيقَهُ وَعَدَلَ عَنْ لَفْظِ الْخَلْقِ لِشَوْعِ اسْتِعْمَالِهِ فِي الْمَخْلُوقِ وَالتَّرْزِيقِ هُوَ تَكْوِيْنٌ مُّخْصَوَصٌ صَرَحَ بِهِ اِشَارَةً اِلٰی اَنْ مِثْلَ التَّخْلِيقِ وَالتَّصْوِيْرِ وَالتَّرْزِيقِ وَالْاَحْيَاءِ وَالْاِمَاتَةِ وَغَيْرِ ذَالِكِ مِمَّا اُسْنَدَ اِلٰی اللّٰهِ تَعَالٰی كُلُّ مِنْهَا رَاجِعٌ اِلٰی صِفَةِ حَقِيقَةِ اِزْلِيَةٍ قَائِمَةٍ بِالذَّاتِ هٰی التَّكْوِيْنُ لَا كَمَا زَعَمَ الْاَشْعَرِيُّ مِنْ اَنْهَا اَضَافَاتٌ وَصِفَاتٌ لِلْاَفْعَالِ﴾۔

ترجمہ: اور (صفات ازلیہ حقیقیہ میں سے) فعل اور تخلیق ہے ان دونوں سے مراد ایک ایسی ازلی صفت ہے جس کو تکوین کہا جاتا ہے اور جلد ہی اس کی تحقیق آئے گی اور لفظ خلق سے اس کا زیادہ تر استعمال مخلوق کے معنی میں ہونے کی وجہ سے اعراض کیا اور ترزیق بھی ہے یہ ایک مخصوص تکوین ہے اس کی صراحت اس بات کی جانب اشارہ کرنے کے لئے کی ہے کہ تخلیق اور تصویر اور ترزیق اور احیاء اور امات وغیرہ جیسے افعال جن کی اسناد اللہ تعالیٰ کی طرف جاتی ہے سب کا حاصل

ایک ایسی حقیقی ازلی صفت ہے جو ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے۔ وہ صفت تکوین ہے ایسا نہیں جیسا اشعری نے کہا کہ یہ سب امور اضافیہ ہیں اور صفات افعال ہیں۔

تشریح: اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے صفت تکوین کی بحث ہو رہی ہے۔ فعل بفتح الفاء ہے۔ فعل اور تخلیق سے مراد صفت تکوین ہے جو کہ ایک ازلی صفت ہے۔ اس میں اشاعرہ اور ماتریدیہ کا اختلاف ہے، ماتریدیہ تکوین کو ایک مستقل صفت قرار دیتے ہیں اس کی بہت سی شاخیں اور فروعات ہیں مثلاً ترزین، امات اور احياء وغیرہ جبکہ اشاعرہ کا نظریہ ہے کہ تکوین مستقل صفت نہیں بلکہ اصل ارادہ ہے صفت ارادہ جس کے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے۔ اسی اعتبار سے ایک اور تعلق پیدا ہو جاتا ہے مثلاً اگر ارادہ رزق کے ساتھ متعلق ہوگا تو ایک خاص اضافت یعنی ترزین تحقق ہوگی اور اگر موت کے ساتھ متعلق ہوگا تو امات تحقق ہوگی وغیرہ۔ اسی بناء پر اشاعرہ کے نزدیک صفات حقیقیہ کی تعداد سات جبکہ ماتریدیہ کے نزدیک صفات حقیقیہ کی تعداد آٹھ ہے۔

اعتراض وارد ہے کہ آپ نے کہا کہ ماتریدیہ کے نزدیک اللہ کی صفات آٹھ ہیں حالانکہ ترزین تصویر تخلیق وغیرہ تو بہت ساری صفات ہیں؟ جواب: ان کا رجع صفت تکوین کو ہے تعلقات کی خصوصیت کے اعتبار سے خاص خاص نام ہیں لہذا یہ سارے صفت تکوین میں شامل ہیں۔

صفات کی دو قسمیں ہیں۔ (۱) صفات ذات یا صفات حقیقیہ۔ (۲) صفات افعال۔

(۱) صفات ذات یا صفات حقیقیہ وہ ہیں جن کی ذات باری تعالیٰ سے انتزاع موجب نقص ہو مثلاً قدرت، ارادہ اور علم وغیرہ۔ ان صفات کے اضداد اللہ تعالیٰ کے لئے بالکل صفات نہیں بن سکتے ہیں۔ بلکہ از قبیل نقائص ہیں جن سے ذات الہی پاک ہے۔

(۲) صفات افعال: یہ وہ ہیں جن کی ذات واجب سے انتزاع موجب نقص نہیں مثلاً احياء، امات، اذلال اور اعزاز وغیرہ۔

بظاہر عبارت سے یہ نظر آرہا ہے کہ شارح ماتریدیہ کے حامی ہیں حالانکہ ایسی بات نہیں بلکہ وہ اشاعرہ کے حامی ہیں اور یہاں ان کا مقصد مصنف کے کلام کی تشریح کرنا ہے۔

فعل بفتح الفاء باب تفعیل کا مصدر ہے اور تکوین بھی تخلیق کی طرح باب تفعیل کا مصدر ہے، شیوع

بمعنی کثرت استعمال۔

تشریح: فرماتے ہیں کہ جب مفت تکوین رزق کے ساتھ متعلق ہو جائے تو یہ ترزیق ہے۔

صرّح بہ اشارة الخ یہاں سے شارح بتانا چاہتے ہیں کہ ترزیق کا ذکر الفعل کے نیچے ضمناً آچکا ہے کیونکہ فعل کا دوسرا نام تکوین ہے اور تخلیق، ترزیق وغیرہ، اس کی فروعات ہیں تو ضمناً ذکر ہونے کے باوجود ترزیق کو صراحة ذکر کیا اس کا ایک خاص منشا ہے اور وہ یہ کہ تخلیق، ترزیق، تصویر، احیاء اور اماتت وغیرہ جتنی بھی صفات ہیں جن کی اسناد ذات خداوندی کی طرف کی جاتی ہے یہ تمام صفات ایسی ہیں کہ ان کا مرجع اور اصل تکوین ہے یعنی یہ سب مفت تکوین کی شاخیں ہیں جبکہ مفت تکوین ایک حقیقی مفت ہے جو ازل سے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے۔

لا کما یزعم الخ یہاں سے شارح بتانا چاہتے ہیں کہ اشاعرہ کی بات درست نہیں۔ اشاعرہ کہتے ہیں کہ تکوین مستقل مفت نہیں لہذا ترزیق اور تخلیق وغیرہ اس کی فروعات بھی نہیں بلکہ یہ سب اضافات ہیں جو کہ ارادہ سے متعلق ہیں۔

﴿وَالْكَلَامُ وَهِيَ صِفَةُ اِزْلِيَةٍ عِبْرَتُهَا بِالنَّظْمِ الْمُسَمَّى بِالْقُرْآنِ الْمَرْكَبِ مِنَ الْحُرُوفِ وَذَلِكَ لِانْ كُلِّ مِنْ يَأْمُرُ وَيَنْهَى وَيُخْبِرُ، يَجِدُ فِي نَفْسِهِ مَعْنًى، ثُمَّ يَدُلُّ عَلَيْهِ بِالْعِبَارَةِ أَوِ الْكِتَابَةِ أَوِ الْإِشَارَةِ وَهُوَ غَيْرُ الْعِلْمِ، أَدْ قَدْ يُخْبِرُ الْإِنْسَانَ عَمَّا لَمْ يَعْلَمْهُ بَلْ يَعْلَمُ خِلَافَهُ، وَغَيْرِ الْإِرَادَةِ، لِأَنَّهُ قَدْ يَأْمُرُ بِمَا لَا يَرِيدُهُ كَمَنْ أَمَرَ عَبْدُهُ قَصْدًا إِلَى إِظْهَارِ عَصِيَانِهِ وَعَدَمِ امْتِثَالِهِ لَا وَآمُرُهُ وَبِسْمِي هَذَا كَلَامًا نَفْسِيًّا عَلَى مَا إِشَارَ إِلَيْهِ الْإِخْطَلُ بِقَوْلِهِ شَعَرَانِ الْكَلَامُ لَفِي الْفَوَادِ وَأَمَّا جَعَلَ اللِّسَانَ عَلَى الْفَوَادِ دَلِيلًا وَقَالَ عَمْرُو بْنُ زُورٍ فِي نَفْسِي مَقَالَةً، وَكَثِيرًا مَا تَقُولُ لِصَاحِبِكَ أَنَّ فِي نَفْسِي كَلَامًا أُرِيدُ أَنْ أَذْكَرَهُ لَكَ وَالِدَلِيلِ عَلَى ثَبُوتِ صِفَةِ الْكَلَامِ أَجْمَاعِ الْأُمَّةِ وَتَوَاتُرِ النُّقْلِ عَنِ الْأَنْبِيَاءِ عَمَّ أَنَّهُ تَعَالَى مُتَكَلِّمٌ مَعَ الْقَطْعِ بِاسْتِحَالَةِ التَّكَلُّمِ مِنْ غَيْرِ ثَبُوتِ صِفَةِ الْكَلَامِ، فَثَبَتَ أَنَّ لِلَّهِ تَعَالَى صِفَاتٍ ثَمَانِيَةً هِيَ الْعِلْمُ وَالْقُدْرَةُ وَالْحَيَوَةُ وَالسَّمْعُ وَالْبَصَرُ وَالْإِرَادَةُ وَالتَّكْوِينُ وَالْكَلَامُ﴾۔

ترجمہ : اور (آٹھویں صفت) کلام ہے اور وہ ایک ایسی ازلی صفت ہے جس کو اس قرآن نامی نظم کے ذریعہ تعبیر کیا جاتا ہے جو حروف سے مرکب ہے اور یہ اس لئے کہ ہر شخص جو امر و نہی کرتا ہے اور خبر دیتا ہے وہ اپنے دل میں ایک بات محسوس کرتا ہے پھر اس کو لفظ کے ذریعے یا کتابت کے ذریعہ یا اشارہ کے ذریعے بتلاتا ہے اور یہ علم کا غیر ہے کیونکہ انسان بعض دفعہ ایسی بات کی خبر دیتا ہے جس کا اسے علم نہیں ہوتا بلکہ اس کے خلاف کا علم ہوتا ہے اور ارادہ کا بھی غیر ہے کیونکہ بعض دفعہ ایسی بات کا امر کرتا ہے جس کا وہ ارادہ نہیں کرتا، مثلاً وہ شخص جو اپنے غلام کو اس کی نافرمانی اور اس کے احکام کی تعمیل نہ کرنے کو ظاہر کرنے کے لئے کسی کام کا امر کرے اور اس (معنی) کو کلام نفسی کہا جاتا ہے، جیسا کہ اس کو انھل (۱) نے اپنے اس قول سے اشارہ کیا ہے کہ بے شک کلام تو دل میں ہوتا ہے، زبان کو دل پر دلیل ٹھہرایا گیا ہے اور حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ میں نے اپنے دل میں ایک کلام آراستہ کیا اور بسا اوقات تم اپنے ساتھی سے کہتے ہو کہ میرے دل میں ایک بات ہے جو میں تم سے بیان کرنا چاہتا ہوں اور صفت کلام کے ثبوت پر دلیل امت کا اجماع اور انبیاء علیہ السلام سے تواتر کے ساتھ یہ منقول ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مشکلم ہے اس بات کا یقین کرنے کے ساتھ کہ بغیر صفت کلام کے مشکلم ہونا محال ہے پس ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے لئے آٹھ صفات ہیں اور وہ علم، قدرت، حیات، سمع، بصر، ارادہ، تکوین اور کلام ہے۔

تشریح : یہاں صفت کلام کا بحث ہو رہا ہے صفت کلام کا بحث اہم ترین بحث ہے۔ اسی بنیاد پر اس علم کا نام ہی علم الکلام رکھا گیا ہے۔ اس بحث کا زیادہ اشتہار اس زمانے میں ہوا جب قرآن کے بارے میں فتویٰ طلب کیا گیا کہ یہ مخلوق ہے یا نہیں؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ رحمۃً واسعۃً اس ہی مسئلہ کی

(۱) انھل کا اصل نام غیاث بن غوث بن الصلت بن طارقہ ہے۔ انھل کے نام سے مشہور ہے۔

۱۹ ہجری کو پیدا ہوئے۔ مذہب کے لحاظ سے نصرانی ہے اور عرب کے مشہور قبیلہ بو تغلب سے تعلق رکھتا

ہے۔ شعر و شاعری کے میدان میں جریر اور فرزدق جیسے شعراء کے نگر کا شاعر ہے۔ بنو امیہ کے ساتھ رہا

کرتا تھا اور پھر اُن کا درباری شاعر رہا ہے۔ ۹۰ ہجری کو رحلت کر گئے ہیں۔

بناء پر جیل میں ڈالے گئے اور روزانہ ۳۹ کوڑے ان کو سزا کے طور پر دیئے جاتے تھے۔ اس کا مکمل بحث تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔

شارح رحمۃ اللہ علیہ کا عرض یہاں سے کلام کو دو قسموں کی طرف تقسیم کرنا ہے ایک کا نام کلام لفظی اور دوسرے کا نام کلام نفسی۔ وہ کلام جو ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے وہ کلام نفسی ہے اور جس پر تلفظ کی جاتی ہے اور زبان سے کلمات کے ذریعے ادا کیا جاتا ہے اور لکھا جاتا ہے اُسے کلام لفظی کہا جاتا ہے درمیان درمیان میں شارح معتزلہ کی تردید کر رہے ہیں کہ وہ کلام کی تقسیم سے منکر ہیں۔ پھر شارح کلام نفسی اور لفظی کی تقسیم کے بعد کلام نفسی کے اثبات پر دلائل پیش کریں گے۔ فرمایا کہ مثلاً انسان کے دل میں ایک بات ہوتی ہے کہ فلاں شخص جب آجائے تو میں اس کو یہ بات کہوں گا تو آدمی کے آنے سے پہلے جو مقدمہ آپ نے دل میں باندھا بس یہی کلام نفسی ہے۔ اسی طرح وذلك لان کل من یامر و ینہی میں کلام کی تقسیم پر دلیل پیش کی جاتی ہے۔

وہو غیر العلم الخ اس میں رد ہے اُن لوگوں پر جو کہتے ہیں کہ علم اور کلام ایک چیز ہے تردید کی شکل یوں ہوگی کہ کبھی کبھار انسان بولتا کچھ ہے اور جانتا کچھ ہے۔ مثلاً اُسے علم ہے کہ زید موجود ہے لیکن کلام کرتے ہوئے کہا کہ موجود نہیں لہذا کلام کیا جو کہ علم کے بالکل خلاف ہے لہذا دونوں کا ایک ہونا کیسے ممکن ہے۔

وہو غیر الارادة الخ اس میں اُن لوگوں کی تردید ہے جو کہتے ہیں کہ ارادہ اور کلام ایک چیز ہے کیونکہ ارادہ اور ہے اور کلام اور ہے رد اس طرح ہے کہ کبھی کبھار انسان کلام کرتا ہے ایسی بات کا جس کا ارادہ ہی نہیں، کلام آیا اور ارادہ نہیں مثلاً ایک آدمی اپنے نوکر کو مارتا ہے تو لوگ اُسے اس مار پیٹ پر ملامت کرتے ہیں تو مولیٰ نے کہا یہ میرا فرمان ہے۔ تو اس نافرمانی کو ثابت کرنے کے لئے اُسے ایک کام کا حکم کرتا ہے اور اس حکم سے اس کام کا کرنا مقصود نہیں بلکہ اظہار عصیان مقصود ہے تاکہ لوگ اُسے ملامت نہ کرے تو کلام ہے اور ارادہ نہیں۔ اعتراض وارد ہے کہ آپ نے کلام کو تقسیم کیا قسمیں کی طرف حالانکہ کلام عرب میں یہ تقسیم رائج ہی نہیں۔ تو شارح نے اس بات کی جواب کے لئے شاعر کا قول لایا جو کہ مشہور شاعر اخل کا قول ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بات دل میں ہوتی ہے اور زبان اُس پر قرینہ ہے تو دل میں بات کا ہونا

کلام نفسی ہے اور زبان کا دلیل ہونا کلام لفظی ہے اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ (۱) نے ایک موقع پر فرمایا کہ میں نے اپنے نفس میں ایک مقالہ تیار کیا ہے۔ حضرت عمرؓ کی یہ بات بھی کلام نفسی کی دلیل ہے۔ تیسری دلیل عقلی یہ ہے کہ کبھی کبھار انسان کسی سے کہتا ہے کہ میرے دل میں ایک بات ہے جس کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔

یہاں تک کلام کی تقسیم کی بات ہوئی۔ آگے بات یہ ہو رہی ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے لئے کلام نفسی ثابت ہے یا نہ۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لئے کلام نفسی ثابت ہے اور اس پر تین دلائل ہیں۔

والدلیل علی ثبوت صفة الکلام اجماع الامة الخ کلام نفسی اللہ کے لئے ثابت ہے اس پر پہلی دلیل اجماع امت ہے۔ دوسری دلیل نقل متواتر ہے جو کہ انبیاء سے ثابت ہے۔ تیسری دلیل عقلی ہے کہ اگر کلام نفسی ثابت نہ ہو جائے تو اللہ کے لئے صفت کلام ثابت ہی نہیں ہوگی جبکہ اللہ تعالیٰ کے لئے صفت کلام ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ یقینی طور پر متکلم ہیں۔ فثبت ان لله تعالیٰ صفات ثمانية یہ جملہ سابقہ بحث کا خلاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آٹھ صفات حقیقیہ ہیں علم، قدرت، حیوة، سمیع، بصر، ارادہ، تکوین اور کلام۔

(۱) آپ کا اسم مبارک عمر بن الخطاب، کنیت ابو حفص اور لقب فاروق اعظم ہے۔ آپ قریش کی شاخ عدی کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سلسلہ نسب کعب بن لوی پر جا کر ملتے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بعد آپ کو متفقہ طور پر خلیفہ ثانی مقرر کیا گیا۔ آپ مسجد نبوی میں نماز فجر پڑھا رہے تھے کہ ایک ازلی بد بخت ابولؤلؤ نے آپ پر خنجر سے حملہ کیا۔ سخت زخمی ہوئے۔ سیلان دم سے اکثر بے ہوش رہتے تھے۔ زخموں کی تاب نہ لاسکے اور بالاخر ۲۷ ذی الحجہ ۲۳ ہجری کو بروز بدھ داعی اجل کو لبیک کہہ گئے۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر ۶۳ سال تھی۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے آپ کا نماز جنازہ پڑھایا۔ آپ کی مدت خلافت ساڑھے دس سال تھی۔ نبوت کے چھٹے سال چالیس مردوں اور دس عورتوں کے بعد مشرف باسلام ہو چکے تھے۔

﴿و لما كان في الثلاثة الاخيرة زيادة نزاع كرر الاشارة الى اثباتها و قدّمها،
وفصل الكلام ببعض التفصيل، فقال وهو اي الله تعالى متكلم بكلام هو صفة له
ضرورة امتناع اثبات المشتق للشي من غير قيام ماخذ الاشتقاق به وفي هذا رد على
المعتزلة حيث ذهبوا الى انه متكلم بكلام هو قائم بغيره ليس صفة له ازلية ضرورة
امتناع قيام الحوادث بذاته تعالى ليس من جنس الحروف والاصوات ضرورة انها
اعراض حادثة مشروط حدوث بعضها بالقضاء البعض لان امتناع التكلم بالحرف
الثاني بدون القضاء الحرف الاول بديهي وفي هذا رد على الحنابلة والكرامية
القائلين بان كلامه عرض من جنس الاصوات والحروف ومع ذلك فهو قديم -

ترجمہ: اور جب کہ آخری تین صفات میں زیادہ نزاع تھا تو ان کے اثبات اور ان کے قدیم
ہونے کی طرف مکرر اشارہ کیا اور قدر تفصیل سے کلام کیا۔ چنانچہ فرمایا اور وہ یعنی اللہ تعالیٰ متکلم
ہیں ایسے کلام کے ساتھ جو ان کی صفت ہے شئی کے لئے اسم مشتق کا اثبات اس کے ساتھ ماخذ
اشتقاق کے قائم ہوئے بغیر محال ہونے کی وجہ سے، اور اس میں معتزلہ کی تردید ہے اس لئے کہ
ان کا مذہب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ متکلم ہیں ایسے کلام کی وجہ سے جو اس کے علاوہ کیساتھ قائم ہے ان
کی صفت نہیں ہے۔ وہ صفت ازلی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ حوادث کا قیام محال ہونے کی
وجہ سے، حروف اور اصوات کی جنس سے نہیں ہے کیونکہ حروف و اصوات ایسے اعراض ہیں جو
حادث ہیں۔ بعض کا حادث ہونا دوسرے بعض کے ختم کے ساتھ مشروط ہے کیونکہ حرف اول کے ختم
ہوئے بغیر حرف ثانی کے تلفظ کا محال ہونا بدیہی ہے اور اس میں حنابلہ اور کرامیہ کی تردید ہے جو
اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام عرض ہے۔ اصوات اور حروف کی جنس سے ہے اور اس
کے باوجود وہ قدیم ہے۔

تشریح: یہاں سے شارح رحمۃ اللہ علیہ کے دو اعراض ہیں۔ (۱) تمہید باندھتے ہیں متن آتی کے
لئے۔ (۲) دفع اعتراض کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

اعتراض وارد ہے کہ آپ نے کہا کہ اللہ کے آٹھ صفات ہیں جو تفصیل سے گزر گئے دوبارہ بحث

شروع کرنے کی کیا ضرورت پڑی؟ جواب: چونکہ زیادہ تر نزاع اور اختلاف ان صفات میں تھا اس لئے ہم نے دوبارہ ان تینوں کا بحث شروع کیا تا کہ یہ صفات ثلاثہ اپنے مالہا اور ماعلیہا کے ساتھ سامنے آئیں۔ اعتراض جب ان تینوں میں زیادہ تر نزاع تھا تو آپ نے صفت کلام کیوں مقدم کیا حالانکہ اس سے پہلے تو کلام سب سے آخر میں ذکر کیا گیا ہے؟

جواب: اس کے لئے دو اسباب ہیں (۱) صفت کلام انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور اہم ترین مباحث میں سے ہے جس کی بنیاد پر اس تمام علم کا نام علم الکلام رکھا گیا ہے۔ اس لئے اس کو مقدم کیا گیا۔ (۲) اس سے پہلے چونکہ کلام کا بحث چل رہا تھا اس لئے ہم نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ اس کے درمیان میں انقطاع آجائے اس وجہ سے ہم نے کلام کا بحث جاری رکھا اور چونکہ ارادہ اور تکوین میں انقطاع پہلے سے آئی ہے تو ان کو مؤخر کر کے صفت کلام کو مقدم کر دیا۔

هو ای اللہ تعالیٰ شارح کا مقصود یہ ہے کہ ضمیر کا رجوع لفظ اللہ کی طرف ہے۔

جاننا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ متکلم ہیں یہ بات تو اظہر من الشمس اور متفق علیہ ہے لیکن اختلاف صرف اس میں ہے کہ (۱) صفت کلام قدیم ہے یا حادث۔ (۲) صفت کلام اللہ کے ساتھ قائم ہے یا غیر کے ساتھ۔ (۳) صفت کلام من جنس الاصوات والحروف ہے یا نہیں۔ تو شارح رحمۃ اللہ علیہ ان تینوں کی وضاحت کرتے ہوئے اہل سنت والجماعت کا اجماعی فیصلہ سنائیں گے کہ (۱) اللہ کا صفت کلام ثابت ہے اور وہ قائم ہے اللہ کی ذات کے ساتھ۔ اس کے ساتھ معتزلہ کی تردید ہوگئی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ قائم ہے غیر کے ساتھ جو کہ لوح محفوظ یا جبرائیل علیہ السلام یا نبی علیہ السلام کی ذات ہے۔

شارح بطور دلیل فرماتے ہیں کہ متکلم مشتق ہے اس کا مأخذ اشتقاق کلام ہے قاعدہ یہ ہے کہ مشتق کا اطلاق اُسی پر ہوتا ہے جس کے ساتھ اس کا مأخذ اشتقاق قائم ہو۔ جب اللہ تعالیٰ پر متکلم کا اطلاق اجماعاً صحیح ہے تو مأخذ اشتقاق جو کہ کلام ہے اُس کے مأخذ قائم ہوگا۔

(۲) یہ اللہ کی صفت ازلی ہے حادث نہیں جیسا کہ معتزلہ کہتے ہیں کہ حادث ہے اس کی وضاحت ازلیۃ کے ساتھ کی گئی ہے۔

(۳) جب اللہ متکلم ہے تو یہ اللہ کا کلام نفسی ہے اور یہ اصوات اور حروف کے قبیلہ سے نہیں۔ اس

کے ساتھ کرامیہ اور معتزلہ کی تردید مقصود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اصوات اور حروف کے قبیلہ سے ہے۔

لیس من جنس الاصوات والحروف :

مصنف فرماتے ہیں کہ جس طرح ہمارا کلام حروف اور اصوات سے مرکب ہوتا ہے۔ اللہ کا کلام ایسا نہیں۔ اُس کا کلام نہ حروف سے مرکب ہے اور نہ اصوات سے۔

﴿و هو ای الکلام صفة ای معنی قائم بالذات منافية للسکوت الذی هو ترک التکلم مع القدرة علیه والآفة الی هی عدم مطاوعة الآلات إمّا بحسب الفطرة کما فی الخرس او بحسب ضعفها وعدم بلوغها حد القوة کما فی الطفولية، فان قيل لهذا انما یصدق علی الکلام اللفظی دون الکلام النفسی اذا لسکوت والخرس انما ینافی التلفظ قلنا المراد السکوت والآفة الباطنیتان بان لا یدبر فی نفسه التکلم اولا یقدر علی ذالک فکما ان الکلام لفظی ونفسی فکذا ضده اغنی السکوت والخرس۔

ترجمہ : اور وہ یعنی کلام ایک ایسی صفت ہے یعنی ایک ایسا معنی ہے جو ذات واجب کے ساتھ قائم ہے جو اس سکوت کے منافی ہے جو تکلم نہ کرنے کا نام ہے باوجود اس پر قدرت ہونے کے اور آفت کے منافی ہے جو آلات کے کام نہ کرنے کا نام ہے خواہ پیدائشی اعتبار سے جیسا کہ گونگا پن میں (ہوتا ہے) یا آلات تکلم کے ضعیف ہونے اور اس کے درجہ قوت کو نہ پہنچنے کے لحاظ سے جیسا کہ بچپن میں ہوتا ہے، پس اگر کہا جائے کہ یہ صرف کلام لفظی پر صادق آتا ہے کلام نفسی پر نہیں اس لئے کہ سکوت اور خرس یعنی گونگا پن صرف تلفظ کے منافی ہے ہم جواب دیں گے کہ مراد باطنی سکوت و آفت ہیں بایں طور کہ دل میں تکلم کی سوچ بچار نہ کرے۔ یا اس پر قدرت نہ رکھے تو جس طرح کلام لفظی اور نفسی ہوتا ہے اسی طرح اس کی ضد یعنی سکوت اور خرس بھی۔

تشریح :

﴿و هو ای الکلام الخ مصنف رحمہ اللہ کا مقصد صفت کلام کی مزید وضاحت کرنی ہے فرمایا کہ کلام وہ صفت الہی ہے جو سکوت اور آفت کے منافی ہے سکوت سے مراد قادر علی الحکم ہونے کے باوجود کلام نہ کرنا ہے۔ ایسی صورت میں کلام اور سکوت کے درمیان تقابل عدم اور ملکہ ہوگا اور آفت سے مراد تکلم اور

تلفظ کے آلات کا خراب ہونا ہے کبھی پیدائشی طور پر ایسا ہوتا ہے جیسا کہ گونگے پن کی صورت میں اور کبھی آلات ضعیف ہوتے ہیں جیسا کہ بچپن میں۔

فان قيل : اعتراض یہ ہے کہ صفت کلام کا سکوت و آفت کا منافی ہونا یا نہ ہونا اس کا تعلق تو کلام لفظی سے ہے نہ کہ کلام نفسی سے۔

قلنا: کے ساتھ جواب دیا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح کلام کی دو قسمیں ہیں لفظی اور نفسی ٹھیک اسی طرح اس کی ضد سکوت اور آفت کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ پس کلام لفظی کا منافی سکوت ظاہری ہے اور کلام نفسی کا منافی سکوت باطنی ہے۔ یہاں سکوت اور آفت باطنی مراد ہے۔

﴿والله تعالى متكلم بها أمر وناهٍ ومخبر يعني انه صفة واحدة يتكلم الي الامر والنهي والخبر باختلاف التعلقات كالعلم والقدرة وسائر الصفات فان كلاً منها واحدة قديمة والتكثير والحدوث انما هو في التعلقات والاضافات لما ان ذلك البق بكمال التوحيد فان قيل هذه اقسام للكلام لا يعقل وجوده بدونها فيكون متكثراً في نفسه قلنا ممنوع بل انما يصير احد تلك الاقسام عند التعلقات وذلك فيما لا يزال واما في الازل فلا انقسام اصلاً وذهب بعضهم الى انه في الازل خبر و مرجع الكل اليه، لان حاصل الامر اخبار عن استحقاق الثواب على الفعل والعقاب على الترك والنهي على العكس وحاصل الاستخبار الخبر عن طلب الاعلام وحاصل النداء الخبر عن طلب الاجابة وَرَدُّ بَأْنَا نَعْلَمُ اختلاف هذه المعاني بالضرورة واستلزام البعض للبعض لا يوجب الاتحاد۔ فان قيل الامر والنهي بلا مامور ومنهي سفة والاخبار في الازل بطريق المضى كذب ومحض يجب تنزيه الله تعالى عنه۔ قلنا ان لم نجعل كلامه في الازل امراً ونهياً وخبراً فلا اشكال۔ وان جعلناه فالامر في الازل لا يوجب تحصيل المامور به في وقت وجود المامور وصيرورته اهلاً لتحصيله بالبلوغ فيكفي وجود المامور في علم الامر كما اذا قدر الرجل ابناً له فامر به بان يفعل كذا بعد الوجود

والاخبار بالنسبة الى الازل لا تنصف بشئى من الازمنة اذ لا ماضى ولا مستقبل ولا حال بالنسبة الى الله تعالى لعنزه عن الزمان كما ان علمه ازل لا يتغير بتغير الازمان۔

ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ اسی صفت کے ساتھ مکمل ہے آمر اور ناهی اور مخبر ہیں یعنی کلام ایک ہی صفت ہے جو تعلقات کے مختلف ہونے کی وجہ سے امر و نہی و خبر کے لحاظ سے کثرت والا ہے جیسے علم، قدرت اور دیگر صفات کہ ان میں سے ہر ایک قدیم ہے اور تکثر و حدوث صرف تعلقات اور اضافی امور میں ہے کیونکہ یہ بات کمال توحید کے مناسب ہے۔

پھر اگر کہا جائے کہ یہ کلام کی اقسام ہیں جن کے بغیر کلام کے وجود کا تصور نہیں کیا جاسکتا پس وہ فی نفسہ متکثر ہوگا ہم جواب دیں گے کہ یہ تسلیم نہیں بلکہ تعلقات کے وقت کلام ان اقسام میں سے کوئی ایک قسم بن جاتا ہے اور یہ ازل کے بعد ہے۔ بہر حال ازل میں تو بالکل تقسیم ہی نہیں اور بعض حضرات کا یہ مذہب ہے کہ کلام ازل میں خبر ہے اور تمام اقسام کا حاصل خبر ہی ہے۔ اس لئے کہ امر کا حاصل فعل پر مستحق ثواب ہونے اور ترک پر مستحق عقاب ہونے کی خبر دینا ہے اور نہی اس کے برعکس ہے اور استخبار کا حاصل آگاہی مطلوب ہونے کی خبر دینا ہے اور نداء کا حاصل اجابت مطلوب ہونے کی خبر دینا ہے اور اس (مذہب) کو اس طرح رد کیا گیا کہ ہم یقینی طور پر ان معانی کے مختلف ہونے کو جانتے ہیں اور بعض کا دوسرے بعض کو مستلزم ہونا اتحاد کا موجب نہیں ہے۔

پھر اگر کہا جائے کہ امر اور نہی بغیر مامور اور منہی کے سقاہت اور جہالت ہے اور ازل میں بصیغہ ماضی خبر دینا کذب محض ہے جس سے اللہ تعالیٰ کا پاک اور منزہ سمجھنا واجب ہے تو ہم جواب دیں گے کہ اگر ہم ازل میں کلام الہی کو امر، نہی اور خبر نہ قرار دیں تب تو کوئی اشکال ہی نہیں اور اگر ہم اسے (امر، نہی اور خبر) قرار دیں تو ازل میں امر شخص مامور کے وجود کے وقت میں فعل مامور بہ کو انجام دینا واجب کرنے کے لئے ہے، پس علم آمر میں مامور کا وجود کافی ہے جیسے کوئی شخص اپنے لئے بیٹے کا تصور کرے اور اس کو امر کرے کہ وہ موجود ہونے کے بعد ایسا کرے اور

ازل کے لحاظ سے خبریں کسی بھی زمان کے ساتھ متصف نہیں ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے نہ کوئی ماضی ہے نہ مستقبل ہے نہ حال ہے کیونکہ وہ زمان سے منزہ اور پاک ہے جس طرح اس کا علم ازلی ہے تغیر زمان سے متغیر نہیں ہوتا ہے۔

تشریح: یہاں سے لے کر فان قبل تک مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے دو اغراض ہیں۔

(۱) دفع اعتراض مقدر ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ کلام اللہ تعالیٰ کا صفت حقیقی ہے اور یہ کلام نہ مرکب ہے حروف سے اور نہ اصوات سے۔ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ صفت کلام دیگر صفات کی طرح ایک صفت ہے اور دوسری جانب کلام کبھی امر، نہی، استفہام وغیرہ کے ضمن میں موجود ہوا کرتا ہے تو ایک جانب تو توحید معلوم ہوتا ہے اور دوسری جانب تکثر معلوم ہوتا ہے یہ واضح تضاد ہے؟ جواب یہ ہے کہ اللہ متکلم ہے صفت کلام کے ساتھ اور جو امر، نہی، استفہام وغیرہ ہیں یہ اس کے جزئیات ہیں اور یہ کل نہیں ہے کہ امر، نہی وغیرہ اس کے اجزاء ہیں لہذا یہ ایک صفت ہے البتہ اس کی کثرت تعلقات کی وجہ سے ہے جیسا کہ زید ایک جزئی ہے جو کبھی کاتب کبھی شاعر اور کبھی شارب وغیرہ ہوتا ہے لہذا یہ کثرت اعتباری ہے۔ (۲) دوسرا عرض بعض اشاعرہ کی تردید ہے۔ بعض اشاعرہ کی رائے ہے کہ اللہ کے صفت کلام کے پانچ اقسام ہیں امر، نہی، استفہام، نداء اور اخبار۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں کلام بس ایک ہی صفت ہے اور اس کے نیچے کوئی انواع اور اقسام نہیں اور یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا مقصود ترجیح دینا ہے جمہور اشاعرہ اور جمہور ماترید یہ کے قول کو۔

والتکثر والحدوث الخ اعتراض وارد ہے کہ آپ کی بات کہ انہ صفة واحدة صحیح ہے لیکن اب اس نہی اور اخبار وغیرہ کے ساتھ کیا کرو گے؟ جواب: کلام کی کثرت تعلقات اور اضافات کے اعتبار سے ہے اور اس سے صفت کلام میں کوئی کثرت حقیقی نہیں آتا۔

کما لعلم والقدرة الخ یہاں سے مصنف اپنی بات کی تصحیح کی دلیل بیان کرتے ہیں کہ علم ایک ہے اگرچہ اس کے ساتھ معلومات زیادہ ہیں لہذا علم میں توحید ہے اسی طرح قدرت ایک ہے، مقدورات زیادہ ہیں۔ لہذا ان ذلك اليق الخ شارح رحمۃ اللہ علیہ کا مقصود دلائل بیان کرنے ہیں۔ اللہ کا صفت کلام

واحد ہے۔ (۱) اللہ کی توحید کے ساتھ یہ لائق ہے کہ وہ واحد ہو اگرچہ مناسب یہ تھا کہ صفات قدیم نہ ہو کیونکہ تعدد قدماء لازم آتا ہے لیکن احادیث مبارکہ اور قرآن کریم سے صفات کا قدیم ہونا ثابت ہے لہذا ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم کم سے کم صفات قدیمہ ثابت کریں۔

(۲) جب تم کہتے ہیں کہ صفت کلام پانچ اقسام کی جانب تقسیم ہے تو اس کی دلیل کیا ہے جب کوئی دلیل نہیں تو پھر کلام کو پانچ اقسام کی طرف تقسیم کرنا مناسب نہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی دیگر صفات میں کوئی تقسیم نہیں تو صفت کلام میں بھی کوئی تقسیم نہیں۔

فان قیل یہاں سے شارح کا عرض ایک اعتراض نقل کرنا اور اس کا جواب دینا ہے۔

اعتراض یہ ہے کہ اللہ کا صفت کلام یا تو کل ہے امر، نہی، استفہام وغیرہ اس کے افراد ہیں جب کل موجود ہوتا ہے تو افراد کے اعتبار سے موجود ہوتا ہے، یا صفت کلام کلی ہے اور یہ بقیہ اس کے جزئیات ہیں اگر کل ہو جائے تو یہ اپنے افراد کا محتاج ہے اگر کلی ہو جائے تو یہ جزئیات کا محتاج ہے کل اجزاء کثیرہ کے ضمن میں اور کلی جزئیات کثیرہ کے ضمن میں پایا جاتا ہے۔ لہذا کلام کو صفت واحدہ ٹھہرانا درست نہیں معلوم ہو رہا ہے بلکہ اس کے اندر تکثر ہے؟

جواب: عبد اللہ بن سعید القطان اور بعض متقدمین کا مذہب یہ ہے کہ ازل میں یہ تقسیم سرے سے ہی نہیں تھی صرف صفت کلام تھا بعد میں کلام الہی کی امر، نہی اور استفہام وغیرہ کی طرف تقسیم ہوئی۔

وذهب بعضهم الخ یہ امام رازی رحمہ اللہ کا مذہب ہے کہ یہ امر، نہی وغیرہ اصل میں اخبار کی جانب راجع ہے یعنی عالم ازل میں صفت کلام سب کا سب خبر ہی تھا اور تمام اقسام کا حاصل خبر ہی ہے شارح کہتے ہیں کہ یہ بات اس کی غیر صحیح ہے کیونکہ ان کا راجع اخبار کی جانب غیر صحیح ہے۔

وَرَدُّ بَانَ نَعْلَمُ الخ یہاں سے مقصود امام رازیؒ کے قول پر رد کرنا ہے کہ امر، نہی، نداء وغیرہ تمام کا راجع ایک اخبار کی جانب کرنا یہ غیر مسلم ہے کیونکہ یہ متبائن ہیں۔ (۲) دوسری بات یہ ہے کہ جب خبر کے ساتھ امر، نہی وغیرہ لازم ہو گئے تو اس کے لزوم سے یہ ثابت نہیں ہے کہ دونوں ایک ہیں کسی چیز کا لزوم تو حد کی دلیل نہیں۔

فان قیل یہاں سے قلنا تک شارح معتزلہ کی جانب سے اہل سنت والجماعت پر اعتراضات اور

اس کے جوابات نقل کرتے ہیں۔

اعتراض آپ نے کہا کہ اللہ متکلم ہے اور کلام امر، نہی، استفہام وغیرہ ہے تو اللہ تعالیٰ عالم ازل میں آمر ہوئے تو مامور بھی چاہئے کہ ازل میں موجود ہو اسی طرح نہی وغیرہ بھی ہے۔ تو ان کے ازل میں موجود ہونے سے منہی کو بھی ازل میں موجود ہونا چاہئے؟

دوسرا اعتراض: یہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے کلام میں ماضی کے صیغے استعمال کرتے ہیں جس طرح قلنا یا نوح، واذ قلنا للملئکة، قلنا یا موسیٰ، قلنا یا ذالقرنین وغیرہ جب اللہ تعالیٰ اُس وقت کلام کرتے ہیں تو مخاطب کی موجودگی ضروری ہے مثلاً اگر کلام ازل میں ہے تو موسیٰ علیہ السلام بھی ازل میں ہوں گے۔

قلنا سے شارح جواب دے رہے ہیں (۱) یہ جواب عبد اللہ بن سعید قطانؒ نے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ازل میں فقط کلام تھا یہ تعلقات اس سے ساتھ ازل کے بعد لگ گئے ازل میں امر، نہی کوئی نہیں تھا بلکہ صرف صفت کلام تھا بعد میں کبھی امر کے شکل کبھی نہی کبھی ندأ وغیرہ کے شکل میں صفت کلام پایا گیا۔

(۲) یہ جواب ابوالحسن اشعری رحمۃ اللہ کا ہے کہ کلام الہی ازل میں امر اور نہی کے ساتھ متصف تھا اور مامور بہ کے ساتھ اس کا تعلق ازل میں اور قدیم ہے تو اعتراض وارد ہوگا کہ ازل میں امر اور نہی کا بغیر مخاطب کے ہونا لازم آئے گا تو جواب یہ ہے کہ امر اور نہی کے لئے مخاطب کا ہونا ضروری ہے لیکن خارج میں موجود ہونا ضروری نہیں بلکہ آمر کے علم میں اس کا وجود کافی ہے جس کو وجود ذہنی کہا جاتا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ ایک انسان اپنے لئے دل میں بیٹے کا تصور کرے اور ابھی بیٹا پیدا نہیں ہوا اور دل دل میں اُسے حکم کرے کہ تو قرآن یاد کرے، نماز پڑھے وغیرہ تو اسی طرح مامور کے لئے آمر کے ذہن میں موجودگی کافی ہے۔

والاخبار بالنسبة الخ یہاں سے اس دوسرے اعتراض کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ ماضی کے صیغے استعمال کرتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ کسی زمانے کے ساتھ متصف نہیں بلکہ زمان کے ساتھ اس کا اتصاف بعد میں تعلقات کی وجہ سے ہوا تو حال، استقبال یا ماضی تعلقات ہیں ان کے موجود ہونے سے یہ امر اس کے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے عالم ازل میں ماضی اور مضارع کوئی نہیں تھا بعد میں موجود ہو گئے۔

کما ان علمہ ازلیۃ الخ اللہ کا کلام ازلی ہے موصوف بالزمان نہیں بعد میں موصوف بالزمان ہوا لیکن اس سے کلام الہی میں کوئی فرق نہیں پڑتا جیسا کہ علم الہی قدیم ہے ازلی ہے اس کے باوجود اس علم کا تعلق جس معلوم سے ہوتا ہے وہ کبھی ایک شکل میں کبھی دوسری شکل میں مگر تعلقات اور زمان کا تغیر صفت علم میں تغیر اور حدوث کا موجب نہیں۔

﴿وَلَمَّا صَرَ حَ با زِلِیۃِ الْکَلَامِ حَاوِلَ التَّنْبِیۃِ عَلٰی اَنَ الْقُرْآنِ اِیضًا قَدْ یَطْلُقُ عَلٰی هٰذَا الْکَلَامِ النَّفْسِی الْقَدِیْمِ کَمَا یَطْلُقُ عَلٰی النِّظْمِ الْمَتْلُو الْحَادِثِ فَقَالَ وَالْقُرْآنُ کَلَامُ اللّٰهِ غَیْرُ مَخْلُوْقٍ وَعَقِبَ الْقُرْآنُ کَلَامُ اللّٰهِ تَعَالٰی لِمَا ذَکَرَ الْمَشَائِخَ مِنْ اَنَہُ یَقَالُ الْقُرْآنُ کَلَامُ اللّٰهِ تَعَالٰی غَیْرُ مَخْلُوْقٍ وَلَا یَقَالُ الْقُرْآنُ غَیْرُ مَخْلُوْقٍ لِّثَلَا یَسْبِقُ اِلَی الْفَہْمِ اَنَ الْمَوْلَفُ مِنْ الْاَصْوَاتِ وَالْحُرُوفِ قَدِیْمٌ کَمَا ذَہَبَ اِلَیہِ الْحَنَابِلَةُ جَہْلًا اَوْ عِنَادًا وَاَقَامَ غَیْرُ الْمَخْلُوْقِ مَقَامَ غَیْرِ الْحَادِثِ تَنْبِیْہًا عَلٰی اتِّحَادِہُمَا وَقَصْدًا اِلٰی جَرٰی الْکَلَامِ عَلٰی وَفْقِ الْحَدِیْثِ حَیْثُ قَالَ عَمَ الْقُرْآنُ کَلَامُ اللّٰهِ تَعَالٰی غَیْرُ مَخْلُوْقٍ وَمَنْ قَالَ اَنَہُ مَخْلُوْقٌ فَہُوَ کَافِرٌ بِاللّٰهِ الْعَظِیْمِ وَتَنْصِیصًا عَلٰی مَحَلِّ الْخِلَافِ بِالْعِبَارَةِ الْمَشْہُورَةِ وَہُوَ اَنَ الْقُرْآنُ مَخْلُوْقٌ اَوْ غَیْرُ مَخْلُوْقٍ وَلِہٰذَا تُتْرَجمُ ہٰذِہُ الْمَسْئَلَةُ بِمَسْأَلَةِ خَلْقِ الْقُرْآنِ ۔

ترجمہ: اور جب مصنف کلام کے ازلی ہونے کی صراحت کر چکے تو اب اس بات سے آگاہ کرنے کا ارادہ کیا کہ لفظ قرآن اس کلام نفسی قدیم پر بھی بولا جاتا ہے جس طرح نظم متلو حادث پر بولا جاتا ہے چنانچہ فرمایا اور قرآن اللہ کا کلام غیر مخلوق ہے اور لفظ قرآن کے بعد کلام اللہ کا لفظ لائے کیونکہ مشائخ نے ذکر کیا ہے کہ قرآن کلام اللہ غیر مخلوق کہا جائے قرآن غیر مخلوق نہ کہا جائے تاکہ ذہن کی طرف یہ بات سبقت نہ کرے کہ وہ کلام جو حروف و اصوات سے مرکب ہے وہ قدیم ہے جیسا کہ جہالت یا عناد کی وجہ سے حنابلہ اس کی طرف گئے ہیں اور غیر حادث کی بجائے غیر مخلوق کا لفظ لائے دونوں کے اتحاد پر متنبہ کرنے اور کلام کو حدیث کے موافق جاری کرنے کے ارادہ سے۔ اس لئے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”القرآن کلام اللہ غیر مخلوق ومن قال انہ مخلوق فهو کافر باللہ العظیم“ اور فریقین کے درمیان مشہور عبارت کے ذریعے محل خلاف کی

صراحت کرنے کیلئے اور وہ یہ ہے کہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے اسی وجہ سے اس مسئلہ کا مسئلہ خلق قرآن عنوان رکھا جاتا ہے۔

تشریح: ولما صرح سے شارح کا مقصود تمہید ہے متن آتی کے لئے۔ عقب القرآن کے ساتھ شارح رحمۃ اللہ علیہ ماتن پر وارد شدہ اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ آپ نے کلام کا بحث کیا اور پھر کلام کی تقسیم دو اقسام کی طرف ہوئی تو کلام کا ذکر گزرنے کے بعد دوبارہ کلام اللہ کا لفظ لانا غیر ضروری طول معلوم ہو رہا ہے بس اتنا کافی تھا کہ کہتے کہ القرآن غیر مخلوق؟ اس سے شارح رحمۃ اللہ علیہ دو جوابات دیتے ہیں (۱) مصنف کا مقصود اتباع مشائخ ہے۔ مشائخ کا طریقہ یہ تھا کہ اس مسئلے کا بحث اس عنوان سے کرتے تھے القرآن کلام اللہ غیر مخلوق۔ اس لئے میں نے القرآن غیر مخلوق نہیں کہا۔

(۲) دوسرا جواب یہ ہے کہ قرآن کا اطلاق چونکہ کلام نفسی اور لفظی دونوں پر ہوتا ہے تو ممکن ہے کہ کوئی توہم کرتا کہ کلام سے مراد کلام لفظی ہے حالانکہ وہ تو حادث ہے تو فرمایا کہ نہیں مراد یہاں پر کلام نفسی ہے جو قدیم اور غیر حادث ہے نہ کہ کلام لفظی جو کہ حادث ہے۔

کما ذهب اليه الحنابلة الخ تنالہ کہتے ہیں کہ اصوات اور حروف بھی قدیم ہیں ان کا یہ قول یا تو ان کے جمل پر دلالت کرتا ہے یا عناد پر۔ جاننا چاہئے کہ یہ مذہب درحقیقت امام احمد بن حنبل کا نہیں ہے بلکہ یہ ان کے تبعین میں سے بعض کا ہے۔ یہ طریقہ اُن کے تبعین نے اس وجہ سے اختیار کیا کہ جب معتزلہ نے امام احمد بن حنبل کو انتہائی اذیت پہنچائی تو امام احمد کے بعض تبعین نے عناداً یہ راستہ اختیار کیا جیسا کہ صاحب نبراس کہتے ہیں:

والعناد انكار الحق مع العلم به قالوا كفى دليلاً على جهلهم قول بعضهم انّ الجدل والغلاف قديمان وقول بعضهم ان الجسم الذي يكتب القرآن يصير قديماً بعد ما كان حادثاً وبالجملة فالمتكلمون يشنعون على الحنابلة تشنيعاً عظيماً وهو ان الامام احمد صاحب المذهب وعظيم المناقب وفي مذهبه ائمة كبار والمشائخ عظام منهم الشيخ الفوت الاعظم عبدالقادر الجيلاني القائل بان الحروف التهجى قديمة فيجب الكف عن اساءة الادب اليهم

ثم السعى فى توجيه الكلام منهم فاقول قد ثبت عن الامام احمد ان الكلام اللفظى غير مخلوق وهكذا عن كثير من آئمة الحديث وفيه وجوه -

احدها ما اخترناه وهو ان مرادهم هو ان اللفظى قائم بذاته تعالى غير مرتب الاجزاء كما اختاره صاحب المواقف وسيذكره الشارح فى آخر البحث وهو قول معقول وان بطل فليس بحيث يشنع قائله لكونه مذهب طائفة من اهل التدقيق -

ثانيها انه تحاشى عن ان يتوهم المتوهمون ان الكلام النفسى مخلوق وفيه نظر اما القول بقدم الجلد والغلاف فصادر عن بعض الجهلة المنسوبون الى مذهبه ويقال كان يقوله الامام احمد رغماً لأنوف المعتزلة وقد جرى عليه فى ذلك محنة عظيمة فان خليفة كان معتزلياً فاخذ به وضربه ضرباً وجيعاً ليعترف ان القرآن مخلوق فلم يعترف وروى ان الشافعى اتى بقميص وقيل هذا قميص احمد ضرب فيه فغسله بالماء وشربه وصَبَّ منه على وجهه وراى بعض الصالحين احمد فى المنام بعد موته فسأله عن حاله فقال دخلت على الله فقال يا احمد اُؤذيتُ فينا فانظر الى وجهنا - النبراس، ص ۲۲۲ -

بعض كتب میں اس کے ساتھ یہ بھی موجود ہے کہ امام شافعیؒ نے خواب دیکھا کہ بنی علیہ السلام نے امام شافعیؒ سے خواب میں فرمایا ابشر احمد علیٰ ہلوی تصیہ - امام احمد کو بشارت دو اُس مصیبت پر جو کہ اُسے پہنچے گا تو انہوں نے اپنے شاگرد جس کا نام ربیع منقول ہے یعنی ربیع بن سلیمان اور بعض نے امام مزنی کا نام لکھا ہے جو امام طحاوی کے ماموں ہیں اس کو خط دیا اور امام احمد بن حنبلؒ کی طرف بھیجا الی آخر القصۃ هكذا ذکر صاحب النبراس -

امام احمد بن حنبلؒ نے ایک دفعہ فرمایا کہ مجھے ایک عام آدمی کی بات نے اتنا فائدہ دیا گویا وہ میرے لئے جبل استقامت بننے کا ذریعہ بنا - وہ یہ کہ ایک آدمی نے کہا کہ امام صاحب میں چور ہوں مجھے بارہا سزائیں دی گئیں اور چوری کرتا رہتا ہوں لیکن کبھی بھی میں نے اپنے چوری کا اقرار نہیں کیا اور نہ ہی چوری چھوڑی تو سزاؤں کی وجہ سے میں نے باطل نہیں چھوڑا تو آپ حق کیسے چھوڑو گے -

واقام غیر مخلوق الخ اعتراض وارد ہے کہ آپ نے القرآن غیر حادث کیوں نہیں کہا کہ غیر

مخلوق کہا؟ جواب: اس سے شارح نے تین جوابات دیئے ہیں (۱) غیر مخلوق وغیر حادث لفظین مترادفین ہیں۔ (۲) اس کلمہ کے لانے سے اتباع الحدیث مقصود ہے۔ (۳) عبارت مشہورہ بین الفریقین وہ خلق القرآن ہے اس بناء پر خلق القرآن کہا گیا یعنی اس مسئلے پر بحث کرتے ہوئے فریقین خلق القرآن کا عنوان استعمال کرتے ہیں۔ یہ حدیث جو صاحب کتاب نے نقل کی ہے کہ القرآن کلام اللہ تعالیٰ غیر مخلوق ومن قال انه مخلوق فهو كافر باللہ العظیم۔

اس حدیث پر محدثین حضرات نے کلام کیا ہے اکثر محدثین کی یہ رائے ہے کہ ہم نے اس حدیث کو کہیں نہیں پایا جیسا کہ عبید اللہ قندھاری رحمۃ اللہ علیہ نے حاشیہ میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے فرماتے ہیں کہ اقول هذا الحديث روى ابن عدى فى الكامل عن ابى هريرة ورواه الديلمى عن رافع ابن خديج وخرجه الخطيب عن جابر والتحقيق انه موضوع ذكره ابن الجوزى فى الموضوعات وقال الامام الفعانى صاحب المشارق هو موضوع۔ وقال الامام السخاوى هذا الحديث من جميع طرقه باطل وقال مجد الدين الفيروز آبادى لم يصح عن النبى ﷺ شىء فى هذا الباب وقال الامام السخاوى صح عن عمرو بن دينار قال ادركت تسعة من اصحاب رسول الله ﷺ يقولون من قال القرآن مخلوق فهو كافر وروى ذلك عن على بن ابى طالب وعبد الله بن مسعود وسفيان بن عيينه لكن كله موقوف تدبر۔ هكذا ذكر صاحب النبراس فى شرحه۔

﴿و تحقیق الخلاف بیننا و بینہم یرجع الی اثبات الکلام النفسی و نفیہ والا فنحن لا نقول بقدم الالفاظ و الحروف و ہم لا يقولون بحدوث الکلام النفسی و دلیلنا مامر انہ ثبت بالاجماع و تواتر النقل عن الانبیاء انہ متکلم و لا معنی له سوى انہ متصف بالکلام و یمتنع قیام الکلام اللفظی الحادث بذاته تعالیٰ فتعین النفسی القديم و اما استدلالہم بان القرآن متصف بما هو من صفات المخلوق و سمات الحدوث من التألیف و التنظيم و الانزال و التنزیل و کونه عربیاً مسموعاً فصيحاً معجزاً الی غیر ذالک فانما یقوم حجة على الحنابلة لا علينا لانا قائلون بحدوث النظم و انما الکلام

فی المعنی القدیم ﴿۔

ترجمہ: اور ہم اشاعرہ اور معتزلہ کے درمیان اختلاف کا مدار کلام نفسی کے اثبات اور اس کی نفی پر ہے ورنہ نہ ہم الفاظ و حروف کے قدیم ہونے کے قائل ہیں اور نہ وہ کلام نفسی کے حدوث کے اور ہماری دلیل وہی ہے جو گزر چکی کہ اجماع سے اور انبیاء علیہم السلام سے تواتر کے ساتھ منقول ہو نے سے اللہ تعالیٰ کا متکلم ہونا ثابت ہے اور اس کا اس کے سوا کوئی معنی نہیں کہ وہ کلام کے ساتھ موصوف ہے اور اس کی ذات کے ساتھ کلام لفظی حادث کا قیام محال ہے پس کلام نفسی قدیم متعین ہے۔ رہا (کلام نفسی قدیم کی نفی اور قرآن کے حادث ہونے پر) معتزلہ کا یہ استدلال کہ قرآن ایسی چیزوں کے ساتھ متصف ہے جو مخلوق کی صفات اور حدوث کی علامات میں سے ہیں۔ مثلاً مؤلف ہونا، منظم ہونا، نازل کیا جانا عربی ہونا، اس کا سنا جانا، فصیح ہونا، معجزہ ہونا وغیرہ تو یہ استدلال حنابلہ کے خلاف حجت بنے گا۔ نہ کہ ہمارے خلاف کیونکہ نظم اور الفاظ کی حدوث کے ہم بھی قائل ہیں اور ہماری بات (غیر مخلوق ہونے کی صرف معنی قدیم یعنی کلام نفسی کے بارے میں ہے)۔

تشریح: و تحقیق الخ اس عبارت سے اشارہ مقصود ہے اس بات کی جانب کہ ہمارا اور معتزلہ کا جو اختلاف ہے یہ ابتدائی اختلاف نہیں بلکہ یہ ثانوی ہے، ابتدائی اختلاف ہمارا اور معتزلہ کے مابین یہ ہے کہ ہم کلام کی تقسیم کرتے ہیں قسمیں کی جانب جو کہ نفسی اور لفظی ہیں اور معتزلہ اس تقسیم کے قائل نہیں۔ پھر ہم کلام نفسی کو قدیم اور لفظی کو حادث مانتے ہیں تو وہ کلام نفسی سے انکار کرتے ہیں اختلاف اور نزاع ختم ہونے کا ایک طریقہ ہے کہ اگر معتزلہ نے ہمارا تقسیم قسمین کی طرف تسلیم کر لیا تو نزاع از خود ختم ہو جائیگا۔ یا معتزلہ کی طرح ہم بھی کلام کو صرف لفظی میں منحصر قرار دیں اور کلام نفسی کو ثابت نہ کریں تو ہم بھی الفاظ اور حروف کے قدیم ہونے کے قائل نہیں ہیں ہم بھی اس صورت میں کلام اللہ کو حادث کہیں گے۔ یعنی فریقین اگر اثبات یا نفی پر متفق ہو جائیں تو پھر کوئی نزاع نہیں۔

دلیلنا الخ یہاں سے شارح رحمۃ اللہ علیہ بتانا چاہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے پاس اپنے موقف پر جو دلائل ہیں وہ اجماع اور تواتر نقل انبیاء ہیں کیونکہ اجماع سے اور تواتر نقل انبیاء سے اللہ کا متکلم ہونا ثابت ہے اور متکلم وہ ہوگا جس کے لیے صفت کلام ثابت ہو چونکہ ثبوت مشتق کے لیے ماخذ اشتقاق کا

ثبوت ضروری ہے اب اُس کی صفت یا تو کلام نفسی کو مانا جائے گا یا لفظی کو، ثانی باطل ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کا محل حادث ہونا لازم آئے گا اور یہ باطل ہے لہذا ثابت ہو گیا کہ وہ کلام نفسی ہے جو کہ قدیم اور ازلی ہے۔ استدلالہم الخ یہاں سے معتزلہ کے دلائل پیش کئے جاتے ہیں کہ کلام اللہ مخلوق ہے اور مخلوق حادث ہے کیونکہ قرآن مؤلف، منظم ہے تو یہ ترتیب اور تنظیم دال ہے حروف اور اصوات پر اور حروف اور اصوات حادث ہیں۔ قرآن کو نازل کیا گیا تو نزول، عربی ہونا فصیح ہونا یہ سارے صفات ہیں حادث کے، لہذا کلام اللہ حادث ہیں۔ ہم جواب دیتے ہیں کہ آپ کے یہ دلائل امام احمدؒ کے قبیحین کے خلاف ہو سکتے ہیں کہ وہ کلام لفظی بھی قدیم مانتے ہیں جبکہ ہم ان صفات سے موصوف کلام کو حادث مانتے ہیں لہذا آپ کے دلائل ہمارے خلاف کارگر نہیں۔

﴿والمعتزلة لما لم يمكنهم انكار كونه تعالى متكلما ذهبوا الى انه متكلم بمعنى ايجاد الاصوات والحروف في محالها او ايجاد اشكال الكتابة في اللوح المحفوظ وان لم يقرء على اختلاف بينهم والت خبير بان المتحرك من قامت به الحركة لامن اوجدها والا يصح اتصاف الباري بالاعراض المخلوقة له تعالى والله تعالى عن ذلك علواً كبيراً﴾۔

ترجمہ: اور معتزلہ کے لئے جب اللہ تعالیٰ کے متکلم ہونے کا انکار ممکن نہ ہو سکا تو وہ اس بات کی طرف گئے کہ اللہ تعالیٰ حروف و اصوات کو ان کے اپنے محل میں موجود کرنے یا اشکال کتابت کو لوح محفوظ میں موجود کرنے کے معنی میں متکلم ہے اگرچہ اسے پڑھانے نہیں گیا۔ یہ مسئلہ ان کے درمیان مختلف فیہ ہے اور آپ کو اچھی طرح معلوم ہو گا کہ متحرک وہ ہے جس کے ساتھ حرکت قائم ہو نہ کہ وہ شخص جو حرکت کا موجد ہو ورنہ باری تعالیٰ کا ان اعراض کے ساتھ بھی متصف ہونا لازم آئے گا جو اس کی مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ اس سے بہت ہی بلند و بالاتر ہے۔

تشریح: معتزلہ اللہ تعالیٰ کے متکلم ہونے کا تو انکار کر نہیں سکتے کیونکہ قرآن کریم میں اللہ کی طرف سے امر، نہی، اور خبر کے صیغے وارد ہیں جو کلام کے اقسام ہیں لہذا انہوں نے تاویل کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے متکلم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اُس نے کلام کی اصوات اُن کے محل مثلاً کوہ طور میں موجود کریں یا

لسان جبریل یا لسان نبی میں موجود کر دیئے یا کلام پر دلالت کرنے والے نقوش اور اشکال کتابت لوح محفوظ میں موجود کر دیئے۔

محالہا المراد من المحال عند المعتزلة لوح المحفوظ او جبرائیل علیہ السلام او نبی علیہ السلام۔

علی اختلاف النسخ یعنی جبرئیل علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ سے قرآن حاصل کرنے کی کیفیت کے بارے میں معتزلہ کے درمیان اختلاف ہے بعض کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پر دلالت کرنے والی آواز پیدا فرمادیتے جس کو جبرئیل علیہ السلام سن لیتے اور اُس کو لے کر نازل ہو جاتے اور بعض کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوح محفوظ میں کتابت کے نقوش پیدا فرمادیتے جس کو جبرئیل علیہ السلام دیکھ لیتے تھے۔

وانت خبیر ہذا رد علی جواب المعتزلة اگر ہم اللہ کے متکلم ہونے کا وہ معنی لے لیں جو کہ معتزلہ نے لیا ہے تو اسی صورت میں اللہ تعالیٰ متکلم نہیں بلکہ موجد ہو جائیں گے مثلاً ایک آدمی نے حرکت ایجاد کی تو وہ حرکت کا موجد تو ہے لیکن متحرک نہیں ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ کلام کے موجد ہوں گے لیکن متکلم نہیں ہوں گے اگر اس معنی کی بنیاد پر ہم اللہ کو متکلم کہہ سکتے ہیں تو پھر اللہ چونکہ سواد اور بیاض وغیرہ الوان کے بھی موجد ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کو اسود اور ابیض بھی کہہ سکیں گے حالانکہ اللہ کی ذات کو اسود اور ابیض کہنا انتہائی بعید بات ہے۔ لہذا متکلم بمعنی موجد الکلام کو متکلم نہیں کہہ سکتے ہیں لہذا معتزلہ کا لیا ہوا معنی صحیح نہیں۔

ومن اقویٰ شبه المعتزلة انکم متفقون علی ان القرآن اسم لما نقل الینا بین دفئی المصاحف تواترا وهذا يستلزم کونه مکتوبا فی المصاحف مقرأً بالالسن مسموعاً بالآذان وکل ذالک من سمات الحدوث بالضرورة فاشار الی الجواب بقوله وهو ای القرآن الذی هو کلام اللہ تعالیٰ مکتوب فی مصاحفنا ای باشکال الکتابه وصور الحروف الدالۃ علیہ محفوظ فی قلوبنا ای بالفاظ مخیلة مقرأً بالسنتنا بحروفه الملفوظة المسموعة مسموع بآذاننا بتلک ایضا غیر حال فیہا ای مع ذالک لیس حالاً فی المصاحف ولا فی القلوب ولا فی الالسنه ولا فی الآذان بل هو معنی قدیم قائم بذات اللہ تعالیٰ یلفظ ویسمع بالنظم الدال علیہ ویحفظ بالنظم المنخیل

ویکتاب بنقوش واشکال موضوعه للحروف الدالة عليه كما يقال النار جوهر مضيئ
محرق يذكر باللفظ ويكتب بالقلم ولا يلزم منه كون حقيقة النار صوتا وحرفا)۔

ترجمہ: اور معتزلہ کے قوی تر دلائل میں سے یہ ہے کہ تم (اشاعرہ) اس بات پر متفق ہو کہ قرآن اس کلام کا نام ہے جو ہم تک تواتر کے ساتھ مصاحف کے دفتین کے درمیان ہو کر پہنچا ہے اور یہ مستلزم ہے اس کے مصاحف میں مکتوب ہونے، زبانوں سے پڑھے جانے اور کانوں سے سنے جانے کو اور یہ سب حدوث کی علامات میں سے ہیں یقینی طور پر تو مصنف نے اپنے اس قول سے جواب کی طرف اشارہ کیا اور وہ یعنی قرآن جو اللہ کا کلام ہے ہمارے مصاحف میں مکتوب ہے یعنی کلام الہی پر دلالت کرنے والے حروف کی صورتوں اور کتابت کی شکلوں کے واسطے سے ہمارے دلوں میں محفوظ ہے خزانہ خیال میں جمع شدہ الفاظ کے واسطے سے، ہماری زبانوں سے پڑھا جاتا ہے اس کے قابل تلفظ اور قابل سماع حروف کے واسطے سے، ہمارے کانوں سے سنا جاتا ہے انہی (قابل تلفظ اور قابل سماع حروف) کے واسطے سے ان میں حلول کرنے والا نہیں یعنی ان سب باتوں کے باوجود نہ تو وہ مصاحف میں حلول کئے ہوئے ہیں اور نہ قلوب میں اور نہ زبانوں میں اور نہ کانوں میں بلکہ وہ ایک قدیم معنی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے اس کا تلفظ ہوتا ہے اس پر دلالت کرنے والے لفظ کے توسط سے، اس کو سنا جاتا ہے خیال میں جمع شدہ لفظ کے توسط سے اس کو حفظ کیا جاتا ہے، اس پر دلالت کرنے والے حروف کے لئے وضع کردہ اشکال و نقوش کے واسطے سے اس کو لکھا جاتا ہے، جس طرح کہا جاتا ہے آگ ایک روشن جلانے والا مادہ ہے اس کو لفظ کے ذریعے ذکر کیا جاتا ہے، کلام کے ذریعہ لکھا جاتا ہے اور اس سے حقیقت نار کا حرف و صوت ہونا لازم نہیں آتا۔

تشریح: ومن اقویٰ شبه الخ عرض شارحؒ یہاں سے تمہید باندھنا ہے متن آتی کے لیے اور معتزلہ کی طرف سے اعتراض نقل کرنا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت اور سماعت کرتے ہیں اس کی کتابت اور حفظ بھی کرتے ہیں یہ تلاوت سماعت، کتابت اور حفظ کرنا حادث اور مخلوق ہیں تو جس چیز کے

صفات ہیں وہ بھی حادث ہوگا حالانکہ تم قرآن کریم کو قدیم سمجھتے ہو؟

جواب: یہ تمام صفات درحقیقت کلام نفسی پر دلالت کرنے والے امور کے اوصاف ہیں یہ کلام نفسی نہیں۔ لیکن حالاً اس میں اشارہ ہے کہ کلام نفسی کے مذکورہ صفات کی وجہ سے اس کا مصاحف میں یا قلوب اور زبان میں حلول نہیں ہے کہ محل کے حادث ہونے سے کلام نفسی بھی حادث ہو جائے بلکہ کلام نفسی ایک ایسا معنی ہے جو کہ قدیم ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے اور اس پر دلالت کرنے والے الفاظ کو بولا اور سنا جاسکتا ہے نہ کہ کلام نفسی۔

کما یقال: مذکورہ جواب ایک مثال کے ذریعے واضح کرنا چاہتے ہیں مثلاً آگ جلانے والا ہے یہ بات لکھی بھی جاتی ہے اور بولی بھی جاتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس کی وجہ سے آگ بھی اصوات اور حروف کے قبیل سے ہے بلکہ یہ آگ پر دلالت کرنے والے الفاظ ہیں جو کہ بولے اور سنے جاتے ہیں ٹھیک اسی طرح کلام نفسی اصوات اور حروف کے قبیلے سے نہیں اور نہ ہی اُسے بولا اور سنا جاسکتا ہے بلکہ یہ کلام نفسی پر دلالت کرنے والے کلمات ہیں۔ دال کے مکتوب اور مقروہ ہونے سے مدلول کا مقروہ اور مکتوب ہونا لازم نہیں آتا۔

﴿و تحقیقہ ان للشئی وجوداً فی الاعیان ووجوداً فی الاذہان و وجوداً فی العبارة و وجوداً فی الکتابۃ، فالکتابۃ تدل علی العبارة وہی علی ما فی الاذہان و هو علی ما فی الاعیان فحیث یوصف القرآن بما هو من لوازم القدیم کما فی قولنا القرآن غیر مخلوق فالمراد حقیقۃ الموجودۃ فی الخارج و حیث یوصف بما هو من لوازم المخلوقات والمحدثات یراد بہ الالفاظ المنطوقۃ المسموعۃ کما فی قولنا قرأت نصف القرآن او المخیلة کما فی قولنا حفظت القرآن او یراد بہ الاشکال المنقوشۃ کما فی قولنا یحرم للمحدث مس القرآن۔

و لما کان دلیل الاحکام الشرعیۃ هو اللفظ دون المعنی القدیم عرفہ ائمۃ الاصول بالمکتوب فی المصاحف المنقول بالتواتر و جعلوه اسماً للنظم والمعنی جمیعاً ای للنظم من حیث الدلالۃ علی المعنی لا لمجرد المعنی واما الکلام القدیم

الذی ہو صفة اللہ تعالیٰ فلذهب الاشعری الیٰ انہ يجوز ان ید سمعہ ومنعہ الاستاذ ابو اھلق الاسفرائنی و هو اختیار الشیخ ابی منصور الماتریدی فمعنیٰ قوله تعالیٰ حتیٰ یسمع کلام اللہ یسمع ما یدل علیہ کما یقال سمعت علم فلان فموسیٰ علیہ السلام سمع صوتاً دالاً علیٰ کلام اللہ تعالیٰ لکن لما کان ہلا واسطۃ الكتاب والملک خصّ باسم الکلیم ﴿﴾۔

ترجمہ: اور اس جواب کی تحقیق یہ ہے کہ شی کا ایک وجود خارج میں ہوتا ہے اور ایک وجود ذہن میں ہوتا ہے ایک وجود عبارت میں ہوتا ہے اور ایک وجود کتابت میں ہوتا ہے تو کتابت عبارت پر دلالت کرتی ہے اور عبارت وجود ذہنی پر اور وجود ذہنی وجود خارجی پر تو جہاں کہیں قرآن کی ایسی صفت بیان کی جائے جو قدیم کے لوازم میں سے ہے جیسا کہ ہمارے قول ”القرآن غیر مخلوق“ میں تو مراد اس کی وہ حقیقت ہوگی جو خارج میں موجود ہے اور جہاں ایسی صفت بیان کی جائے جو مخلوقات اور حوادث کے لوازم میں سے ہے اس سے وہ الفاظ مراد ہوں گے جو بولے اور سنے جاتے ہیں جیسا کہ ہمارے قول ”قرأت نصف القرآن“ میں۔ یا الفاظ تحیلہ مراد ہوں گے جیسا کہ ہمارے قول ”حفظت القرآن“ میں۔ یا اس سے نقش شدہ اشکال مراد ہوں گے جیسا کہ ہمارے قول ”یحرم للمحدث مس القرآن“ میں۔

اور جب کہ احکام شرعیہ کی دلیل صرف لفظ ہے نہ کہ معنی قدیم، تو ائمہ اصول نے ”المکتوب فی المصاحف المنقول بالتواتر“ کے لفظ سے اس کی تعریف کی اور اس کو نظم اور معنی دونوں کا نام قرار دیا یعنی نظم کا (نام قرار دیا) معنی پر دلالت کرنے کی حیثیت سے نہ کہ صرف معنی کا۔ رہا کلام قدیم جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے تو اشعری کا مذہب یہ ہے کہ اسکو سننا ممکن ہے اور استاد ابو اھلق نے اس کا انکار کیا ہے اور یہ ابو منصور کا مختار مذہب ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کے ارشاد ”حتیٰ یسمع کلام اللہ“ کے معنی ہیں کہ وہ الفاظ سن لئے جو کلام اللہ پر دلالت کرنے والے ہیں جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ میں نے فلاں کا علم سنا تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ آواز سنی جو اللہ تعالیٰ کے کلام پر دلالت کرنے والی تھی لیکن چونکہ یہ سننا کتاب اور فرشتہ کے واسطہ کے بغیر تھا اس لئے

کَلِمَہ کا نام ان ہی کے ساتھ مخصوص ہوا۔

تشریح: وَحَقِيقَةُ الْخ یعنی مذکورہ جواب کی تحقیق یہ ہے کہ شئی کے مختلف وجود ہوتے ہیں اور ان وجودات مختلفہ کے اعتبار سے اس شئی پر مختلف احکام لگائے جاتے ہیں چنانچہ شئی کا ایک وجود خارجی ہوتا ہے جو ہر حال میں ہوتا ہے خواہ کوئی اس کا تصور کرے یا نہ کرے اور خواہ کوئی اس کو مانے یا نہ مانے یعنی وجود خارجی اس کو کہتے ہیں جو تصور کرنے والے کے تصور کرنے پر اور ماننے والے کے ماننے پر یا کاتب کے لکھنے پر یا بولنے والے کے بولنے پر موقوف نہ ہو۔ دوسرا وجود ذہنی ہوتا ہے بایں طور کہ اس کی صورت ذہن میں ہو اور ایک وجود لفظی ہوتا ہے بایں طور کہ اس کے لئے جو لفظ وضع کیا گیا ہے اس لفظ کا زبان سے تلفظ ہو اور ایک وجود کتابی ہوتا ہے بایں طور کہ جو لفظ اس کیلئے وضع کیا گیا ہے وہ کسی چیز پر لکھا ہوا ہو۔

اسی طرح کلام کے مختلف وجود ہیں ان ہی کے اعتبار سے ان پر مختلف احکام لگائے جاتے ہیں، چنانچہ جہاں کہیں قرآن کی ایسی صفت بیان کی جائے گی جو قدیم کے لوازم میں سے ہے، مثلاً ہمارے قول ”القرآن غیر مخلوق“ میں، تو اس سے وجود خارجی مراد ہوگا یعنی اس کی وہ حقیقت مراد ہوگی جو خارج میں موجود ہے کسی کے تصور یا تلفظ یا کتابت پر موقوف نہیں ہے اور وہ کلام نفسی ہے اور جہاں کہیں اس کی ایسی صفت بیان کی جائے گی جو مخلوق کے لوازم میں سے ہے تو اس سے وجود لفظی یعنی بولے اور سنے جانے والے الفاظ مراد ہوں گے، مثلاً ہمارے قول ”قرآن نصف القرآن“ میں، یا وجود ذہنی یعنی خزانہ خیال میں جمع شدہ الفاظ مراد ہوں گے، مثلاً ہمارے قول ”حفظت القرآن“ میں، یا وجود کتابی یعنی اشکال منقوشہ مراد ہوں گے، مثلاً ہمارے قول ”یحرم للمحدث مس القرآن“ میں کہ قرآن سے مکتوب نقوش مراد ہیں۔ ان وجودات اربعہ میں سے وجود خارجی حقیقی وجود ہے باقی تینوں وجودات مجازی ہیں۔

وَلَمَّا كَانَ الْخ یہ ایک اشکال کا جواب ہے، اشکال یہ ہے کہ اگر قرآن مشترک لفظی ہوتا اور اشتراک لفظی کے ساتھ اس کا اطلاق کلام نفسی اور کلام لفظی دونوں پر ہوتا تو پھر اصول فقہ والے قرآن کی ایسی تعریف نہ کرتے جو صرف کلام لفظی پر صادق آتی ہے لیکن ائمہ اصول نے قرآن کی تعریف ”مکتوب فی المصاحف منقول بالتواتر“ کے الفاظ سے کی ہے جو صرف کلام لفظی پر صادق ہے۔ معلوم ہوا کہ قرآن صرف کلام لفظی کا نام ہے، کلام نفسی اور کلام لفظی دونوں کے درمیان مشترک نہیں ہے کہ ہر ایک کیلئے مستقل

طور پر وضع کیا گیا ہو۔

جواب کا حاصل یہ ہے کہ احکام شرعیہ مثلاً وجوب، حرمت وغیرہ کی دلیل صرف الفاظ ہیں جس کی بناء پر ان کے نزدیک الفاظ ہی اہم ہیں اس لئے انہوں نے قرآن کی تعریف ”المکتوب فی المصاحف المنقول بالتواتر“ جیسے الفاظ سے کی، جو کلام لفظی پر صادق آتی ہیں اور انہوں نے قرآن صرف معنی کو نہیں قرار دیا بلکہ نظم اور معنی دونوں کے مجموعہ کو قرار دیا۔

واما الکلام القديم الخ ماسبق میں شارحؒ نے ذکر فرمایا تھا کہ جب قرآن کی ایسی صفت ذکر کی جائے جو حدوث کے لوازم میں سے ہے تو اس سے کلام لفظی مراد ہوگا۔ اب شارحؒ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ مسموع ہونا حدوث کے لوازم میں سے ہے یا نہیں تاکہ پہلی صورت میں جہاں کہیں قرآن کو مسموع قرار دیا گیا ہے وہاں اس سے کلام لفظی مراد لیا جائے اور دوسری صورت میں کلام نفسی مراد لیا جائے، چنانچہ اس سلسلہ میں اختلاف ذکر فرمایا شیخ ابوالحسن اشعری کا مذہب تو یہ ہے کہ کلام قدیم یعنی کلام نفسی جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے اگرچہ وہ آواز نہ ہو پھر بھی خرق عادت کے طور پر اس کو سننا ممکن ہے جس طرح قیامت کے روز مومنین باری تعالیٰ کو باوجود اس کے کہ اس کی کوئی شکل و صورت نہیں ہے پھر بھی عادت دنیا کے برخلاف دیکھیں گے۔ اس مذہب کی بنیاد پر مسموع ہونا حدوث کے لوازم میں سے نہیں ہوگا بلکہ حادث اور قدیم کے درمیان مشترک وصف ہوگا۔ لہذا جو کلام صفت مسموعیت کے ساتھ متصف ہو اس سے کلام نفسی بھی مراد ہو سکتا ہے۔ جیسے ”حتى يسمع كلام الله“ میں کلام نفسی مراد لے سکتے ہیں اور کلام لفظی بھی مراد ہو سکتا ہے جیسے ہمارے قول ”سمعت القرآن“ میں قرآن سے کلام لفظی مراد ہے اور استاذ ابواسحاق اسفرائنی (۱) نے کلام قدیم کا سماع ممکن ہونے کا انکار کیا ہے اس لئے کہ قابل

(۱) آپ کا نام ابراہیم بن محمد ہے۔ ابوالحسن ان کی کنیت ہے۔ متکلمین کی اصطلاح میں استاذ کے نام سے مشہور ہیں۔ اسفرائن نامی شہر کی طرف منسوب ہونے کی وجہ اسفرائنی کہلاتے ہیں۔ آپ ایک بلند پایہ متکلم ہونے کے ساتھ ساتھ تقویٰ اور ورع میں یکتائے روزگار تھے۔ آپ حضرت ابوالحسن بایلی کے شاگرد تھے اور بایلی ابوالحسن اشعریؒ سے سلسلہ تلمذ رکھتے تھے۔ آپ دس محرم بروز عاشورہ ۴۱۸ھ بمقام نیشاپور وفات پا گئے ہیں اور اسفرائن میں دفنائے گئے ہیں۔

سماع اصوات ہیں اور کلام نفسی اصوات کے قبیل سے نہیں ہے۔ اس مذہب کی بناء پر مسموع ہونا حدوث کے لوازم میں سے ہوگا اور جہاں کہیں کلام اللہ کو مسموع قرار دیا گیا ہے وہاں اس سے صرف کلام لفظی مراد ہوگا، چنانچہ حتیٰ یسمع کلام اللہ سے ان الفاظ کا سننا مراد ہوگا جو اللہ کی صفت کلام یعنی کلام نفسی پر دلالت کرنے والے ہوں جیسے کہا جاتا ہے کہ میں نے فلاں کا علم سنا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے ایسی بات اور ایسے الفاظ سنے جس سے اسکے علم کا پتہ چلتا ہے کیونکہ علم قابل سماع چیز نہیں ہے۔ جس طرح ابواسحق فرماتے ہیں کہ کلام نفسی کا سماع نہیں ہو سکتا یہی مذہب شیخ ابو منصور ماتریدی (۱) کا ہے۔

اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر اللہ کا کلام سننے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے وہ الفاظ سنے جو اللہ تعالیٰ کے کلام نفسی قدیم پر دلالت کرنے والے تھے۔ اس پر یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ اس طرح تو ہم میں ہر ایک کلام نفسی پر دلالت کرنے والے الفاظ سنتے ہیں، پھر موسیٰ علیہ السلام ہی کو کلیم کے لقب کے ساتھ کیوں ملقب کیا گیا تو شارح نے آگے اپنے قول و لکن سے اس اشکال کو یوں دفع فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا سننا کسی کتاب یا فرشتہ کے واسطہ کے بغیر تھا اس خصوصیت کے سبب خاص طور پر ان ہی کو کلیم کے لقب کے ساتھ ملقب کیا گیا۔

﴿فان قيل لو كان كلام الله تعالى حقيقة في المعنى القديم مجازاً في النظم المؤلف يصح نفيه عنه بان يقال ليس النظم المنزل المعجز المفصل الى السور والآيات كلام الله تعالى والاجماع على خلافه و ايضا المعجز المتحدى به هو كلام الله تعالى حقيقة مع القطع بان ذلك انما يتصور في النظم المؤلف المفصل الى السور اذ لا معنى لمعارضة الصفة القديمة قلنا التحقيق ان كلام الله تعالى اسم مشترك بين الكلام النفسى القديم ومعنى الاضافة كونه صفة له تعالى وبين اللفظى الحادث المؤلف من السور والآيات ومعنى الاضافة انه مخلوق لله تعالى ليس من تاليفات المخلوقين فلا يصح النفى اصلاً ولا يكون

(۱) آپ کا اصلی نام محمد بن محمد بن محمود سمرقندی ہے۔ ابو منصور آپ کی کنیت ہے۔ سمرقند ایک علاقے کا نام ہے وہاں پر ماتریدی نامی گاؤں میں پیدا ہونے کی وجہ سے ماتریدی کہلاتے ہیں۔ آپ حنفی المسلک تھے۔ کئی واسطوں سے امام محمدؒ کے شاگرد ہیں۔ آپ کے تبعین ماتریدی کہلاتے ہیں۔ ۳۳۵ھ میں وفات پائے ہیں۔

الاعجاز والتحدی الا فی کلام اللہ تعالیٰ۔ وما وقع فی عبارة بعض المشائخ من انه مجاز فلیس معناه انه غیر موضوع للنظم المؤلف بل ان الکلام فی التحقیق و بالذات اسم للمعنی القائم بالنفس وتسمیة اللفظ به و وضعه لذلك انما هو باعتبار دلالتہ علی المعنی فلا نزاع لهم فی الوضع والتسمیة ﴿۔

ترجمہ: پھر اگر اعتراض کیا جائے کہ اگر لفظ کلام اللہ معنی قدیم یعنی کلام نفسی کے معنی میں حقیقت اور نظم مؤلف کے معنی میں مجاز ہوتا تو اس سے (یعنی نظم مؤلف سے) کلام اللہ کی نفی صحیح ہوتی بایں طور کہ کہا جاتا ہے کہ یہ نازل شدہ نظم و عبارت جو معجزہ ہے اور آیات اور سورتوں میں بنی ہوئی ہے کلام اللہ نہیں ہے حالانکہ اجماع اس کے خلاف پر ہے، نیز معجزہ اور متحدی بہ حقیقی کلام اللہ ہے اس بات کا یقین کرنے کیساتھ کہ یہ (اعجاز اور تحدی) اس نظم مؤلف ہی میں متصور ہے جو سورتوں پر تقسیم ہے کیونکہ صفت قدیمہ سے معارضہ کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہم جواب دیں گے کہ (لفظ کلام اللہ ایسا اسم ہے جو مشترک ہے کلام نفسی قدیم کے درمیان اور (اس صورت میں اللہ کی طرف کلام کی) اضافت کا معنی کلام کا اللہ کی صفت ہونا ہے اور اس کلام لفظی حادث کے درمیان جو سورتوں اور آیتوں سے مرکب ہے اور (اس صورت میں اللہ کی طرف کلام کی) اضافت کا معنی یہ ہے کہ یہ کلام، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے مخلوق بندوں کی تالیفات میں سے نہیں ہے لہذا نفی ہرگز صحیح نہ ہوگی اور اعجاز و تحدی صرف کلام اللہ میں ہوگی۔

اور بعض مشائخ کی عبارت میں جو آیا ہے کہ نظم مؤلف مجازاً کلام اللہ ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لفظ کلام اللہ نظم مؤلف کے لئے وضع نہیں کیا گیا ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ کلام دراصل اور بالذات نام ہے اس معنی کا جو ذات کے ساتھ قائم ہے اور لفظ کا نام کلام رکھنا اور کلام کا لفظ کے لئے وضع کیا جانا محض اس معنی پر اس کے دلالت کرنے کے اعتبار سے ہے، پس مشائخ کا نظم مؤلف کے لئے لفظ کلام اللہ کے وضع کئے جانے اور اس کا کلام نام رکھے جانے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔

تشریح: ماسبق میں ماتن نے اس کلام کے بارے میں جو اللہ کی صفت ہے فرمایا کہ ”لیس من

جنس الحروف “ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ نظم مولف جو حروف والفاظ کی جنس سے ہے حقیقی کلام اللہ نہیں بلکہ اسکو مجازاً کلام اللہ کہا جاتا ہے، اسی طرح اس سے پہلے شارح نے فرمایا تھا بطل ہو معنی قدیم قائم بذات اللہ تعالیٰ، اس سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ کلام اللہ حقیقت میں کلام نفسی قدیم ہی ہے نظم مولف کو مجازاً کلام اللہ کہا جاتا ہے اس پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ لفظ کی نفی اس کے معنی مجازی سے درست ہوتی ہے مثلاً شیر کا معنی مجازی بہادر آدمی ہے چنانچہ بہادر آدمی سے شیر کی نفی کرنا اور یہ کہنا درست ہے کہ بہادر آدمی شیر نہیں ہے بلکہ انسان ہے۔ اسی طرح اگر لفظ کلام اللہ کلام نفسی قدیم کے معنی میں حقیقت اور نظم مولف یعنی کلام لفظی کے معنی میں، مجاز ہوتا تو نظم مولف سے جو کہ مجازی معنی ہے کلام اللہ کی نفی کرنا اور یہ کہنا کہ نظم مولف کلام اللہ نہیں ہے درست ہوتا لیکن تالی یعنی نظم مولف سے کلام اللہ کی نفی کرنا باطل ہے کیونکہ امت کا اجماع نظم مولف کے کلام اللہ ہونے پر ہے تو اسی طرح مقدم یعنی کلام اللہ کا کلام نفسی قدیم کے معنی میں حقیقت اور نظم مولف کے معنی میں مجاز ہونا بھی باطل ہے۔

وایضاً المعجز المتحدی بہ الخ اس اعتراض کا بھی حاصل یہی ہے کہ کلام اللہ کا نظم مولف کے معنی میں مجاز ہونا خلاف اجماع کو مستلزم ہونے کی وجہ سے باطل ہے توضیح اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ سے معارضہ کرنے اور اس کا مثل بنا کر لانے کا چیلنج دیا تاکہ جب اس کا مقابلہ و معارضہ کرنے اور اس کا مثل بنا کر پیش کرنے سے عاجز ہو جائیں تو اس کے کلام الہی ہونے میں ان کا شبہ اور کلام بشر ہونے کا گمان بھی زائل ہو جائے اور کفار کا شبہ نظم مولف ہی کے کلام الہی ہونے میں تھا تو تحدی بھی نظم مولف ہی میں ہوگی اور نظم مولف سے ہی معارضہ کرنے کا حکم ہوگا کیونکہ صفت قدیمہ سے معارضہ کا حکم دینے کا مطلب تو یہ ہوگا کہ تم اپنے اندر اس صفت قدیمہ کا مثل پیدا کرو اور یہ تکلیف مالا یطاق ہے جو ناجائز ہے لہذا صفت قدیمہ سے معارضہ کا کوئی معنی نہیں۔ بہر حال جب تحدی نظم مولف ہی میں متصور ہے اور متحدی بہ نظم مولف ہی ہے تو اگر کلام اللہ نظم مولف کے معنی میں مجاز ہو تو لازم آئے گا کہ متحدی بہ کلام اللہ مجازی ہے اور یہ اجماع کے خلاف ہے کیونکہ اجماع اس بات پر ہے کہ ”المعجز المتحدی بہ کلام اللہ حقیقۃ“ یعنی متحدی بہ حقیقی کلام اللہ ہے نہ کہ مجازی کلام اللہ لہذا کلام اللہ کا نظم مولف کے معنی میں مجاز ہونا خلاف اجماع کو مستلزم ہونے کی وجہ سے باطل ہے۔

قُلْنَا الْخَبْرُ جواب کا حاصل یہ ہے کہ کلام اللہ نظم مولف اور کلام لفظی کے معنی میں مجاز نہیں ہے بلکہ لفظ کلام اللہ معنی قدیم یعنی کلام نفسی اور کلام لفظی کے درمیان مشترک لفظی ہے اور مشترک لفظی کے سارے معانی حقیقت ہوتے ہیں لہذا کلام نفسی اور کلام لفظی دونوں لفظ کلام اللہ کے حقیقی معنی ہوں گے اور دونوں حقیقی کلام اللہ ہوں گے اور جب کلام نفسی کی طرح کلام لفظی بھی کلام اللہ کا حقیقی معنی ہے تو کلام لفظی سے کلام اللہ کی نفی درست نہ ہوگی کیونکہ لفظ کی نفی اپنے معنی حقیقی سے درست نہیں ہوتی اسی طرح جب کلام لفظی بھی کلام اللہ حقیقی ہے تو متحدی بہ کلام اللہ حقیقی ہوا جس پر اجماع ہے البتہ جس صورت میں کلام اللہ سے کلام نفسی مراد ہوگا جو اللہ کی صفت ہے تو اللہ کی طرف کلام کی اضافت، اضافۃ الصفات الی الموصوف کے قبیل سے ہوگی اور کلام اللہ کے معنی ہوں گے وہ کلام جو اللہ کی صفت ہے یعنی کلام نفسی اور جس صورت میں کلام لفظی مراد ہوگا تو اللہ کی طرف کلام کی اضافت اضافۃ المخلوق الی الخالق کے قبیل سے ہوگی اور کلام اللہ کے معنی ہوں گے وہ کلام جو اللہ کی مخلوق ہے بندوں کی تالیفات میں سے نہیں ہے یعنی وہ کلام لفظی جو رسول پر نازل ہوا۔

وما وقع فی عبارة الخ یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال مقدر یہ ہے کہ بعض مشائخ اہل السنۃ نے نظم مولف کو مجازاً کلام اللہ قرار دیا ہے پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ کلام اللہ کلام نفسی اور نظم مولف دونوں کے معنی میں مشترک لفظی ہے اور کلام نفسی اور نظم مولف دونوں حقیقی کلام اللہ ہیں؟

جواب کا حاصل یہ ہے کہ مجاز کا اشتراک لفظی کے ساتھ دو معنی پر اطلاق ہوتا ہے اول وہ لفظ جو معنی غیر موضوع لہ میں مستعمل ہو، جیسے لفظ اسد مرد شجاع کے معنی میں اور ثانی وہ لفظ جو کسی معنی کے لئے وضع کیا گیا ہو مگر کسی علاقہ کی وجہ سے تو مشائخ نے جو کلام اللہ کو نظم مولف کے معنی میں مجاز کہا اس کا مطلب یہ نہیں کہ کلام اللہ نظم مولف کے لئے وضع ہی نہیں کیا گیا ہے اور نظم مولف اس کا معنی غیر موضوع لہ ہے۔ بلکہ انھوں نے مجاز بالمعنی الثانی کہا جس کا مطلب یہ ہے کہ کلام اللہ کلام نفسی کے لئے بالذات اور بلا واسطہ وضع کیا گیا ہے اور نظم مولف کے لئے اس واسطے وضع کیا گیا ہے کہ نظم مولف کلام نفسی قدیم پر دلالت کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نظم مولف اور کلام لفظی کا کلام اللہ نام رکھے جانے اور اس کے لئے لفظ کلام اللہ وضع کئے جانے میں اختلاف نہیں ہے اور جب کلام اللہ کا لفظ معنی قدیم اور نظم مولف دونوں کے

لئے وضع کیا گیا ہے تو دونوں اس کا معنی موضوع نہ ہوئے اور معنی موضوع نہ ہی کو حقیقت کہتے ہیں تو معنی قدیم یعنی کلام نفسی اور نظم مولف دونوں کلام اللہ حقیقی ہونگے البتہ اتنی بات ہے کہ دوسرے معنی حقیقی یعنی نظم مولف کو پہلے معنی حقیقی یعنی کلام نفسی کے ساتھ دال ہونے کا علاقہ ہے جس طرح معنی مجازی کو معنی حقیقی کے ساتھ کوئی علاقہ دال یا مدلول ہونے کا سبب یا مسبب ہونے کا ہوا کرتا ہے۔ اس بناء پر دوسرا معنی حقیقی مجاز کے مشابہ ہو گیا اور مشابہ بال مجاز ہونے کی وجہ سے بعض مشائخ نے نظم مولف کو کلام اللہ مجازی کہہ دیا۔

﴿وذهب بعض المحققين الى ان المعنى في قول مشايخنا كلام الله تعالى معنى قديم ليس في مقابلة اللفظ حتى يراد به مدلول اللفظ ومفهوما، بل في مقابلة العين والمراد به ما لا يقوم بذاته كسائر الصفات و مرادهم ان القرآن اسم اللفظ والمعنى شامل لهما وهو قديم لا كما زعمت الحنابلة من قدم النظم المؤلف المرتب الاجزاء فانه بديهي الاستحالة للقطع بانه لا يمكن التلفظ بالسّين من بسم الله الا بعد التلفظ بالباء بل المعنى ان اللفظ القائم بالنفس ليس مرتب الاجزاء في نفسه كالقائم بنفس الحافظ من غير ترتيب الاجزاء و تقدم البعض على البعض والترتب انما يحصل في التلفظ والقراءة لعدم مساعدة الآلة وهذا معنى قولهم المقروء قديم والقراءة حادثة و اما القائم بذات الله تعالى فلا ترتب فيه حتى ان من سمع كلامه، سمعه غير مرتب الاجزاء لعدم احتياجه الى الآلة - هذا حاصل كلامه﴾ -

ترجمہ: اور بعض محققین اس بات کی طرف گئے ہیں کہ معنی ہمارے مشائخ کے اس قول میں کہ ”کلام اللہ ایک قدیم معنی ہے“ لفظ کے مقابلہ میں نہیں ہے کہ اس سے لفظ کا مدلول مراد لیا جائے بلکہ عین کے مقابلہ میں ہے اور اس سے مراد وہ چیز ہے جو قائم بذاتہ نہ ہو جیسے باقی صفات ہیں اور ان کا مطلب یہ ہے کہ قرآن لفظ اور معنی دونوں کا نام ہے دونوں کو شامل ہے اور وہ قدیم ہے اس طرح نہیں جس طرح حنابلہ کہتے ہیں کہ یہ نظم مولف جو مرتب اجزاء والا ہے قدیم ہے کیونکہ اس کا محال ہونا تو بديہی ہے اس بات کا یقین کر: کی وجہ سے کہ بسم اللہ کے سین کا تلفظ

باء کے تلفظ کے بعد ہی ممکن ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ جو لفظ ذات واجب کے ساتھ قائم ہے وہ فی نفسہ مرتب اجزاء والا نہیں ہے جیسے وہ لفظ جو حافظ کی ذات کے ساتھ اجزاء کے ترتب اور ایک دوسرے پر تقدم کے بغیر قائم ہوتا ہے اور ترتیب صرف تلفظ میں ہوتی ہے آگے تلفظ کے موافقت نہ کرنے کی وجہ سے اور یہی مطلب ہے ان کے اس قول کا کہ ”متروء قدیم ہے اور قراءت حادث ہے“ بہر حال وہ لفظ جو اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے اس میں ترتیب نہیں ہے یہاں تک کہ جس نے اللہ کا کلام سنا اس نے غیر مرتب اجزاء والا کلام سنا۔ اس کے آگے تلفظ کی طرف محتاج نہ ہونے کی وجہ سے۔ یہ ان (محقق صاحب) کے کلام کا حاصل ہے۔

تشریح: وذهب بعض المحققين الخ یہاں پر شارح کا مقصود صاحب مواقف کا جواب نقل کرنا ہے۔ صاحب مواقف فرماتے ہیں کہ ہمارے مشائخ کے کلام میں جو کلام اللہ کو معنی قدیم کہا گیا ہے تو معنی کا اطلاق کبھی لفظ کے مقابلے میں ہوتا ہے تو اس اعتبار سے معنی اور لفظ ایک دوسرے کے مقابل بنتے ہیں جبکہ کبھی معنی عین کے مقابل استعمال ہوتا ہے عین وہ ہوتا ہے جو کہ قائم بالذات ہو تو اس کے مقابلے میں معنی سے مراد وہ ہوگا جو کہ قائم بالغیر ہو جو بذات خود قائم نہ ہو سکے بلکہ قیام میں غیر کا محتاج ہو تو لوگوں نے معنی کو لفظ کے مقابل لے کر کہا کہ کلام اللہ کلام نفسی میں حقیقت اور کلام لفظی میں مجاز ہے لیکن اشعری رحمۃ اللہ نے معنی کو عین کے مقابل لیا ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ کلام اللہ عین اور قائم بالذات نہیں بلکہ یہ قائم بالغیر ہے چونکہ قائم بالغیر کلام نفسی اور لفظی دونوں کو شامل ہے تو اسی صورت میں کلام اللہ نفسی اور لفظی دونوں کو شامل ہو کر قدیم ہوگا۔

لا كما زعمت الحنابلة الخ اس سے درحقیقت ایک سوال کا جواب دینا مقصود ہے کہ یہ تو بالکل حنابلہ کا مذہب ثابت ہو گیا کہ وہ نظم مؤلف کو اللہ کے ساتھ قائم اور قدیم مانتے ہیں شارح نے جواب دیا کہ ہم اس معنی میں نظم کو قدیم اور ذات باری کے ساتھ قائم نہیں لیتے جس معنی میں حنابلہ کہتے ہیں کیونکہ جو مرتب الفاظ ہیں یہ تو یقیناً حادث ہیں بلکہ ہمارا مقصود یہ ہے کہ وہ الفاظ قدیم ہیں جو کہ ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم اور دائم ہیں جو کہ غیر مرتب اور بغیر تقدیم اور تاخیر کے قائم ہیں اس کی مثال یوں سمجھئے کہ ایک حافظ قرآن جب حفظ کھل کرے تو اُس کے ذہن میں پورا قرآن غیر مرتب، تقدیم اور تاخیر کے بغیر قائم

ہوتا ہے جس میں تلفظ کے وقت ترتیب، تقدم اور تاخر قائم ہو جاتا ہے ٹھیک اسی طرح ذات باری تعالیٰ کے ساتھ جو الفاظ قائم ہیں وہ بھی غیر مرتب ہیں تاہم دونوں کے درمیان فرق اتنا ہے کہ جو الفاظ حافظ قرآن کے ساتھ قائم ہیں وہ حادث ہیں کیونکہ بوقت قراءت یہ از خود مرتب ہو جاتے ہیں اور ترتیب حدوث کو مستلزم ہے اور ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم الفاظ وہ قدیم ہیں۔

ولهكذا معنى قولهم المقروء قديم الخ مقروء سے مراد وہ الفاظ ہیں جن کا قیام ذات باری تعالیٰ سے ہے جو کہ کلام نفسی ہے اور قراءت سے مراد وہ الفاظ ہیں جو کہ ہماری زبانوں سے قائم ہیں اور یہ حادث ہیں۔ حتیٰ ان من سمعه الخ جس نے اللہ کا کلام سنا اُس نے غیر مرتب سنا کیونکہ ترتیب کا محتاج آلہ تلفظ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنا کلام سنانے کے لئے آلہ تلفظ کے محتاج نہیں اور ہم اپنا کلام سنانے کے لئے آلہ تلفظ کے محتاج ہیں مثلاً استاذ کے ذہن میں پورا سبق تیار ہوتا ہے لیکن وہ تمام سبق بیک وقت آدائیگی سے عاجز ہے لہذا مجبوراً ترتیب قائم کر کے بعض کو مقدم اور بعض کو مؤخر کر کے ادا کرے گا۔

هو وجيد لمن يتعقل لفظا قائما بالنفس غير مولف من الحروف المنطوقة
أو المبخيلة المشروط وجود بعضها بعدم البعض ولا من الاشكال المرتبة الدالة عليه و
نحن لا نتعقل من قيام الكلام بنفس الحافظ الا كون صور الحروف مخزونة مرتسمة
فى خياله بحيث اذا التفّت اليها كانت كلاماً مؤلفاً من الفاظ متخيلة او نقوش مترتبة و
اذا تلفظ كانت كلاماً مسموعاً ﴿ ۳۰۸ ﴾

ترجمہ: اور یہ (صاحب مواقف کا حاصل کلام) اس شخص کے نزدیک عمدہ ہوگا جو ایسے لفظ کا تصور کر سکتا ہو جو ذات واجب کے ساتھ قائم ہے دراصل حالیہ وہ مرکب نہیں ہے تلفظ کئے جانے والے حروف سے یا ایسے متخیل حروف سے جن میں سے بعض کا وجود بعض کے معدوم ہونے کے ساتھ مشروط ہے اور نہ ایسے مرتب اشکال و نقوش سے مرکب ہے جو الفاظ پر دلالت کرتے ہیں اور ہم تو نہیں سمجھتے ہیں حافظ قرآن کے ذہن کے ساتھ کلام کے قائم ہونے سے مگر حروف کی صورتوں کا اس کے خزانہ خیال میں اس طرح جمع ہونا کہ جب اس کی طرف التفات کرے تو وہ متخیل الفاظ یا مرتب نقوش سے مرکب کلام ہو اور جب تلفظ کرے تو سنا جانے والا کلام ہو۔

تشریح: اس عبارت سے شارح کا مقصود ایک خاص انداز سے صاحب مواقف کی جواب کو رد کرنا ہے تاہم جواب کی تردید میں ادب اور بلاغت کا خیال رکھا گیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ لفظ کا ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہونا تو اچھا ہے لیکن ایسے الفاظ کا تصور ناممکن ہے جو کہ ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہو اور غیر مرتب ہو لہذا اس اعتبار سے ایک غیر معقول قسم کی جواب ہے۔

﴿والتکوین و هو المعنى الذى يعبر عنه بالفعل والخلق والتخليق والايجاد والاحداث والاختراع ونحو ذلك ويفسر باخراج المعدوم من العدم الى الوجود صفة لله تعالى لا طباق العقل والنقل على انه خالق للعالم مكوّن له وامتناع اطلاق الاسم المشتق على الشئ من غير ان يكون ماخذ الاشتقاق وصف له قائما به﴾۔

ترجمہ: اور تکوین جس سے مراد وہ صفت ہے جس کو فعل، تخلیق اور ایجاد، احداث و اختراع وغیرہ سے تعبیر کیا جاتا ہے اور جس کا مطلب معدوم کو عدم سے نکال کر وجود کی طرف لانا بیان کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، عقل اور نقل کے اس بات پر متفق ہونے کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ عالم کا خالق اس کا مکون ہے اور شئی پر اسم مشتق کا اطلاق متنع ہونے کی وجہ سے بغیر اس کے کہ ماخذ اشتقاق اس کی صفت ہو اس کے ساتھ قائم ہو۔

تشریح: والتکوین الخ جن تین صفات میں کثرت اختلاف ہے اُن میں سے ایک صفت تکوین ہے اس صفت میں علماء کے تین مذاہب ہیں۔

(۱): یہ شیخ ابوالحسن اشعری رحمہ اللہ اور اُن کے متبعین کا مذہب ہے یہ حضرات فرماتے ہیں کہ صفات حقیقیہ سات ہیں، حیاء، علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر اور کلام جبکہ صفت تکوین مستقل صفت نہیں بلکہ یہ ایک اضافی صفت ہے جو کہ صفت ارادہ اور صفت قدرت میں داخل ہے اور حادث ہے۔

(۲): یہ ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ اور اُن کے متبعین کا مذہب ہے یہ حضرات فرماتے ہیں کہ صفات حقیقیہ آٹھ ہیں سات وہ ہیں جن کا تذکرہ گزر گیا اور اٹھویں صفت تکوین ہے یہ علیحدہ اور ایک مستقل صفت ہے۔ یہ صفت ارادہ اور صفت قدرت میں شامل نہیں کیونکہ قدرت صفت معنی ہے۔ ارادہ صفت مرتبہ ہے۔

اور تکوین صفت مؤثرہ ہے یعنی یہ ایک ایسی صفت ہے جو کسی مقدور میں اثر انداز ہو کر اُسے عدم سے وجود میں لاتا ہے۔

(۳) یہ مذہب بعض علماء ماوراء النہر کا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ترزیق، تخلیق، احیاء اور اماتت وغیرہ سارے صفاتِ حقیقیہ ہیں اور صفتِ تکوین کے تابع نہیں ان کے نزدیک صفاتِ حقیقیہ لَا تُعَدُّ لَا تُحْصَى ہیں۔

وہو المعنی الذی الخ اس سے شارح اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ صفتِ تکوین کے کئی اور نام بھی ہیں جو کہ یہ ہیں (۱) فعل (۲) تخلیق (۳) خلق (۴) ایجاد (۵) احداث (۶) اختراع۔

ویفسر باخراج المعدوم: یہ تکوین کی تعریف ہو رہی ہے کسی معدوم چیز کو وجود میں لانا یہ تکوین ہے یہ وہ صفت ہے جو مقدور میں مؤثر ہو کر اُسے مختلف کیفیات اور حالات سے دو چار کرتی ہے مثلاً جب مقدور میں رزق کے حالات پیدا ہوتے ہیں تو اس تکوین کا نام ترزیق ہے اور اگر تکوین کا تعلق حیات سے ہو تو اس کا نام احیاء ہوگا وغیرہ وغیرہ۔

صفة لله تعالى: اس میں تکوین کے صفتِ حقیقی ہونے کا دعویٰ ہے اور اس دعویٰ پر دو دلائل بیان کئے ہیں۔ (۱) کہ عقل اور نقل (قرآن اور حدیث) دونوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے صفتِ تکوین ثابت ہے۔ (۲) اللہ تعالیٰ کے لئے خالق اور مکتون ہونا ثابت ہے اور قاعدے کی رو سے جس کے لئے مشتق ثابت ہو تو مبدأ الاشتقاق اُس کے لئے ضرور ثابت ہوگا تو اللہ کے لئے خلق اور تکوین لازمی طور پر ثابت ہے۔ لہذا خلق اور تکوین بھی باری تعالیٰ کی صفت ہے جو کہ ذاتِ باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے اور جو صفت موصوف کے ساتھ قائم ہو وہ حقیقی صفت ہوا کرتی ہے لہذا صفتِ تکوین صفتِ حقیقی ہے نہ کہ اضافی۔

﴿ازلیّہ بوجودہ الاول انہ یمنع قیام الحوادث بذاتہ تعالیٰ لِمَا مَرَّ الثانی انہ وصف

ذاتہ فی کلامہ الازلی بانہ الخالق فلو لم یکن فی الازل خالقاً لزم الکذب او العدول

الی المجاز واللازم باطل ای الخالق فیما یشقبل او القادر علی الخلق من غیر تعدل

الحقیقۃ علیٰ انہ لو جاز اطلاق الخالق علیہ بمعنی القادر علی الخلق لجاز اطلاق کل

ما يقدر هو عليه من الاعراض عليه الثالث انه لو كان حادثا فاما بتكوين آخر فيلزم التسلسل و هو محال و يلزم منه استحالة تكوين العالم مع انه مشاهد واما بدونه فيستغنى الحادث عن المحدث والاحداث وفيه تعطيل الصانع، الرابع انه لو حدث لحادث إما في ذاته فيصير محلا للحوادث أو في غيره كما ذهب اليه ابو الهذيل من ان تكون كل جسم قائم به، فيكون كل جسم خالقا ومكوّنا لنفسه ولا خفاء في استحالته ﴿ -

ترجمہ: (وہ صفتِ تکوین) ازلی ہے چار وجہ سے، اول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حوادث کا قائم ہونا محال ہے اس دلیل کی وجہ سے جو گزر چکی۔ دوم یہ ہے کہ اس نے اپنے ازلی کلام میں اپنی ذات کو خالق ہونے کے ساتھ متصف فرمایا۔ پس اگر وہ ازل میں خالق نہ ہو تو کاذب ہونا یا بغیر حقیقت کے معذور ہونے کے مجاز یعنی خالق فی المستقبل یا قادر علی الخلق کے معنی کی طرف جانا لازم آئے گا اور لازم باطل ہے۔ علاوہ اس کے اگر اللہ تعالیٰ پر قادر علی الخلق کے معنی میں خالق کا اطلاق جائز ہو تو ہر اس عرض (سے مشتق اسم) کا اطلاق جائز ہوگا جس پر وہ قادر ہے۔ سوم یہ کہ اگر وہ حادث ہو تو یا تو دوسری تکوین کے ذریعے حادث ہوگی تو اس صورت میں تسلسل لازم آئے گا اور یہ محال ہے اور اس سے عالم کی تکوین کا محال ہونا لازم آئے گا باوجود اس کے کہ وہ مشاہد ہے اور یا بغیر دوسری تکوین کے حادث ہوگا تو حادث کا محدث اور احداث سے مستغنی ہونا لازم آئے گا اور اس سے صانع کی تعطیل اور اس کا بیکار محض ہونا لازم آتا ہے۔ چہارم یہ کہ اگر وہ حادث ہوگا تو یا اس کی ذات میں حادث ہوگا ایسی صورت میں وہ محل حوادث ہوگا یا اس کے علاوہ میں حادث ہوگا جیسا کہ ابو الہذیل کا مذہب ہے کہ ہر جسم کی تکوین اسی کے ساتھ قائم ہے ایسی صورت میں ہر جسم خود اپنی ذات کا مکون اور خالق ہوگا اور اس کے محال ہونے میں کوئی خفاء نہیں۔

تشریح: ازلیۃ بوجہ الخ ماتن نے ایک قسم کا دعویٰ ذکر کیا کہ تکوین اللہ کی ازلی صفت ہے حادث نہیں تو اس دعویٰ کے لئے چار دلائل بیان کرتے ہیں۔

(۱) اللہ تعالیٰ قدیم ہے اور اگر ہم تکوین کو حادث لیں گے تو اللہ تعالیٰ محل حوادث بن جائیں گے اور

قدیم ذات محل حوادث نہیں بن سکتا لہذا تکوین کا قدیم اور ازلی ہونا متعین ہے۔

(۲) اللہ تعالیٰ نے خود اپنی ذات کے لئے ازلی کلام میں صفت غلق اور صفت تکوین ثابت کیا ہے اگر یہ صفت تکوین ازلی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے لئے کذب لازم ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کذب سے بری ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ ادھر ہم مجازی معنی لیتے ہوئے خالق مطلق کے معنی پر لیں گے اور صاحب جمع الجوامع فرماتے ہیں کہ یہاں پر خالق بمعنی القادر علی الخلق لیں گے تو اللہ خالی کی طرف کذب کی نسبت نہ ہوگی۔ شارح نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ خالق سے یہ دو معانی لینا صہرورت من الحقیقہ الی المجاز ہے جو کہ کسی عذر کے بغیر حقیقت چھوڑ کر مجاز کی طرف جانا اصول مسئلہ کے قواعد کے خلاف ہے اور دوسری خرابی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جن چیزوں پر قدرت ہے ان تمام اشیاء سے اللہ تعالیٰ کا اتصاف لازم آجائے گا مثلاً اللہ تعالیٰ قادر علی السواد ہے تو اللہ تعالیٰ کو اسود کہنا اور اسی طرح قادر علی البیاض کی صورت میں ابیض کہنا لازم آجائے گا اور اللہ تعالیٰ کو اس قسم کی اعراض کی نسبت کرنا سوء ادب ہے۔ لہذا امام غزالی اور صاحب جمع الجوامع کا جواب درست نہیں ہے۔

(۳) اگر صفت تکوین حادث ہوگی تو اس کے لئے ایک اور تکوین کی ضرورت ہوگا پھر اس کو ایک اور تکوین کی ضرورت ہوگی تو اس سے تسلسل لازم آجائے گا جو کہ محال ہے اور اس سے عالم کا محال ہونا اس طرح لازم ہوگا کہ عالم کا وجود ان تکوینات غیر متناہیہ سے ہوگا اور تکوینات غیر متناہیہ ہونا تسلسل مستلزم ہونے کی وجہ سے محال ہے اور جو محال پر موقوف ہوتا ہے وہ بھی محال ہی ہوتا ہے لہذا عالم کا وجود محال ہوگا حالانکہ عالم موجود اور مشاہد ہے اور اگر اس کو از خود حادث لے لیں اور اس کے لئے کوئی محدث نہ لیں تو اس کا احداث اور ایجاد سے مستغنی اور بے نیاز ہونا لازم آئے گا اور یہ بھی باطل ہے کہ اس سے صانع کی تعطیل لازم آتی ہے۔

(۴) یہ صفت تکوین کے ازلی ہونے پر چوتھی دلیل ہے جس کا محال یہ ہے کہ اگر صفت تکوین کو حادث مان لیں تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ امانی ذات: یعنی تکوین حادث ہے اور ذات باری تعالیٰ میں پائی جاتی ہے تو اسی صورت میں ذات باری تعالیٰ کا محل حوادث ہونا لازم آجائے گا۔

۲: فی غیرہ صفت تکوین حادث ہو کر غیر ذات باری تعالیٰ میں پائی جاتی ہے جیسا کہ ابوہریرہ معزلی کا

مذہب ہے کہ ہر جسم کا تکوین خود اس جسم کے ساتھ قائم ہے تو اس صورت میں ہر جسم کا مکون اور خالق ہونا لازم آجائے گا کیونکہ مکون اور خالق کے یہی معنی ہیں کہ اس کے ساتھ صفت خلق اور صفت تکوین کا قیام ہو اور یہ باطل ہے۔

اعترض یہ ہے کہ دلیل اول اور دلیل رابع تقریباً ایک ہی جیسے ہیں تو دونوں ذکر کرنے سے بات بلا ضرورت لمبی ہوگئی تو اگر ان میں سے ایک کا ذکر ہوتا تو بات مختصر ہوتی جواب یہ ہے کہ اول اور رابع دونوں اس لئے ذکر کئے کہ دلیل اول ذو شق واحد ہے اور دلیل رابع ذو شقین ہے بالفاظ دیگر دلیل اول مختصر اور دلیل رابع مفصل ہے لہذا دونوں کو اس لئے ذکر کیا تا کہ طالب علم خوب فائدہ اٹھا سکے۔

﴿و مبنیٰ هذه الاذلة على ان التكوين صفة حقيقية كالعلم والقدرة والمحققون من المتكلمين على انه من الاضافات والاعتبارات العقلية مثل كون الصانع تعالى وتقدس قبل كل شئ ومعه وبعده ومذكوراً بالسنتنا ومعبوداً ومميتاً ومُحيياً ونحو ذلك والحاصل في الازل هو مبدء التخليق والترزيق والامانة والاحياء وغير ذلك ولا دليل على كونه صفة اخرى سوى القدرة والارادة فان القدرة وان كانت نسبتها الى وجود المكون وعدمه على السواء لكن مع انضمام الارادة يتخصص احد الجانبين﴾۔

ترجمہ: اور ان دلائل کی بنیاد اس بات پر ہے کہ تکوین حقیقی صفت ہے جیسے علم اور قدرت (حقیقی صفت ہیں) اور محققین متکلمین اس بات پر ہیں کہ وہ امور اضافیہ اور اعتبارات عقلیہ میں سے ہے جیسے صانع تعالیٰ کا ہر چیز سے پہلے ہونا، ہر چیز کے ساتھ ہونا اور ہر چیز کے بعد ہونا اور ہماری زبانوں سے مذکور ہونا اور معبود ہونا اور ممیت اور محی وغیرہ ہونا اور جو چیز ازل میں موجود ہے وہ تخلیق، ترزیق، امانت اور احیاء وغیرہ کا مبدء ہے اور اس کے قدرت و ارادہ کے علاوہ صفت ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے کیونکہ قدرت کا تعلق اگرچہ مکون کے وجود اور عدم کے ساتھ یکساں ہے لیکن ارادہ کے منضم ہو جانے سے جانین میں سے ایک کو ترجیح حاصل ہو جاتی ہے۔

تشریح: و مبنیٰ هذه الاذلة الخ ایک ضروری بات جو قابل لحاظ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ماتن

علامہ عمر الشفی رحمہ اللہ ماتریدی اور شارح علامہ تفتازانی رحمہ اللہ اشعری ہیں تو شارح رحمہ اللہ اشاعرہ کے مذہب کو ترجیح دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مذکورہ دلائل اربعہ اُس وقت مفید ہو سکتی ہیں جب تکوین بھی صفت علم اور صفت قدرت کی طرح مستقل صفت مان لی جائے جیسا کہ ماتریدیہ کا مذہب ہے اور جو تکوین کو مستقل صفت نہیں مانتے تو اُن کے حق میں کارآمد نہیں ہیں۔

والمحققون من المتکلمین: اس سے مراد اشاعرہ ہیں اور اشاعرہ کی مذہب کی تائید کرتے ہیں اس لئے اُن کے لئے محققین کا لفظ استعمال کیا۔ اشاعرہ کا مذہب یہ ہے کہ تکوین کوئی مستقل صفت نہیں بلکہ صفت اضافی اور صفت اعتباری ہے۔ صفت اضافی سے مراد وہ صفت ہے جس کو کسی دوسری چیز کی نسبت سے پہچانا جاتا ہے بالفاظ دیگر جو اپنی پہچان میں مضاف الیہ کا محتاج ہو۔ مضاف الیہ کے بغیر سمجھ میں نہ آ سکے جیسا کہ تخلیق مخلوق کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ صفت اعتباری سے مراد وہ صفت ہے جس کا خارج میں کوئی وجود نہ ہو بلکہ فارض کے فرض اور معتبر کے اعتبار سے موجود ہو۔ قبلیت، بعدیت، معیت یہ بغیر دوسری چیز کے سمجھ میں نہیں آتی ہیں لہذا یہ اضافی چیزیں ہیں۔ اسی طرح معبود بھی امر اضافی ہے کیونکہ اس کے معنی بغیر عابد کے سمجھ میں نہیں آتے وغیرہ وغیرہ تو اُن کے مفہوم میں غیر کی طرف اضافت ملحوظ ہے لہذا یہ سب حادث ہیں اور اُن کے حدوث سے کوئی محال لازم نہیں آتا اسی طرح تکوین بھی امر اضافی اور امر اعتباری ہے۔

والحاصل فی الازل الخ ازل وہ چیز ہے جو ان امور اضافیہ اور اعتباریہ کا مبداء اور علت ہے جس کے ذریعے معدوم کا ایجاد ہوتا ہے اور وہ قدرت اور ارادہ کے علاوہ اور کوئی صفت نہیں۔ ان دونوں کے علاوہ کسی اور صفت کے بارے میں یہ دلیل قائم نہ ہو سکی کہ ہم اُسے مبداء کہہ سکے۔ قدرت کا تعلق اگرچہ کسی چیز کے وجود اور عدم دونوں کے ساتھ برابر ہوتا ہے مگر جب اس کے ساتھ ارادہ منضم ہو جاتا ہے تو وجود کو عدم پر ترجیح حاصل ہو جاتی ہے اور اس احد الجائزین کے ترجیح کا نام تکوین ہے اور پھر یہ تکوین مختلف صورتوں میں جلوہ گر ہوتی ہے مثلاً تخلیق، تزیین، تصویر وغیرہ وغیرہ لہذا ارادہ اور قدرت ہی درحقیقت مبداء تکوین ہیں اور تکوین ایک امر اعتباری کا نام ہے جس کے لئے کوئی مستقل وجود نہیں۔ یہی اشاعرہ کے مذہب کا خلاصہ ہے۔

ماترید یہ کے نزدیک صفت تکوین علیحدہ اور مستقل صفت ہے اور اس کے مستقل صفت ہونے پر یہ ارشاد ربانی دال ہے "إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ" اگر قدرت اور ارادہ کے علاوہ صفت تکوین ایک مستقل صفت نہ ہوتا تو ایسا کہنا چاہئے تھا إِذَا أَرَادَ شَيْئًا فَيَكُونُ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی ایجاد کا ارادہ فرماتے ہیں تو وہ چیز موجود ہو جاتی ہے ایسا نہیں کہا گیا بلکہ کہا گیا "أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ" اس سے صفت تکوین کی طرف اشارہ ہے۔ معلوم ہوا کہ تکوین صفت موثرہ بالفعل ہے قدرت صفت مصححہ اور ارادہ صفت مرجحہ ہے۔

﴿ولما استدلال القائلون بحدوث التكوين بانه لا يتصور بدون المكون كالضرب بدون المضروب فلو كان قديما لزم قدم المكونات وهو محال اشارة الى الجواب بقوله وهو اى التكوين تكوينه للعالم ولكل جزء من اجزاءه لا فى الازل بل لوقت وجوده على حسب علمه وقدرته فالتكوين باق ازلا وابتدا والمكون حادث بحدوث التعلق كما فى العلم والقدرة وغيرهما من الصفات القديمة التى لا يلزم من قدمها قدم متعلقاتها لكون تعلقاتها حادثة﴾۔

ترجمہ: اور جب تکوین کو حادث کہنے والوں نے یہ استدلال پیش کیا کہ تکوین کا بغیر مکون کے تصور نہیں کیا جاسکتا جیسے ضرب کا بغیر مضروب کے پس اگر تکوین قدیم ہوگی تو مکونات کا قدیم ہونا لازم آئے گا اور یہ محال ہے تو مصنفؒ نے اپنے اس قول سے جواب کی طرف اشارہ کیا کہ وہ تکوین اللہ تعالیٰ کا عالم اور اس کے ہر ہر جزء کو مکون اور مخلوق فرمانا ہے لیکن ازل میں نہیں بلکہ اس کے علم اور قدرت کے مطابق اس کے وجود کے وقت میں تو تکوین ازل سے ابد تک باقی ہے اور مکون حادث ہے تعلق کے حادث ہونے کے سبب جیسا کہ علم اور قدرت وغیرہ ان صفات قدیمہ میں ہے جن کے قدیم ہونے سے ان کے متعلقات کا قدیم ہونا لازم نہیں آتا کیونکہ ان کے تعلقات حادث ہیں۔

تشریح: اس عبارت سے شارح کا مقصود ایک تو تمہید باندھنا ہے متن آتی کے لیے اور دوسرا ایک اعتراض متدبر کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح ضرب مضروب کے بغیر متحقق نہیں ہو سکتا ٹھیک اسی طرح

تکوین مکون کے بغیر متحقق نہیں ہو سکتا جس طرح تکوین قدیم اور ازلی ہے تو اسی طرح مکون بھی قدیم اور ازلی ہوگا حالانکہ مکون یعنی عالم اپنے تمام اجزاء سمیت حادث ہے تو ماتن نے جواب دیا گویا کہ متن ہی جواب ہے۔ فرمایا تکوینہ للعالم ولکل جزء من اجزائه لا فی الازل۔

خلاصہ یہ ہے کہ تکوین قدیم ہے اور مکون (بالفتح) کے ساتھ اس کا تعلق حادث ہے تو تعلق کا حدوث متعلق مکون کے حدوث کو مستلزم ہے نہ کہ تکوین کے حدوث کو جس طرح صفت علم اور صفت قدرت قدیم ہیں اور اُن کے متعلقات جو کہ مقدورات اور معلومات ہیں وہ حادث ہیں کیونکہ ان کا تعلق حادث ہے اور تعلق کا حادث ہونا متعلق کے حادث ہونے کو مستلزم ہے اسی طرح صفت تکوین ازلی اور اس کا متعلق جو کہ مکون اور عالم ہے وہ حادث ہے۔

﴿ وهذا تحقیق ما یقال ان وجود العالم ان لم يتعلق بذات اللہ تعالیٰ او صفیہ من صفاته لزم تعطیل الصانع واستغناء تحقیق الحوادث عن الموجد وهو محال وان تعلق فاما ان یستلزم ذلك قدم ما يتعلق وجوده به فیلزم قدم العالم وهو باطل اولا فلیکن التکوین ایضا قدیما مع حدوث المکون المتعلق به ﴾۔

ترجمہ: اور یہ (جواب مذکور) اس جواب کی تحقیق ہے جو یوں بیان کیا جاتا ہے کہ اگر عالم کے وجود کا اللہ تعالیٰ کی ذات یا اس کی صفات میں سے کسی صفت سے کوئی تعلق نہ ہو تو صانع کا بیکار محض ہونا اور حوادث کے وجود کا موجد سے مستغنی ہونا لازم آئے گا اور یہ محال ہے اور اگر تعلق ہو تو یا تو یہ تعلق اس چیز کے قدیم ہونے کو مستلزم ہوگا جس کے وجود کا اس سے تعلق ہے تو عالم کا قدیم ہونا لازم آئے گا اور یہ باطل ہے۔ یا اس کے قدیم ہونے کو مستلزم نہیں ہوگا تو چاہئے کہ تکوین بھی قدیم ہو اس مکون اور مخلوق کے حادث ہونے کے باوجود جو اس سے متعلق ہے۔

تشریح: یہاں پر شارح صاحب عمدة الکلام امام نور الدین بخاری جو کہ امام صابونی کے نام سے مشہور ہے کا کلام نقل کرتے ہیں اور اس سے شارح کے دو اعراض ہیں۔ پہلا عرض مصنف کے جواب کا تائید حاصل کرنا چاہتے ہیں جو انہوں نے اشاعرہ کو دیا ہے اور دوسرا عرض اشاعرہ کو جواب دینا ہے۔ اشاعرہ کا اعتراض یہ ہے کہ تکوین کون کے بغیر نہیں آتا جیسا کہ ضرب مضروب کے بغیر نہیں آتا لہذا انکوین

کا قدیم ہونا مکون کے قدیم ہونے کو مستلزم ہے اور مکون تو قدیم نہیں لہذا تکوین نا قدیم ہونا بھی باطل ہے تو صاحب عمدۃ الکلام نے جواب دیا کہ یا تو اللہ تعالیٰ کی ذات اور عالم کے وجود کا آپس میں کوئی تعلق نہ لوگے اور یہ صورت تو بدھتہ باطل اس لئے ہے کہ اس سے العیاذ باللہ اللہ تعالیٰ کا بے کار ہونا لازم آجائے گا اور اگر اللہ کی ذات اور عالم کا آپس میں تعلق ہے لیکن یہ تعلق عالم کے قدیم ہونے کو مستلزم ہے تو یہ بھی باطل ہے کیونکہ عالم کے تمام اجزاء کے ساتھ حادث ہونا ثابت ہے اور تیسرا احتمال یہ ہے کہ عالم کا وجود اللہ تعالیٰ کی ذات یا کسی قدیم صفت سے متعلق ہے مگر یہ صفت قدیم سے تعلق عالم کے قدم کو مستلزم نہ ہو لہذا ہم یہ آخری شق لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ٹھیک اسی طرح صفت تکوین قدیم ہے اور اسی کا قدیم ہونا اس مکون کے قدیم ہونے کو مستلزم نہیں۔ لہذا تکوین قدیم ہے اور مکون حادث ہے اور اشاعرہ کا اعتراض بے جا ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ چاہئے تھا کہ امام صابونی والی بات کو متن ہی میں لاتے تو جواب یہ ہے کہ اس کا مقصد اور متن والی بات کا مقصد ایک ہے وہ بمنزلہ اجمال اور یہ بمنزلہ تفصیل ہے اور دونوں کے نقل سے اس جواب کی مضبوطی اور تاکید مقصود ہے۔

﴿وما يقال من ان القول بتعلق وجود المكوّن بالتكوين قول بحدوثه اذ القديم مالا يتعلّق وجوده بالغير والحادث ما يتعلّق به ففيه نظر لان هذا معنى القديم والحادث بالذات على ما تقول به الفلاسفة واما عند المتكلمين فالحوادث مالموجوده بداية اى يكون مسبوقا بالعدم والقديم بخلافه ومجرد تعلق وجوده بالغير لا يستلزم الحدوث بهذا المعنى لجواز ان يكون محتاجا الى الغير صادراً عنه دائماً بدوامه كما ذهب اليه الفلاسفة فيما ادّعوا قدمه من الممكنات كالهيولى مثلاً﴾۔

ترجمہ: اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ تکوین کے ساتھ مکون کے وجود کے تعلق کا قائل ہونا مکون کے حدوث کا قائل ہونا ہے اس لئے کہ قدیم وہ ہے جس کا وجود غیر سے متعلق نہ ہو اور حادث وہ ہے جس کا وجود غیر سے متعلق ہو تو اس قول میں اشکال ہے اس لئے کہ یہ فلاسفہ کے قول کے مطابق قدیم اور حادث بالذات کا معنی ہے۔ رہا متکلمین کے نزدیک تو حادث وہ ہے جس کے وجود کی ابتداء ہو یعنی جو مسبوق بالعدم ہو اور قدیم اس کے برخلاف ہے اور محض مکون کے وجود کا

غیر سے متعلق ہونا اس معنی میں حادث ہونے کو مستلزم نہیں ہے اس بات کے ممکن ہونے کی وجہ سے کہ وہ غیر کا محتاج ہو غیر سے صادر ہو اس غیر کے دوام کے سبب دائم ہو جیسا کہ ان ممکنات کے بارے میں جن کے قدیم ہونے کا ان کا دعویٰ ہے مثلاً ہیولی کے بارے میں فلاسفہ کا مذہب ہے۔

تشریح: عبارت کی تشریح سے پہلے دو باتوں کا جاننا ضروری ہے کہ یقال کا قائل کون ہے اور اس کے نقل کرنے کا مقصد کیا ہے تو اس کا قائل صاحب کفایہ ہے اور اس کے نقل سے شارح کا مقصد صاحب کفایہ کی تردید ہے کہ اُس کی بات نقل کر کے اُس پر رد کی جائے۔

صاحب کفایہ نے تکوین کے حدوث پر اشعریہ کے استدلال کو دوسرے طریقے سے رد کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اشعریہ نے اپنے استدلال میں کہا ہے کہ اگر تکوین ازلی ہوگی تو کمون کے وجود کا تکوین کے ساتھ تعلق بھی ازل میں ہوگا اور ایسی صورت میں کمون یعنی عالم کا ازلی ہونا لازم آئے گا جو محال ہے تو آپ دیکھئے اس استدلال میں اشعریہ نے یہ تسلیم کیا کہ کمون کے وجود کا تکوین کے ساتھ تعلق ہوگا اس کے ساتھ دوسرا مقدمہ یہ ملائے کہ جس کے وجود کا غیر سے تعلق ہو وہ حادث ہے اس سے معلوم ہوا کہ کمون حادث ہے اگرچہ تکوین ازلی اور قدیم ہے۔ شارح صاحب مواقف کے اس رد پر یہ اشکال وارد کرتے ہیں کہ صاحب مواقف نے حادث کا جو معنی بیان کیا ہے وہ فلاسفہ کے قول کے مطابق حادث بالذات کہلاتا ہے، متکلمین کے یہاں حادث کا یہ معنی معتبر نہیں ان کے یہاں تو حدوث سے حدوث زمانی ہی مراد ہوتا ہے اور حادث کے معنی اس چیز کے ہیں جو مسبوق بالعدم ہو یعنی پہلے معدوم تھی پھر موجود ہوئی اور کسی چیز کے وجود کا غیر سے متعلق ہونا اس معنی میں حادث ہونے کو مستلزم نہیں کہ پہلے معدوم رہی ہو پھر موجود ہوئی ہو جیسا کہ بعض ممکنات مثلاً ہیولی کے بارے میں فلاسفہ کا مذہب ہے کہ اس کا وجود واجب تعالیٰ سے متعلق ہے، اس سے بالا ایجاب یعنی اس کے ارادہ و اختیار کے بغیر صادر ہے اور اس اعتبار سے وہ حادث بالذات ہے، مگر اس کے دائمی اور ازلی ہونے کے سبب سے یہ بھی ازلی اور قدیم بالزمان ہے۔

﴿ نعم اذا اثبتنا صدور العالم عن الصانع بالاختیار دون الايجاب بدليل لا يتوقف

على حدوث العالم كان القول بتعلق وجوده بتكوين الله تعالى قولاً بحدوثه ﴾۔

ترجمہ: ہاں! جب ہم صانع سے اختیاری طور پر نہ کہ ایجاب کے طور پر عالم کا صدور ایسی

دلیل سے ثابت کریں جو حدوث عالم پر موقوف نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی تکوین کے ساتھ اس کے وجود کے تعلق کا قائل ہونا اس کے حدوث کا قائل ہونے کو مستلزم ہوگا۔

تشریح: یہ صاحب کفایہ کے کلام کی توجیہ ہے اور ایک ضمیمہ کے ساتھ اس کی صحت کا اعتراف ہے اس توجیہ کا حاصل یہ ہے کہ اگر کمون یعنی عالم کا صانع مختار کا معلول اور مصنوع ہونا ایسی دلیل سے ثابت کریں جو حدوث عالم پر موقوف نہ ہو تو ایسی صورت میں کمون کا تکوین کے ساتھ تعلق یقیناً کمون کے حادث بمعنی مسبوق بالعدم ہونے کو مستلزم ہوگا اس وجہ سے نہیں کہ اس کا وجود غیر سے متعلق ہے بلکہ اس وجہ سے کہ وہ فاعل مختار کا معلول اور مصنوع ہے اور فاعل مختار کا معلول حادث بمعنی مسبوق بالعدم ہوتا ہے اس لئے کہ فاعل اس مصنوع کے ایجاد اور اس کی تکوین کا ارادہ یا تو اس کے وجود کی حالت میں کرے گا یا اس کے عدم کی حالت میں۔ پہلی صورت میں تو تحصیل حاصل کو مستلزم ہونے کی وجہ سے محال ہے لامحالہ مصنوع کے ایجاد کا ارادہ اس کے عدم کی حالت میں ہوگا اور جو چیز عدم آشنا ہو وہ حادث بالزمان بمعنی مسبوق بالعدم ہے۔ رہی یہ بات کہ صانع کا مختار ہونا ایسی دلیل سے ثابت کرنا چاہئے جو حدوث عالم پر موقوف نہ ہو تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عالم کا حادث ہونا صانع کے مختار ہونے سے ثابت کیا جاتا ہے بایں طور کہ کہا جاتا ہے کہ اگر عالم قدیم ہوتا تو اس کا صانع مختار نہ ہوتا مگر اس کا صانع مختار ہے۔ معلوم ہوا کہ عالم قدیم نہیں بلکہ حادث ہے پس اگر صانع کا مختار ہونا ایسی دلیل سے ثابت کیا جائے جو حدوث عالم پر موقوف ہو تو دور لازم آئے گا۔

﴿ومن ههنا يقال ان التنصيص على كل جزء من اجزاء العالم اشارة الى الرد على من زعم قدم بعض الاجزاء كالهيلولى والا فهم انما يقولون بقدمها بمعنى عدم المسبوقية بالعدم لا بمعنى عدم تكوّنه بالغیر﴾۔

ترجمہ: اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ (مصنف کا) عالم کے ہر ہر جزء کی صراحت کرنا ان لوگوں کی تردید کی طرف اشارہ ہے جو بعض اجزاء مثلاً ہیولی کے قدیم ہونے کے قائل ہیں ورنہ وہ ان کے قدیم بمعنی مسبوق بالعدم نہ ہونے کے قائل ہیں نہ کہ کمون بالغیر نہ ہونے کے معنی میں۔

تشریح: یہ نظر مذکورہ کا بقیہ حصہ ہے درمیان میں شارح کا قول اذا اثبتنا الخ جملہ معترضہ تھا شارح نے اوپر بیان فرمایا تھا کہ متکلمین کے نزدیک حادث اس کو کہتے ہیں جو مسبوق بالعدم ہو اب اس معنی کی تائید پیش کرتے ہیں کہ اسی وجہ سے کہ حادث کا معنی متکلمین کے نزدیک مسبوق بالعدم ہے بعض لوگوں نے کہا کہ معتق کا عالم کے ہر ہر جزء کی طرف اشارہ کرنا اور ہر ہر جزء کی طرف تکوین بمعنی اخراج معدوم الی الوجود کی اضافت کرنا ان فلاسفہ کی تردید کی طرف اشارہ ہے جو بعض اجزاء مثلاً ہیولہ کے قدیم ہونے کے قائل ہیں ورنہ اگر قدیم کے معنی مکون بالغیر نہ ہونے اور حادث کے معنی مکون بالغیر ہونے یعنی اپنے وجود میں غیر کا محتاج ہونے کے ہوں تو فلاسفہ کی تردید نہ ہوگی کیونکہ وہ ہیولہ وغیرہ کے قدیم بمعنی مسبوق بالعدم نہ ہونے کے قائل ہیں قدیم بمعنی مکون بالغیر نہ ہونے کے قائل نہیں ہیں بلکہ عالم کو مکون بالغیر بمعنی اپنے وجود میں غیر یعنی اللہ تعالیٰ کا محتاج تو وہ بھی مانتے ہیں۔

﴿ والحاصل انا لانستلزم انه لا يتصور التكوين بدون وجود المكون وان وزانه معه وزان الضرب مع المضروب فان الضرب صفة اضافية لا يتصور بدون المضافين اعنى الضارب والمضروب والتكوين صفة حقيقية هي مبدء الاضافة التي هي اخراج المعدوم من العدم الى الوجود لا عينها حتى لو كانت عينها على ما وقع في عبارة المشايخ لكان القول بتحقيقه بدون المكون مكابرة و انكاراً للضرورة فلا يندفع بما يقال من ان الضرب عرض مستحيل البقاء فلا بد لتعلقه بالمفعول ووصول الالم اليه من وجود المفعول معه اذ لو تاخر لانعدم هو بخلاف فعل الباري تعالى فانه اذلى واجب الدوام يبقى الى وقت وجود المفعول ﴾۔

ترجمہ: اور حاصل یہ ہے کہ ہم نہیں تسلیم کرتے کہ تکوین کا بغیر مکون کے وجود کے تصور نہیں کیا جاسکتا اور یہ کہ تکوین کی حیثیت مکون کے ساتھ وہی ہے جو ضرب کی مضروب کے ساتھ حیثیت ہے اس لئے کہ ضرب ایک اعتباری اور اضافی صفت ہے دونوں امراضانی یعنی ضارب اور مضروب کے بغیر اس کا تصور نہیں کیا جاسکتا اور تکوین ایک حقیقی صفت ہے جو اس کی اضافت کا مبدء ہے جو اخراج معدوم الی الوجود کا نام ہے بعینہ اضافت نہیں ہے یہاں تک کہ اگر عین اضافت ہوتی جیسا

کہ مشائخ کی عبارت میں واقع ہے تو بغیر مکون کے اس کے پائے جانے کا قول تکبر ہوگا اور بدیہی کا انکار ہوگا پس (اشعریہ کا استدلال) نہیں دفع ہوگا۔ اس جواب سے یوں بیان کیا جاتا ہے کہ ضرب ایک عرض ہے جس کا بقاء محال ہے تو مفعول کیساتھ اس کے متعلق ہونے اور مفعول تک الم پہنچانے کے لئے اس کے ساتھ مفعول کا وجود ضروری ہے اس لئے کہ اگر وہ (مفعول) مؤخر ہوگا تو وہ (ضرب) معدوم ہوگا برخلاف فعل باری کے کہ وہ ازلی واجب الدوام ہے مفعول کے پائے جانے کے وقت تک باقی رہتا ہے۔

تشریح: مصنف رحمہ اللہ نے متن میں اشاعرہ کے اعتراض کا جواب دیا ہے تو شارح اس کا خلاصہ پیش کرتے ہیں وہ یہ کہ جس طرح ضرب مضروب کے بغیر نہیں پائی جاتی تو تکوین اور مکون کا یہ مسئلہ نہیں بلکہ تکوین کا تصور بغیر مکون کے درست ہے نہ کہ ضرب کا بغیر مضروب کے اور تکوین کو ضرب پر قیاس کرنا صحیح نہیں اس لئے کہ ضرب ایک صفت اضافی ہے جبکہ تکوین صفت اضافی نہیں بلکہ صفت حقیقی ہے اور مبداء اضافت ہے یعنی تخلیق و تزئین وغیرہ کا مبداء ہے۔

فلا یسندفع الخ صاحب عمدہ نے لکھا ہے کہ جس طرح ضرب مضروب کے بغیر نہیں پائی جاتی ٹھیک اسی طرح تکوین بھی ایک صفت اضافی ہے جو کہ مکون کے بغیر نہیں سمجھا جاسکتا ہے۔ صاحب عمدہ پر اشاعرہ کی طرف سے اعتراض وارد ہوا کہ جب ضرب اور تکوین دونوں صفات اضافی ہیں سے ہیں اور ضرب حادث ہے تو چاہئے کہ تکوین بھی حادث ہو حالانکہ ماترید یہ کے نزدیک یہ قدیم ہے صاحب عمدہ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ بات تو ٹھیک ہے کہ دونوں اضافی ہیں مگر دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ ضرب عرض ہے جس کی بقاء کے لئے محل مقوم کی ضرورت ہے کیونکہ ضرب کا خارج میں وجود ضارب اور مضروب کے بغیر نہیں ہو سکتا تو ضروری ہے کہ اس کا کسی مفعول کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لئے اس ضرب کے ساتھ مفعول لازمی طور پر ہو اس لئے کہ اگر ساتھ نہ ہوگا بلکہ مؤخر ہوگا تو ضرب چونکہ عرض ہے اس زمانے تک اس کی بقاء کیسے ہوگی کیونکہ العرض لا یبقی فی زمانین۔ شارح فرماتے ہیں کہ یہ جواب عناداً ایک امر بدیہی کا انکار ہے کہ دونوں اضافی ہیں پھر بھی ایک حادث اور ایک قدیم ہے۔ مناسب یہی ہے کہ ضرب کو عین اضافت اور تکوین کو مبداء اضافت کہا جائے تو اب اعتراض وارد نہ ہوگا۔

بمخلاف فعل الباری الخ فعل باری سے صفت تکوین مراد ہے چونکہ شارح اشعری ہیں اور اشعریہ کے نزدیک تکوین صفات افعال میں سے ہے اس لئے کہ تکوین کو لفظ فعل سے تعبیر کیا۔

﴿و هو غير المكوّن عندنا لان الفعل يغاير المفعول بالضرورة كالضرب مع المضروب والاكل مع الماكول ولانه لو كان نفس المكون لزم ان يكون المكوّن مكوّنًا مخلوقًا بنفسه ضرورة انه مكوّن بالتكوين الذي هو عينه فيكون قديمًا مستغنيًا عن الصانع وهو محال وان لا يكون للخالق تعلق بالعالم سوى انه اقدم منه قادر عليه مع غير صنع وتأثير فيه ضرورة نكونه بنفسه وهذا لا يوجب كونه خالقًا والعالم مخلوقًا فلا يصح القول بانه خالق للعالم وصانعه هذا خلف وان لا يكون الله تعالى مكوّنًا للاشياء ضرورة انه لا معنى للمكوّن الا من قام به التكوين والتكوين اذا كان عين المكوّن لا يكون قائمًا بذات الله تعالى وان يصح القول بان خالق سواد هذا الحجر اسود وهذا الحجر خالق للسواد اذ لا معنى للخالق والاسود الا من قام به الخلق والسواد وهما واحد فمحلّهما واحد﴾۔

ترجمہ: اور وہ (تکوین) ہم ما ترید یہ کے نزدیک مکون کا غیر ہے اس لئے کہ فعل اپنے مفعول کا یقینی طور پر غیر ہوتا ہے جیسے ضرب مضروب کے ساتھ اور اکل ماکول کیساتھ (مغايرت رکھتا ہے) اور اس لئے کہ اگر تکوین عین مکون ہو تو لازم آئے گا۔ (۱) کہ مکون از خود مکون اور مخلوق ہو اس بات کے یقینی ہونے کی وجہ سے کہ وہ اس تکوین کی وجہ سے مکون (اور موجود) ہوگا جو عین مکون ہے پس وہ قدیم ہوگا صانع سے مستغنی ہوگا اور یہ محال ہے اور (لازم آئے گا)۔ (۲) کہ خالق کو عالم کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو سوائے اس کے کہ وہ عالم سے قدیم ہو اور اس پر قادر ہو بغیر اس کو بنائے اور اس میں تاثیر کئے ہوئے اس کے خود مکون اور مخلوق ہو جانے کی وجہ سے اور یہ چیز اس کے خالق ہونے اور عالم کے مخلوق ہونے کو ثابت نہیں کرتی لہذا یہ کہنا صحیح نہ ہوگا کہ وہ عالم کا خالق اور اس کا صانع ہے یہ خلاف مفروض ہے اور (لازم آئے گا)۔ (۳) اللہ تعالیٰ اشیاء کا مکون اور خالق نہ ہو اس بات کے یقینی ہونے کی وجہ سے کہ مکون سے وہی مراد ہے جس کے ساتھ تکوین

قائم ہو اور تکوین جب عین مکون ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی ذات کیساتھ قائم نہیں ہوگی۔ (۴) لازم آئے گا کہ یہ کہنا صحیح ہو کہ اس پتھر کے سواد کا خالق اسود ہے اور یہ پتھر خالق سواد ہے اس لئے کہ خالق اور اسود کا کوئی معنی نہیں سوائے اس شخص کے جس کے ساتھ خلق اور سواد قائم ہو اور دونوں ایک ہیں تو دونوں کا محل بھی ایک ہوگا۔

تشریح: یہاں سے مصنف رحمہ اللہ کا عرض ایک نیا مسئلہ بیان کرنا ہے وہ یہ کہ کیا تکوین عین مکون ہے یا غیر مکون۔ اشاعرہ کے نزدیک تکوین عین مکون ہے۔ جب اشاعرہ نے دیکھا کہ نصوص میں مخلوق پر خلق کا اطلاق ہوا ہے مثلاً ”هذا خلق الله فارونى ما ذا خلق الدين من دونه“ اسی طرح ”ان فی خلق السموات والارض“ اسی طرح عرف میں بھی کہا جاتا ہے ”اجتمع خلق عظیم“ ان سب میں خلق بمعنی مخلوق ہے اس لئے اشعریہ نے کہا کہ خلق عین مخلوق ہے اور تکوین بھی عین مکون ہے۔ مصنف ان کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم ماتریدیہ کے نزدیک تکوین اور مکون میں مغایرت ہے۔ شارح نے ماتریدیہ کی طرف سے اس پر دو دلیلیں ذکر کی ہیں۔ پہلی دلیل جس کا صغریٰ مخدوف ہے یہ ہے کہ تکوین فعل ہے اور ہر فعل اپنے مفعول کا غیر ہوتا ہے لہذا تکوین بھی اپنے مفعول یعنی مکون کا غیر ہوگا جس طرح ضرب مضروب کا اور اکل ماکول کا غیر ہے دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر تکوین عین مکون ہو تو۔

(۱) لازم آئے گا کہ مکون از خود مخلوق اور موجود ہو کیونکہ وہ مکون اور موجود ہوگا اس تکوین کے سبب جو عین مکون ہے تو خود اپنی ذات سے موجود ہوا اور جو بذات خود موجود ہوا اپنے وجود میں دوسرے کا محتاج نہ ہو وہ قدیم ہے لہذا مکون جو کہ عالم ہے قدیم ہوگا اور چونکہ قدیم صانع سے مستغنی ہوتا ہے لہذا مکون صانع سے مستغنی بھی ہوگا اور یہ محال ہے۔

(۲) یہ بھی لازم آئے گا کہ خالق کو عالم کے ساتھ اس کے مقابلہ میں زیادہ قدیم ہونے اور اس پر قادر ہونے کے علاوہ اور کوئی تعلق نہ ہو کیونکہ تکوین کے عین مکون ہونے کی صورت میں جب مکون از خود موجود اور مکون ہوگا تو اس کے وجود میں خالق کا کوئی دخل نہیں ہوگا تو پھر خالق کو خالق کہنا صحیح نہ ہوگا۔

(۳) جب تکوین عین مکون ہوگا تو مکون کے حادث ہونے کی طرح تکوین بھی حادث ہوگی اور ذات باری کیساتھ حوادث کا قیام محال ہے لہذا تکوین بھی ذات باری کیساتھ قائم نہ ہوگی پھر باری تعالیٰ اشیاء کے

مکون اور خالق نہ ہوں گے کیونکہ مکون (بکسر الواو) وہی ہوگا جس کے ساتھ تکوین قائم ہو۔

(۴) تکوین کو عین مکون ماننے سے یہ بھی لازم آئے گا کہ یہ کہنا صحیح ہو کہ اس پتھر کے سواد کا خالق اسود ہے۔ اس لئے کہ خلق تکوین ہے اور سواد مکون ہے اور جب تکوین و مکون ایک ہوں گے تو خلق و سواد بھی ایک ہوں گے اور جب ایسا ہے تو دونوں کا محل بھی ایک ہوگا۔ چنانچہ پتھر کے سواد کا خالق وہ ہوگا جس کے ساتھ خلق قائم ہو اور جس کے ساتھ خلق قائم ہوگا اس کے ساتھ سواد بھی قائم ہوگا اور جس کے ساتھ سواد قائم ہو وہ اسود ہے۔ معلوم ہوا کہ اس پتھر کے سواد کا خالق اسود ہے اسی طرح خالق سواد وہ ہوگا جس کے ساتھ خلق قائم ہو اور خلق اس کے ساتھ قائم ہوگا جس کے ساتھ سواد قائم ہو اور سواد ہذا الحجر کیساتھ قائم ہے معلوم ہوا کہ خالق سواد ہذا الحجر ہے۔ اور یہ ظاہر البطلان ہے جو کہ تکوین کو عین مکون ماننے سے لازم آیا ہے لہذا معلوم ہوا کہ تکوین کو عین مکون ماننا بھی باطل ہے۔

﴿ و هذا كله تنبيه على كون الحكم بتغاير الفعل والمفعول ضروريا لكنه ينبغي للعاقل ان يتأمل في امثال هذه المباحث ولا ينسب الى الراسخين من علماء الاصول ما تكون استحالته بديهية ظاهرة على من له ادنى تمييز بل يطلب لكلامه محملا يصلح محلا لنزاع العلماء وخلاف العقلاء فان من قال التكوين عين المكون اراد ان الفاعل اذا فعل شيئا فليس ههنا الا الفاعل والمفعول واما المعنى الذى يعبر عنه بالتكوين والايجاد ونحو ذلك فهو امر اعتبارى يحصل فى العقل من نسبة الفاعل الى المفعول وليس امرا محققا مغايرا للمفعول فى الخارج ولم يرد ان مفهوم التكوين هو عينه مفهوم المكون لتلزم المحالات وهذا كما يقال ان الوجود عين الماهية فى الخارج بمعنى انه ليس فى الخارج للماهية تحقق ولعارضها المسمى بالوجود تحقق آخر حتى يجتمع اجتماع القابل والمقبول كالجسم والسواد بل الماهية اذا كانت فكونها هو وجودها لكنهما متغايران فى العقل بمعنى ان للعقل ان يلاحظ الماهية دون الوجود وبالعكس فلا يتم ابطال هذا الراى الا باثبات ان تكون الاشياء وصدورها عن البارى تعالى يتوقف على صفة حقيقية قائمة بالذات مغايرة للقدرة والارادة ﴾۔

ترجمہ: اور یہ سب فعل اور مفعول کے باہم متغایر ہونے کے حکم کے ضروری ہونے پر تنبیہ ہے لیکن عاقل کے لئے مناسب یہ ہے کہ ان جیسے مباحث میں غور کرے اور راسخ علماء اصول کی طرف ایسی بات منسوب نہ کرے جس کا محال ہونا بدیہی ہو اور ہر اس شخص پر عیاں ہو جس کو معمولی سوچ بوجھ بھی حاصل ہے بلکہ اسے چاہئے کہ اس کے کلام کا ایسا صحیح معنی تلاش کرے جو علماء کے نزاع اور عقلاء کے اختلاف کا محل بن سکے۔ اس لئے کہ جس نے یہ کہا کہ تکوین عین مکون ہے اس کی مراد یہ تھی کہ فاعل جب کوئی فعل کرتا ہے تو وہاں فاعل اور مفعول کے علاوہ کچھ بھی (خارج میں) نہیں ہوتا رہا وہ معنی جس کو تکوین اور ایجاد وغیرہ سے تعبیر کیا جاتا ہے تو وہ ایک اعتباری چیز ہے جو مفعول کی طرف فاعل کی نسبت سے عقل میں حاصل ہوئی ہے۔ ایسا امر نہیں جو مفعول کا متغایر ہو خارج میں ھقیقۃً موجود ہو۔ ان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تکوین کا مفہوم بعینہ وہی ہے جو مکون کا مفہوم ہے جس کے نتیجہ میں (مذکورہ) محالات لازم آئیں اور یہ ایسا ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ وجود خارج میں عین ماہیت ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ خارج میں ماہیت کا ایک تحقق ہو اور اس کو عارض ہونے والی چیز جس کا وجود نام ہے دوسرا تحقق ہو۔ یہاں تک کہ دونوں اس طرح ایک ساتھ موجود ہوں جس طرح سے قابل اور مقبول مثلاً جسم اور سواد ایک ساتھ موجود ہوتے ہیں بلکہ ماہیت کا جب بھی کون ہوگا تو اس کا کون ہی اس کا وجود ہے۔ البتہ دونوں باہم معنی متغایر ہیں کہ ذہن کیلئے یہ ممکن ہے کہ ماہیت کا تصور کرے وجود کا تصور کرے اور اس کا برعکس بھی۔ لہذا اس رائے کا ابطال یہ ثابت کئے بغیر مکمل نہ ہوگا کہ اشیاء کا تکون اور باری تعالیٰ سے ان کا صدور ایک ایسی صفت پر موقوف ہے جو حقیقی ہے ذات باری کیساتھ قائم ہے قدرت اور ارادہ کے علاوہ ہے۔

تشریح: وهذا تنبیہ الخ چونکہ فعل اور مفعول کے درمیان مغایرت بدیہی ہے اور بدیہات دلیل کے محتاج نہیں ہوتے۔ اس لئے شارح فرماتے ہیں کہ فعل اور مفعول کے درمیان مغایرت کی مذکورہ بالا وجوہات از قسم دلائل نہیں ہیں بلکہ تنبیہات ہیں۔

لکنہ ینبغی الخ جب مصنف نے جو کہ ماتریدی ہیں نے یہ فرمایا کہ ہم ماتریدیہ کے نزدیک تکوین مکون کا غیر ہے تو گویا انہوں نے اس مسئلہ میں اشعریہ کو اپنا مخالف اور انہیں تکوین کے عین مکون ہونے کا

قائل ٹھہرایا اسلئے شارحؒ اولاً مصنف پر اعتراض کرتے ہیں اور پھر اشعر یہ کے قول کی توجیہ پیش کرتے ہیں۔ اعتراض کا حاصل یہ ہے کہ فعل اور مفعول اسی طرح تکوین اور مکون کے درمیان مغایرت ہونا بدیہی ہے جس کا انکار معمولی سمجھ رکھنے والا آدمی بھی نہ کرے گا چہ جائے کہ اشعر یہ جیسے راخ علماء اصول اس کا انکار کریں۔ لہذا مصنف کو اشعر یہ کی طرف ایسی بات نہیں منسوب کرنی چاہئے جس کا محال ہونا بدیہی ہے بلکہ اشعر یہ کے قول کا ایسا معنی تلاش کر کے ایسا معنی متعین کرنا چاہئے جس میں عقلاء کے اختلاف کی گنجائش ہو اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو اشعر یہ کے حوالہ سے اس قول کے نقل کرنے والوں کی غلطی سمجھنا چاہئے۔

فان من قال الخ یہ اشعر یہ کے تکوین کو عین مکون کہنے کی توجیہ ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ تکوین کو عین مکون کہنے سے اشعر یہ کی یہ مراد ہرگز نہیں ہے کہ دونوں کا مفہوم ایک ہے جیسا کہ ماترید یہ نے سمجھا بلکہ ان کی مراد یہ ہے کہ فاعل جب کوئی فعل واقع کرتا ہے مثلاً ضارب کسی پر ضرب واقع کرتا ہے تو خارج میں صرف ضارب اور مضروب موجود ہوتے ہیں وہ معنی جس کو ضرب سے تعبیر کیا جاتا ہے خارج میں موجود نہیں ہوتا بلکہ وہ تو ضارب اور مضروب کے درمیان ایک نسبت ہے جو امر اعتباری ہے۔ اسی طرح تکوین بھی مکون (بکسر الواو) اور مکون (فتح الواو) کے درمیان ایک نسبت ہے جو امر اعتباری ہے ذہن میں حاصل ہوتی ہے خارج میں مکون (فتح الواو) سے علیحدہ اس کا وجود نہیں ہے اور تکوین کے عین مکون ہونے کا مطلب ایسا ہی ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ خارج میں ماہیت کا وجود عین ماہیت ہے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ ماہیت اور وجود ماہیت کا مفہوم لغوی ایک ہی ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ خارج میں ماہیت کا ایک تحقق ہو اور وجود نام کی جو صفت ماہیت کو عارض ہوتی ہے اس کا دوسرا تحقق ہو اور دونوں خارج میں اس طرح ایک ساتھ موجود ہوں جس طرح قابل مثلاً جسم اور مقبول مثلاً سواد ایک ساتھ موجود ہوتے ہیں بلکہ شئی کا جب بھی خارج میں کون اور حصول ہوگا تو اس کا یہ کون ہی اس کا وجود ہے۔ خارج میں ماہیت اور اس کے وجود کے درمیان مغایرت نہیں ہے ہاں ذہن میں دونوں باہم متغایر ہو سکتے ہیں کیونکہ ماہیت ماہی لشی ہو ہو کو کہتے ہیں اور وجود شئی کے خارج میں کون اور حصول کو کہتے ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ذہن دونوں میں سے ایک دوسرے کے بغیر تصور کر لے۔

فلا ینم ابطال لهذا الراء ی الخ یعنی جب تکوین کے عین مکون ہونے سے اشعر یہ کی مراد یہ ہے کہ

خارج میں مکون کے علاوہ کوئی چیز موجود نہیں جس کو تکوین کا مصداق قرار دیا جائے بلکہ وہ امر اعتباری ہے جو اوپر ذکر کردہ ماترید یہ کے دلائل سے یہ مذہب اس وقت تک باطل نہیں ہو سکتا جب تک کہ باری تعالیٰ سے اشیاء کا صدور ایسی صفت پر موقوف ہونا ثابت نہ کیا جائے جو حقیقی ہو۔ ذات باری کے ساتھ قائم ہو قدرت و ارادہ کے علاوہ ہو کیونکہ مذکورہ دلائل کو مفہوم کے اعتبار سے تکوین اور مکون کے درمیان مغایرت ثابت کرتے ہیں اور اشعریہ اس کا انکار نہیں کرتے بلکہ وہ وجود خارجی کے اعتبار سے مغایرت کا انکار کرتے ہیں۔ ہاں جب تکوین کا حقیقی صفت ہونا ثابت ہو جائے گا تو وہ یقینی طور پر ذات باری کے ساتھ قائم ہوگی اور ذات باری کے ساتھ حوادث کا قیام محال ہونے کی وجہ سے ازلی بھی ہوگی جب کہ مکون (عالم) ازلی نہیں ہے تو تکوین وجود خارجی میں بھی مکون کا غیر ہوگا۔

شارح کی مذکورہ توجیہ سے ماترید یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر تکوین اس بناء پر امر اعتباری ہے کہ وہ خارج میں موجود نہیں بلکہ وہ مکون اور مکون کے درمیان ایک نسبت ہے تو علم کو بھی امر اعتباری ہونا چاہئے کیونکہ خارج میں عالم اور معلوم کے علاوہ کوئی چیز موجود نہیں جس کو علم کا مصداق قرار دیا جائے بلکہ وہ تو عالم اور معلوم کے درمیان ایک نسبت ہے جو امر اعتباری ہے حالانکہ علم کا اعتباری صفت ہونا دونوں فریق کے نزدیک باطل ہے تو اسی طرح تکوین کا بھی اضافی اور اعتباری ہونا باطل ہے۔

﴿والتحقیق ان تعلق القدرة علی وفق الارادة بوجود المقدور لوقت وجوده اذا نسب الی القدرة بسمی ايجاداً له واذا نسب الی القادر بسمی الخلق والتکوین و نحو ذلك فحقیقته کون الذات بحيث تعلقت قدرته بوجود المقدور لوقته ثم تتحقق بحسب خصوصیات المقدورات خصوصیات الافعال کالتصویر والترزق والاحیاء والاماتة و غیر ذالک الی ما لا یکاد یتناهی﴾۔

ترجمہ: اور تحقیق یہ ہے کہ ارادہ کے مطابق مقدور کے وجود کیساتھ اس کے وجود کے وقت میں قدرت کا تعلق جب قدرت کی طرف منسوب ہو تو اس کو قدرت کا ایجاد کہا جاتا ہے اور جب قادر کی طرف منسوب ہو تو خلق اور تکوین وغیرہ کہا جاتا ہے پس تکوین کی حقیقت ذات باری کا اس حقیقت سے ہوتا ہے کہ اسکی قدرت کا تعلق مقدور کے وجود کے ساتھ اس کے وجود کے وقت میں

ہو پھر خاص خاص مقدرات کے اعتبار سے خاص خاص افعال جیسے تصویر، ترزیق، احیاء، اماتت وغیرہ اتنے افعال تحقق ہوتے ہیں جو ختم ہونے کے قریب نہیں۔

تشریح: اس عبارت سے شارح اشعریہ کے مذہب کی طرف اپنا میلان ظاہر کر رہے ہیں کہ تکوین امر اعتباری ہے۔ حاصل تحقیق یہ ہے کہ علم الہی میں کسی ممکن کے وجود کا جو وقت متعین ہے اس وقت متعین میں ارادہ الہی کے مطابق ممکن کے وجود سے قدرت کا تعلق ہی خلق اور تکوین ہے اور چونکہ تعلق امر اضافی اور اعتباری ہے۔ لہذا تکوین بھی امر اعتباری ہے پھر خاص خاص مقدرات اور ممکنات سے قدرت کا تعلق ہونے کے اعتبار سے اس کے الگ الگ نام ہیں مثلاً اگر مقدور رزق ہے تو اس سے قدرت کا تعلق ترزیق کہلاتا ہے اور اگر مقدور صورت ہے تو اس سے قدرت کا تعلق تصویر کہلاتا ہے اور اگر مقدور حیات ہے تو اس سے قدرت کا تعلق احیاء کہلاتا ہے۔ اسی طرح حسب اختلاف متعلق کبھی تصویر، کبھی احیاء اور کبھی اماتت وغیرہ ناموں سے موسوم کر دیا جاتا ہے۔

﴿ واما كون كل من ذلك صفة حقيقة ازلية لمّا تفرّد به بعض علماء ماوراء النهر وفيه تكثير للمقدماء جدّاً وان لم يكن متغايرةً والا قرب ما ذهب اليه المحققون منهم وهو ان مرجع الكل الى التكوين فانه ان تعلق بالحياة يسمى احياءً وبالموت اماتةً وبالصورة تصويراً وبالرزق ترزيقاً الى غير ذلك فالكل تكوين وانما الخصوص بخصوصية العلاقات ﴾۔

ترجمہ: اور رہا ان میں سے ہر ایک کا حقیقی ازلی صفت ہوتا تو ان باتوں میں سے ہے جن میں بعض علماء ماوراء النہر منفرد ہیں اور اس میں بہت زیادہ قدام کی تکثیر ہے اور اقرب الی الثواب ان میں سے محققین کا مذہب ہے اور وہ یہ کہ سب کا حاصل تکوین ہے اس لئے کہ اگر تکوین کا حیات سے تعلق ہو تو اسے احیاء کہا جاتا ہے اور موت سے تعلق ہو تو اسے اماتت کہا جاتا ہے اور رزق سے تعلق ہو تو ترزیق کہا جاتا ہے تو سبھی تکوین ہیں اور ناموں کی خصوصیت تعلقات کی خصوصیت کے اعتبار سے ہے۔

تشریح: اوائل بحث تکوین میں یہ بات کی گئی تھی کہ مشکمین کے ہاں تین جماعتیں ہیں پہلی جماعت ماتریدہ کی ہے جو تکوین کو مستقل صفت مانتے ہیں اور ترزیق وغیرہ کا مرجع اسی کو قرار دیتے ہیں۔ دوسری جماعت اشاعرہ کی ہے جو تکوین کو قدرت اور ارادے کا تابع قرار دیتے ہیں۔ تیسری جماعت کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے کہ تکوین، ترزیق، احیاء اور اماتت وغیرہ سب مستقل صفات ہیں گویا ان کے نزدیک صفات بے شمار ہیں یہ مذہب علماء ماوراء النہر کا ہے۔ (۱)

وفیہ تکثیر للقدماء الخ شارح فرماتے ہیں کہ اگر تخلیق و ترزیق وغیرہ کا مرجع تکوین قرار نہ دیا جائے بلکہ ان سب کو مستقل صفات حقیقیہ قرار دیئے جائیں تو اس سے تعدد قدماء لازم آئے گا اصل تو یہ تھا کہ تعدد قدماء سے بالکل احتراز کیا جاتا مگر جب صفات کا ثبوت ضروری ہے تو اس میں اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ کم از کم صفات ثابت کی جائیں لہذا ضروری ہے کہ آٹھ کے علاوہ دیگر صفات کا اثبات نہ کیا جائے۔

وان لم یکن متغایرة الخ جس طرح صفات الہی اللہ سے غیر نہیں یہی صفات باہم بھی ایک دوسرے سے غیر نہیں۔ شارح فرمانا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے صفات آپس میں متغائر نہیں تو ان سب کو مستقل صفات ماننے کی صورت میں تعدد قدماء لازم آئے گا تو قدماء باہم متغائر تو نہیں ہوں گے مگر خواہ مخواہ تعدد قدماء لازم آئے گا جو کہ توحید سے منافی ہے۔ لہذا اس سے ممکنہ حد تک احتراز کی جائے۔

والاقرب ماذهب الیہ الخ شارح بتانا چاہتے ہیں کہ بعض علماء ماوراء النہر کے مسلک کے مقابلہ میں علماء ماتریدہ کا مذہب اقرب الی الصواب ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ترزیق، تخلیق وغیرہ سب کا مرجع تکوین ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اماتت، احیاء اور ترزیق وغیرہ سب ہی تکوین ہیں مگر خصوصی اسماء جن کے ساتھ یہ موسوم ہیں یہ مختلف تعلق کی وجہ سے ہے اور اس تعلق کی وجہ سے نام کی تبدیلی آتی ہے۔

(۱) ماوراء النہر کا ترجمہ ہے نہر پار جیسے ہم بولتے ہیں ”ندی پار“ ”جننا پار“ وغیرہ یہ علاقہ چونکہ دریائے جیحون کے پار واقع ہے اس لیے اس کو ماوراء النہر کہا جاتا ہے۔ بخارا، سمرقند، نف، حمدہ، شاش، روز جند اور خوارزم وغیرہ کے علاقے ماوراء النہر میں شامل ہیں۔

﴿والارادة صفة الله تعالى ازلية قائمة بذاته كرر ذلك تأكيداً وتحقیقاً﴾
 لاثبات صفة قدیمة لله تعالیٰ تقتضی تخصیص المكوّنات بوجه دون وجه وفي
 وقت دون وقت لا كما زعمت الفلاسفة من انه تعالى موجب بالذات لا فاعل
 بالارادة والاختیار والنجارية من انه مرید بذاته لا بصفته وبعض المعتزلة من انه
 مرید بأرادة حادثة لا في محل والكرامية من ان ارادته حادثة في ذاته ﴿﴾

ترجمہ: اور ارادہ اللہ تعالیٰ کی ازلی صفت ہے جو اس کی ذات کیساتھ قائم ہے اس بات
 کی تاکید کے لئے اور اللہ تعالیٰ کے لئے ایک ایسی قدیم صفت ثابت کرنے کے لئے مکرر ذکر
 کیا جو مكوّنات کو معین وقت میں معین صفت کے ساتھ خاص کرنے کا مقتضی ہے ایسا نہیں جیسا
 کہ فلاسفہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجب بالذات ہیں فاعل بالارادہ والا اختیار نہیں ہیں اور ایسا
 بھی نہیں جیسا کہ نجاریہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بالذات مرید ہیں اپنی کسی صفت کے ساتھ
 (متصف ہونے کی وجہ سے) نہیں اور ایسا بھی نہیں جیسا کہ معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے
 ارادہ کی وجہ سے مرید ہیں جو حادث ہے کسی محل میں نہیں اور ایسا بھی نہیں جیسا کہ بعض کرامیہ
 کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ خود اس کی ذات میں حادث ہے۔

تشریح: كَوِّرْ بِذَلِكَ الْخَبْرُ یہ ایک اعتراض مقدر کا جواب ہے کہ ارادہ اور مشیت کا بحث تفصیل سے
 گزر گیا تو دوبارہ کس لئے ذکر کیا جاتا ہے۔ شارح نے جواب دیا کہ اس سے مراد اس صفت کی تاکید ہے
 اور دوسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ اس صفت میں مختلف فرقوں کا اختلاف ہے تو اس عبارت سے اُن پر رد مقصود
 ہے۔

تقتضی تخصیص المكوّنات الخ ایک اعتراض مقدّر کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے صفت
 ارادہ کی کیا ضرورت ہے اور کیوں ثابت ہے تو جواب دیا کہ صفت قدرت کا تعلق تمام مخلوق کے ساتھ
 یکساں ہے مثلاً اللہ تعالیٰ جس طرح زید کو لڑکا دینے پر قادر ہے اسی طرح لڑکی دینے پر بھی قادر ہے تو وہ
 کون سی صفت ہے جس نے لڑکے کو لڑکی پر ترجیح دی تو جس صفت کی وجہ سے ایک حالت کو دوسری حالت

پر ترجیح دی گئی اسی صفت کا نام ارادہ اور مشیت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے لئے صفت ارادہ ثابت ہوا تو اس سے فلاسفہ کی تردید ہوگئی۔

لاکما زعمت الفلاسفہ الخ فلاسفہ کی تردید ہوگئی جو کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ارادہ کے ثبوت کا انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لئے صفت ارادہ ثابت نہیں اللہ تعالیٰ فاعل بالارادہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے تمام امور اُس کے ارادے اور مشیت کے بغیر صادر ہوتے ہیں جس طرح آگ سے حرارات کا صدور آگ کے اختیار اور ارادے کے بغیر ہوتا ہے اور دلیل یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے لئے صفت ارادہ ثابت ہو تو دو حال سے خالی نہیں یا حادث اور یا قدیم ہوگی اور دونوں صورتیں اس لئے باطل ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی صفت حادث ہو تو اس لئے باطل ہے کہ اللہ تعالیٰ محل حوادث ہو جائے گا اور یہ محال ہے اور اگر قدیم مان لیں تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ جب کسی چیز کے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے تو اُس چیز کے موجود ہونے کے بعد وہ زائل ہو جائے گا اور اس سے قدیم کا زوال لازم آئے گا جو کہ محال ہے تو جواب یہ ہے کہ یہ اُن کی غلط فہمی ہے کیونکہ زوال تعلق میں ہو رہا ہے اور متعلقات کا حدوث صفت ارادہ کے حدوث کو مستلزم نہیں ہوتا اور اس طرح اس سے تردید ہوگئی فرقہ نجاریہ کی جو کہ محمد بن حسین یا حسین بن محمد بن عبد اللہ نجاری کی طرف منسوب ہے اس فرقہ کی رائی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ مرید ہے یعنی ارادہ عین ذات ہے۔ ذات کے علاوہ الگ کوئی چیز نہیں۔ اس طرح فرقہ معتزلہ کے بعض علماء کی تردید بھی ہوگئی کہ اللہ تعالیٰ کے لئے صفت ارادہ ثابت ہے مگر حادث ہے اور اس کے لئے قیام کا کوئی محل نہیں بلکہ بذات خود قائم ہے لہذا ماتن کی اس عبارت سے ان تمام فرق باطلہ کی کھلی تردید حاصل ہوگئی۔

﴿والدلیل علیٰ ما ذکرنا الآیات الناطقة بالثبات صفة الارادة والمشيئة لله تعالیٰ مع القطع بلزوم قیام صفة الشئ به وامتناع قیام الحوادث بذاته تعالیٰ و ایضاً نظام العالم و وجوده علی الوجه الاوفق الاصلح دلیل علیٰ کون صانعه قادراً مختاراً و کذا حدوثه اذ لو کان صانعه موجبا بالذات لزم قدمه ضرورة امتناع تخلف المعلول عن علته الموجبة﴾۔

ترجمہ: اور دلیل اس بات پر جو ہم نے ذکر کی (کہ ارادہ اللہ کی صفت ہے اس کی

ذات کے ساتھ قائم ہے) شی کی صفت کا اس کے ساتھ قیام لازم ہونے کا اور ذات باری کے ساتھ حوادث کا قیام محال ہونے کا یقین کرنے کے ساتھ وہ آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لئے صفت ارادہ اور مشیت کے اثبات کا اعلان کرنے والی ہیں اور نیز عالم کا نظام اور مناسب اور بہتر ڈھنگ پر اس کا وجود اس کے صانع کے قادر مختار ہونے پر دلیل ہے اور اسی طرح سے اس کا حدوث بھی اس لئے کہ اگر اس کا صانع موجب بالذات ہوتا تو اس کا قدیم ہونا لازم ہوتا کیونکہ معلول کے اپنی علت موجبہ سے تخلف کا ممتنع ہونا یقینی ہے۔

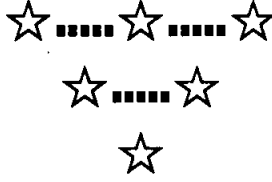
تشریح: اللہ کے لئے صفت ارادہ اور مشیت کا ثبوت بمنزلہ دعویٰ ہے تو یہاں اس کے لئے دلائل بیان ہو رہے ہیں۔ پہلی دلیل نقلی یہ ہے کہ قرآن اور حدیث اس بات پر دال ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لئے صفت ارادہ ثابت ہے النَّامُ امْرُؤٌ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَكُونَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ۔ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ۔ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ۔ وغیرہ وغیرہ۔ اس سے فلاسفہ کی تردید مقصود ہے کہ وہ صفت ارادہ کے منکر ہیں۔
مع القطع الخ اس بیان سے مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا صفت ارادہ اللہ کے ساتھ عین نہیں جس طرح موصوف اور صفت ایک دوسرے سے علیحدہ ہوا کرتے ہیں تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفت دونوں ایک دوسرے سے علیحدہ اشیاء ہیں۔

وامتناع الخ اس کے ساتھ رد مقصود ہے کرامیہ پر کہ وہ اللہ کی صفت کو حادث مانتے ہیں تو فرمایا کہ اللہ کے ساتھ حوادث کا قیام ممنوع ہے تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا صفت ارادہ دیگر صفات باری کی طرح قدیم ہے۔

وابيضاً نظام العالم الخ یہ چوتھی دلیل ہے کہ عالم کا اس شاندار طریقے سے پیدا کر کے اس کا چلانا خود اس بات کی قوی دلیل ہے کہ اس کا صانع مختار اور قادر مطلق ہیں اور تمام کمونات کو اپنے ارادے اور اختیار سے پیدا کیا ہے۔

وكذا حدوثه الخ یہ پانچویں دلیل ہے کہ عالم کا حدوث دلیل ہے کہ اس کا صانع مختار ہے پس اگر اللہ تعالیٰ فاعل مختار نہ ہو بلکہ فاعل بالایجاب اور علت موجبہ ہوں۔ چونکہ علت موجبہ سے معلول کا تخلف نہیں ہوتا لہذا جب سے اللہ تعالیٰ ہوں گے تو اسی وقت سے اس کا معلول یعنی عالم ہوگا اور اللہ تعالیٰ ازل

سے ہیں لہذا معلول یعنی عالم کا بھی ازلی اور قدیم ہونا لازم آجائے گا اور یہ باطل ہے۔
بحمد اللہ پہلی جلد مکمل ہوئی

﴿وَرُوبَةُ اللَّهِ تَعَالَى بِمَعْنَى الْاِنْكشافِ التام بالبصر وهو معنى اثبات الشئ كما هو بحاسة البصر و ذلك انا اذا نظرنا الى البدر ثم اغمضنا العين فلاخفاء فى انه وان كان منكشفاً لدينا فى الحاليتين لكن انكشافه حال النظر اليه اتم واكمل ولنا بالنسبة اليه حالة مخصوصة هى المسماة بالروية جائزة فى العقل ان العقل اذا خلى ونفسه لم يحكم بامتناع رويته مالم يقم له برهان على ذلك مع ان الاصل عدمه وهذا القدر ضرورى فمن ادعى الامتناع فعليه البيان﴾

ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ کی رویت بمعنی بصر سے اس کا انکشاف تام اور اس سے مراد حاسہ بصر سے شئی کا واقع اور نفس الامر کے مطابق ادراک کرنا ہے اور یہ اس لئے کہ جب ہم ماہِ کامل پر نظر ڈالتے ہیں پھر آنکھ بند کر لیتے ہیں تو اس بات میں کوئی خفا نہیں کہ اگرچہ وہ دونوں حالتوں میں ہمارے نزدیک منکشف ہوتا ہے لیکن اس کو دیکھنے کے وقت میں اس کا انکشاف زیادہ کامل ہوتا ہے اور اس کے اعتبار سے ہم کو ایک مخصوص حالت حاصل ہوتی ہے جس کا نام رویت ہے وہ عقلاً ممکن ہے بایں معنی کہ اگر عقل کو عقلی بالطبع چھوڑ دیا جائے تو وہ اس کے محال ہونے کا حکم نہیں لگائے گی جب تک اس بات پر اس کے نزدیک دلیل قائم نہ ہو جائے باوجود اس کے کہ اصل دلیل کا نہ ہونا ہے اور اتنی بات بدیہی ہے تو جو شخص محال ہونے کا دعویٰ کرے اس کے ذمہ دلیل ہے۔

تشریح: رویت باری تعالیٰ اہل سنت والجماعت کے مسلمہ عقاید میں سے ایک اہم ترین عقیدہ ہے جس کے مطابق اہل ایمان کو بروز قیامت اپنے پروردگار کا دیدار نصیب ہوگا اور دیدار محبوب کی یہ نعمت ہی اُن کے باہمی درجات میں تفاوت کی دلیل ہوگی۔ بارگاہِ قدسی میں جس کا مقام جتنا زیادہ ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ دیدار محبوب سے لطف اندوز ہوگا۔

چونکہ رویت باری تعالیٰ میں اہل سنت اور معتزلہ کے درمیان اختلاف رہا اسی وجہ سے مصنف رحمہ اللہ یہی مسئلہ بیان فرما رہے ہیں۔ اختلاف کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک رویت باری تعالیٰ دنیا میں ممکن ہے لیکن واقع نہیں اور آخرت میں واقع ہے جبکہ معتزلہ کے نزدیک دنیا اور آخرت دونوں میں متمنع ہے۔ اہل سنت کے لئے اثبات رویت باری تعالیٰ پر عقلی اور نقلی دلائل ہیں۔

عقلی دلیل تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور ہر موجود چیز میں رویت کا امکان موجود ہوتا ہے لہذا رویت باری تعالیٰ بھی ممکن ہے۔

نقلی دلائل تو ویسے بہت سارے ہیں جن میں سے چند مشہور مندرجہ ذیل ہیں۔
 پہلی دلیل ارشاد باری تعالیٰ ہے ”وَجُودٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاضِرَةٌ“۔
 پہلی دلیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مطالبہ ہے ”رَبِّ ارْنِي أَنْظُرُ إِلَيْكَ“ اگر رویت باری تعالیٰ متمنع ہوتا تو ایک اور العزم رسول ممتعات کا سوال کیسے کر سکتا ہے۔

دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”وَلَكِنْ أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنَّ اسْتَقْرَ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَاهُ“ اللہ تعالیٰ نے اپنی رویت کو استقرا جبل کے ساتھ معلق کیا اور استقرا جبل فی نفسہ ایک امر ممکن ہے۔
 تیسری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”لَنْ تَرَاهُ“ یوں نہیں فرمایا ”لَنْ أُرَىٰ“ یعنی تیری آنکھوں میں میری رویت کی طاقت موجود نہیں، نہ کہ میں نہیں دیکھا جاسکتا۔

چوتھی دلیل حضور ﷺ کی روایت ہے کہ فرمایا اِنَّكُمْ سَتَرُونَ رَبَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا تَرُونَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ تم بروز قیامت باری تعالیٰ کو ایسے دیکھو گے جیسا کہ چودھویں چاند کو دیکھتے ہوں۔ اسی طرح اور بھی کئی دلائل ہیں۔

معتزلہ کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ”لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ“ کہ اللہ تعالیٰ لطیف ہیں اور لطیف چیز ناقابل رویت ہوا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آنکھیں اُس کی ادراک نہیں کر سکتی تو ہمارا جواب یہ ہے کہ اس سے مراد ادراک تام ہے اور ادراک تام باری تعالیٰ کے حق میں کہاں ممکن ہے۔ اُن کی دوسری دلیل بنی اسرائیل کا وہ مطالبہ ہے جو کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا ”ارنا اللہ جَهْرَةً فَاَخَذَتْهُمْ الصُّعْقَةُ“ کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رویت کا مطالبہ کیا تو اُن پر آسمانی بجلی آکر اُن کو ختم کر دیا اس سے ہمارا جواب یہ ہے کہ انہوں نے غیر ممکن کا سوال نہیں کیا تھا بلکہ غیر مستطاع کا سوال کیا تھا۔ لہذا ان پر عذاب الہی آیا۔

رأی اور مرئی کے درمیان مندرجہ ذیل شرائط ضروری ہیں۔ (۱) رائی اور مرئی دونوں کے درمیان ایک مناسب فاصلہ ہو۔ (۲) مرئی مادہ اور جسم ہو۔ (۳) دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سمت مقابل میں ہوں۔

(۴) مرئی روشنی میں ہوں۔ (۵) رائی کے آنکھوں میں قوت بصارت موجود ہوں۔ لہذا ان شرائط کا تعلق مبصرات دنیوی کے ساتھ ہیں آخرت میں باری تعالیٰ کی رؤیت ان شرائط کے بغیر ہوگی۔

رؤیۃ اللہ: میں اضافت ہے مصدر کی اور یہ مصدر مبنی للمفعول ہے نہ مبنی للفاعل یعنی اللہ تعالیٰ کا مرئی ہونا اور اختلاف بھی اس میں ہے اور اگر ہم اس کو مصدر مبنی للفاعل لے لیں تو رؤیت بمعنی رائی ہونے میں تو کسی کا سروا اختلاف نہیں تو محل نزاع ہے اللہ کا دکھائی دینا۔

بمعنی الانکشاف التام: یہ رؤیت کی پہلی تعریف ہو رہی ہے رؤیت کہتے ہیں آنکھ کے ذریعے کسی چیز کا انکشاف تام حاصل ہو جائے۔

دوسری تعریف: البات الشی کما ہو یعنی حاسہ بصر کے ذریعے کسی چیز کا اس طرح سے ادراک کر لینا جیسا کہ وہ نفس الامر میں ہے بہر حال دونوں تعریفوں کا اندازہ لگا کر واضح ہو جاتا ہے کہ دونوں کا مرجع ایک ہے۔

وذلك انا اذا نظرنا الخ ذلک کا مشارالیه انکشاف تام ہے۔ عبارت کا مفہوم یوں ہے کہ رؤیت انکشاف تام کو کہا جاتا ہے جب ہم چاند کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتے ہیں تو دونوں صورتوں میں چاند ہمارے سامنے منکشف ہو جاتا ہے مگر عین دیکھنے کی حالت میں جو وضاحت اور انکشاف ہے وہ وضاحت آنکھ بند کر لینے کی صورت میں نہیں۔ چاند کو دیکھتے وقت جو مخصوص کیفیت حاصل ہوتی ہے وہ رؤیت تام اور انکشاف تام ہے اور آنکھیں بند کر لینے کی صورت میں جو انکشاف ہے وہ ناقص ہے۔

بمعنی ان العقل الخ

یہاں سے معزلہ پر رد مقصود ہے کہ عقلاً اور نقلاً رؤیت باری تعالیٰ جائز ہے۔ عقلاً ممکن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر عقل کو خارجی اثرات اور وساوس سے خالی کر دیا جائے تو وہ رؤیت باری تعالیٰ کے امتناع اور محال ہونے کا حکم نہیں دے گا جب تک کہ رؤیت کے محال ہونے کی دلیل نہ ملے جبکہ امتناع رؤیت پر کوئی دلیل قائم نہیں تو عقل کا فیصلہ بدستور رہا کہ رؤیت ممکن ہے اور جو کہتے ہیں کہ رؤیت باری تعالیٰ ممتنع ہے تو اُن کو چاہئے کہ وہ اس کے لئے دلیل بیان کرے۔

﴿و قد استدلل اهل الحق على امكان الروية بوجهين عقلي وسمعي تقرير الاول انا﴾

قاطعون برؤية الاعيان والاعراض ضرورة انا نفرق بالبصر بين جسم وجسم وعرض وعرض ولا بد للحكم المشترك من علة مشتركة وهى اما الوجود والحدوث او الامكان اذ لا رابع يشترك بينهما والحدوث عبارة عن الوجود بعد العدم والامكان عن عدم ضرورة الوجود والعدم، ولا مدخل للعدم فى العلّة فتعين الوجود وهو مشترك بين الصانع وغيره فيصح ان يرى من حيث تحقق علة الصحة وهى الوجود ويتوقف امتناعها على ثبوت كون شى من خواص الممكن شرطا او من خواص الواجب مانعا وكذا يصح ان يرى سائر الموجودات من الاصوات والطعوم والروائح وغير ذلك وانما لا يرى بناء على ان الله تعالى لم يخلق فى العبد رويتها بطريق جرى العادة لابتناء على امتناع رويتها ﴿

ترجمہ: اور اہل حق نے رویت کے ممکن ہونے پر عقلی اور نقلی دو طریقوں سے استدلال کیا ہے اول کی تقریر یہ ہے کہ ہمیں اعیان اور اعراض کی رویت کا یقین ہے اس بات کے بدیہی ہونے کی وجہ سے ہم نگاہ کے ذریعے جسم اور جسم کے درمیان اور عرض وعرض کے درمیان فرق کرتے ہیں اور حکم مشترک کے لئے علت مشترکہ ضروری ہے اور وہ یا تو وجود ہے یا حدوث ہے یا امکان ہے اس لئے کہ کوئی چوتھی چیز ایسی نہیں ہے جو دونوں کے درمیان مشترک ہو اور حدوث سے مراد وجود بعد العدم ہے اور امکان سے مراد وجود و عدم کا ضروری نہ ہونا ہے اور علت ہونے میں عدم کا کوئی دخل نہیں ہے تو وجود متعین ہو گیا اور وہ صالح اور اس کے علاوہ کے درمیان مشترک ہے تو امکان کی علت یعنی وجود کے متحقق ہونے کی وجہ سے اس کا دکھائی دینا ممکن ہوگا اور اس کا محال ہونا ممکن کے خواص کسی چیز کا شرط ہونا یا واجب کے خواص میں سے کسی چیز کا مانع ہونا ثابت ہونے پر موقوف ہے اور اسی طرح تمام موجودات مثلا اصوات اور روائح اور طعوم وغیرہ کا دکھائی دینا بھی ممکن ہے اور محض اس بناء پر نہیں دکھائی دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عادت کے مطابق بندے میں ان چیزوں کی رویت نہیں پیدا فرمائی نہ کہ ان چیزوں کی رویت محال ہونے کی بناء پر۔

تشریح: علماء اہل سنت والجماعت نے رویت پر عقلی اور نقلی دلائل قائم کئے ہیں عقلی دلیل شیخ ابوالحسن

اشعری کی پسندیدہ ہے اور نقلی دلیل ابو منصور ماتریدی کی پسندیدہ ہے۔ عقلی دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم جن اشیاء کا آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں ان میں سے کچھ اجسام اور کچھ اعراض ہیں اور اس سے انکار سفسطہ اور خلاف بداحت ہے اسی طرح ہم اجسام کو دیکھ کر ان میں فرق ثابت کرتے ہیں کہ یہ جسم چھوٹا ہے یہ بڑا ہے۔ لہذا ان تمام کے اندر رویت ایک حکم مشترک ہے اور حکم مشترک کے لئے ایک علت مشترک ہونی چاہئے۔ اب یہاں تین چیزوں میں علت بننے کا احتمال ہے۔ حدوث، امکان، وجود، حادث چیز مسبوق بالعدم ہوا کرتا ہے اور ممکن کا وجود اور عدم برابر ہوتا ہے لہذا عدی ہونے کی وجہ سے دونوں میں علت بننے کی صلاحیت نہیں۔ آخری چیز وجود ہے اور یہی علت ہے رویت کی۔ تمام اعراض اور اعیان وجود کی وجہ سے قابل رویت ہیں تو چونکہ یہی علت باری تعالیٰ میں بھی موجود ہے تو باری تعالیٰ کی رویت بھی ممکن ہے۔

وبتوقف امتناعها الخ یہاں سے شارح کا مقصود ایک اعتراض مقدر کا جواب دینا ہے۔

اعتراض یہ ہے کہ چلو ہم نے تسلیم کر لیا کہ رویت کی علت وجود ہے مگر اس کے باوجود یہ ضروری نہیں کہ وجود کی وجہ سے رویت کا تحقق ہو بلکہ ممکن ہے کہ وجود کے ساتھ ساتھ اس کی رویت کے لئے کچھ ایسے شرائط ہوں جن کی فقدان سے رویت درست نہ ہو سکتا ہو؟

جواب یہ ہے کہ اعتراض اُس وقت ممکن تھا کہ اس کی رویت کے لئے کچھ شرائط ہوں حالانکہ اُس کے لئے کوئی شرائط نہیں یا دوسرا جواب یہ ہے کہ شرط کی عدم موجودگی میں زیادہ سے زیادہ وقوع رویت نہ ہو سکے گی جبکہ امکان رویت تو پھر بھی موجود ہے اور ہماری بات امکان رویت میں ہے۔

وکذا یصح الخ یہ ایک اعتراض مقدر کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ وجود علت رویت ہے تو تمام موجودات مثلاً اصوات، ذائقے، خوشبو اور بدبو میں علت رویت موجود ہے جو کہ وجود ہے تو کیوں نہیں دیکھے جاسکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ عادت الہی اس بات پر جاری ہے کہ ہماری آنکھوں میں ان کے دیکھنے کی طاقت نہیں رکھی ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو خرق عادت کے طور پر ان چیزوں کی بھی رویت پیدا فرمادیں ان چیزوں کی رویت نہ ہونا اس لئے نہیں کہ ان کی رویت محال ہے۔

وَحِينَ اعْتَرَضَ بَانَ الصَّحَّةِ عَدَمِيَّةَ فَلَا تَسْتَدْعِي عِلَّةَ وَلَوْ سَلَّمَ فَالْوَاحِدُ النُّوعِي قَدْ

يَعْتَلِلُ بِالْمَخْتَلَفَاتِ كَالْحَرَارَةِ بِالشَّمْسِ وَالنَّارِ فَلَا تَسْتَدْعِي عِلَّةَ مُشْتَرَكَةً وَلَوْ سَلَّمَ فَالْعَدَمِي

یصلح علة للعدمی ولوسلم فلا نسلم اشتراك الوجود بل وجود كل شیء عنیه اجیب بان المراد بالعلة متعلق الروية والقابل لها ولا خفاء فی لزوم كونه وجودیا ثم لا يجوز ان تكون خصوصية الجسم والعرض لانا اول مانرى شيئا من بعيد انما ندرك منه هوية ما دون خصوصية جوهرية او عرضية او انسانية او فرسية و نحو ذلك وبعد رؤيته برؤية واحدة متعلقة بهوية قد نقدر على تفصيله الى ما فيه من الجواهر والاعراض وقد لا نقدر فمتعلق الرؤية هو يكون الشئ له هوية ما وهو المعنى بالوجود واشتراكه ضرورى وفيه نظر لجواز ان يكون متعلق الرؤية هو الجسمية وما يتبعها من الاعراض من غير اعتبار خصوصية)۔

ترجمہ: اور جس وقت یہ اعتراض کیا گیا کہ صحت عدمی ہے پس وہ کسی علت کی مقتضی نہیں ہوگی اور اگر مان لیا جائے تو واحد بالنوع کی مختلف علتیں ہو سکتی ہیں جیسے حرارت کی علت آفتاب اور آگ (دونوں) ہیں۔ پس وہ علت مشترکہ کا مقتضی نہ ہوگی اور اگر مان لیا جائے تو عدمی عدمی کے لئے علت بن سکتا ہے اور اگر مان لیا جائے تو وجود کا مشترک ہونا ہم تسلیم نہیں کرتے بلکہ ہر شئی کا وجود عین شئی ہے تو اس اعتراض کا یہ جواب دیا گیا کہ علت سے مراد رویت کا متعلق (فتح البلام) اور وہ چیز ہے جو رویت کے قابل ہو اور اس کا وجودی ہونا لازم ہونے میں کوئی خفاء نہیں۔ پھر نہیں جائز ہے کہ جسم اور عرض کی خصوصیت ہو اس لئے کہ دور سے کوئی ڈھانچہ دیکھنے کی ابتداء میں ہم اس سے صرف ایک ہویت کا ادراک کرتے ہیں بغیر جوہریت یا عرضیت یا انسانیت یا فرسیت کی خصوصیت کے اور اس ہویت کو ایک مرتبہ دیکھنے کے بعد کبھی اس میں پائے جانے والے جواہر اور اعراض کی تفصیل پر قادر ہوتے ہیں اور کبھی قادر نہیں ہوتے ہیں۔ پس رویت کا متعلق شئی کے لئے ہویت ہونا ہے اور وجود سے یہی مراد ہے اور اس کا مشترک ہونا ضروری ہے اور اس میں نظر ہے کیونکہ ہو سکتا ہے رویت کا متعلق جسمیت اور وہ اعراض ہوں جو کہ جسمیت کے تابع ہیں بغیر کسی خصوصیت کا اعتبار کئے ہوئے۔

تشریح: وجود کو رویت کی علت مشترکہ قرار دینے پر چار اعتراضات وارد ہوتے ہیں۔

(۱) صحت بمعنی امکان امر عدمی ہے کیونکہ اس سے مراد کسی کا وجود اور عدم کا ضروری نہ ہونا ہے اور نہ

ہونا امر عدی ہے۔ لہذا صحت رویت عدی ہے اور عدی کے لئے کوئی بھی علت نہیں ہوتی بلکہ اس کیلئے علت وجود کا نہ ہونا ہی کافی ہوتا ہے لہذا صحت رویت کی کوئی بھی علت نہ ہوگی نہ وجود نہ اس کے علاوہ اور کوئی چیز۔

(۲) ولو سَلَّمْ فالواحد النوعی الخ اعتراض کو سمجھنے سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ واحد کی تین قسمیں ہیں۔ اگر واحد کوئی معین شخص اور فرد ہے تو اس کو واحد بال شخص کہتے ہیں۔ مثلاً زید جو ایک متعین فرد ہے اور اگر واحد کوئی ایسی کلی ہے جس کے تحت ایک حقیقت کے افراد کثیرہ ہیں تو اس کو واحد بالنوع کہتے ہیں مثلاً انسان اور اگر واحد کوئی ایسی کلی ہے جس کے تحت مختلف حقیقت کے افراد کثیرہ ہیں تو اس کو واحد بالجنس کہتے ہیں۔ مثلاً حیوان۔ پھر واحد بال شخص کے لئے ایک ہی علت ہوگی مثلاً ابھی ابھی تنور سے نکالی گئی وہ روٹی جو آپ کے ہاتھ میں ہے معین فرد ہونے کی وجہ سے واحد بال شخص ہے جس کی علت صرف آگ ہے اور مطلق حرارت واحد بالنوع ہے جس کے تحت افراد کثیرہ ہیں مثلاً تنور کی حرارت، بدن کی حرارت، چھت کی حرارت وغیرہ۔ اور واحد بالنوع کی متعدد علتیں ہو سکتی ہیں مثلاً تنور کی حرارت آگ ہے اور بدن کی حرارت کی علت بخار ہے۔ چھت کی حرارت کی علت دھوپ اور آفتاب ہے۔

اب اعتراض سنئے۔ معترض کہتا ہے کہ اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ صحت رویت باوجود عدی ہونے کے علت کا مقتضی ہے تو یہ نہیں مانتے کہ اس کیلئے علت واحدہ مشترکہ ہونا ضروری ہے۔ ایسا اس وقت ضروری ہوتا ہے جب رویت واحد بال شخص ہوتی جس کیلئے ایک ہی علت ہوتی ہے لیکن رویت واحد بالنوع ہے اور واحد بالنوع کی مختلف اور متعدد علتیں ہو سکتی ہیں جیسے حرارت واحد بالنوع ہے اس کی علت کہیں آگ ہے اور کہیں دھوپ اور آفتاب تو اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ اعیان میں رویت کی علت ان کا جسم یا جوہر ہوتا ہے اور اعراض میں رویت کی علت عرض ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نہ جوہر ہیں نہ جسم ہیں اور نہ عرض تو اللہ تعالیٰ میں رویت کی کوئی علت نہیں پائی گئی۔ لہذا ان کی رویت ممکن نہ ہوگی۔

(۳) اگر ہم یہ بھی مان لیں کہ رویت باوجود واحد بالنوع ہونے کے علت مشترکہ کی مقتضی ہے تو ہم یہ نہیں تسلیم کرتے کہ اس علت کا وجودی ہونا ضروری ہے کیونکہ صحت رویت عدی ہے اور عدی کے لئے عدی علت ہو سکتا ہے لہذا صحت رویت کی علت عدی ہے اور وہ عدی امکان یا حدوث ہے جس سے باری تعالیٰ پاک ہے۔ لہذا صحت رویت کی علت امکان یا حدوث کے ندارد ہونے کی وجہ سے اللہ کی رویت صحیح اور ممکن

نہ ہوگی۔

(۴) اگر یہ بھی مان لیں کہ عدی امکان یا حدوث علت نہیں بن سکتا اور اعیان و اعراض کی رویت کی علت وجود ہی ہے تو ہم یہ نہیں تسلیم کرتے کہ وجود اعیان و اعراض اور باری تعالیٰ کے درمیان مشترک ہے حتیٰ کہ علت رویت یعنی وجود کے متحقق ہونے سے باری تعالیٰ کی رویت کا ممکن ہونا لازم آئے۔ بلکہ ہم کہتے ہیں کہ ہر شئی کا وجود عین شئی ہے تو اعیان و اعراض کا وجود عین اعیان و اعراض ہوگا اور اعیان و اعراض ممکن ہیں۔ لہذا ان کا وجود جو ان کی رویت کی علت ہے ممکن ہوگا جبکہ اللہ تعالیٰ کا وجود ممکن نہیں بلکہ واجب ہے تو علت رویت کے نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رویت ممکن نہ ہوگی۔

أجیب بان المراد من العلة الخ حاصل جواب یہ ہے کہ علت رویت سے مراد رویت کا متعلق یعنی وہ چیز ہے جس سے رویت کا تعلق ہو جو رویت بمعنی دکھائی دینے کے قابل ہو۔ اور ایسی چیز یقیناً وجودی ہی ہوگی کیونکہ معدوم قابل رویت نہیں ہوتا تو صحت رویت علت بمعنی ایسی چیز کا ضرور مقتضی ہوگی جس سے رویت متعلق ہو سکے۔ لہذا پہلا اعتراض کہ صحت عدی ہے اس کے لئے کوئی علت نہ ہوگی دفع ہو گیا۔ اسی طرح جب علت رویت سے متعلق رویت اور قابل رویت مراد ہے جس کا وجودی ہونا ضروری ہے تو تیسرا اعتراض بھی کہ عدی کے لئے عدی علت ہو سکتا ہے دفع ہو گیا۔ پھر جب علت رویت سے مراد متعلق رویت ہے تو کسی چیز کے رویت کا متعلق ہونے اور قابل رویت ہونے میں اس کے جوہر یا عرض ہونے کی کوئی خصوصیت نہیں کیونکہ اگر جوہریت یا عرضیت رویت کا متعلق ہوتی تو ہمیں ہر دکھائی دینے والی چیز کا جوہر یا عرض ہونا معلوم ہوتا حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بسا اوقات ہم دور سے ایک ڈھانچہ سا دیکھتے ہیں اور اول وہلہ میں ہمیں اس کے جوہر یا عرض ہونے کا، انسان یا گھوڑا ہونے کا سیاہ یا سفید ہونے کا کچھ علم نہیں ہوتا بس اتنا جانتے ہیں کہ کچھ ہے بس یہ کچھ ہونا ہی جس کو ہویت کہتے ہیں۔ رویت کا متعلق اور اس کی علت ہے اور یہی ہویت جو رویت کا متعلق اور اس کی علت ہے وجود ہے۔ معلوم ہوا کہ رویت کی علت وجود ہی ہے۔ لہذا دوسرا اعتراض دفع ہو گیا کہ رویت واحد بالنوع ہے اس کی متعدد علتیں ہو سکتی ہیں۔ پھر وجود کا اعیان و اعراض اور باری تعالیٰ کے درمیان مشترک ہونا بدیہی ہے جس کا انکار تکبر اور ہٹ دھرمی ہے لہذا چوتھا اعتراض بھی دفع ہو گیا کہ ہم وجود کا مشترک ہونا تسلیم نہیں کرتے۔

ثم لا يجوز الخ یہاں سے لیکرو ہوا المعنی بالوجود تک دوسرے اعتراض یعنی فالواحد النوعی الخ کا جواب ہے نیز اس بات کی دلیل بھی ہے کہ رویت کا متعلق وجود ہے۔
واشترکہ ضروری الخ یہ چوتھے اعتراض کا جواب ہے۔

وفیہ نظر الخ یعنی مذکورہ جواب میں اشکال ہے اس لئے کہ ہو سکتا ہے ہُویت امر اعتباری ہونے کی وجہ سے رویت کا متعلق نہ ہو بلکہ جسمیہ اور اس کے تابع اعراض ہوں اور جسمیہ اعیان و اعراض اور باری تعالیٰ کے درمیان مشترک نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جسم نہیں ہیں، تو پھر علت رویت بمعنی متعلق رویت کے ندارد ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رویت نہ ہوگی۔ خلاصہ یہ ہوا کہ جسم یا عرض کی دیگر خصوصیات کے بغیر مطلق جسمیہ متعلق رویت ہو سکتی ہے اور جسمیہ مشترک نہیں کیونکہ باری تعالیٰ جسمیہ سے پاک ہے۔ جب رویت کی علت نہیں پائی گئی تو باری تعالیٰ کا مرئی ہونا بھی ثابت نہیں ہوتا۔ جواب یہ دیا گیا ہے کہ ظاہر نظر میں متعلق رویت مطلق ہُویت پر زائد نہیں ہے۔

﴿وتقرير الثاني ان موسى عليه السلام قد سأل الرؤية بقوله رب ارنى انظر اليك فلو لم تكن ممكنة لكان طلبها جهلا بما يجوز في ذات الله تعالى وما لا يجوز اوسفها وعبثا وطلبا للمحال والانباء منزهون عن ذلك وان الله قد علق الروية باستقرار الجبل وهو امر ممكن في نفسه والمعلق بالممكن ممكن لان معناه الاخبار بثبوت المعلق عند ثبوت المعلق به والمحال لا يثبت على شئ من التقارير الممكنة﴾

ترجمہ: اور دوسری دلیل کی تقریر یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ”رب ارنی انظر اليك“ کہہ کر اللہ تعالیٰ سے رویت کی درخواست کی، پس اگر رویت ناممکن ہو تو اس کی درخواست کرنا اس بات سے جاہل ہونے کو مستلزم ہوگا کہ کیا بات اللہ تعالیٰ کی جناب میں جائز ہے اور کیا ناجائز ہے یا سفاہت اور عبث کو یا طلب محال کو مستلزم ہوگا اور انبیاء ان باتوں سے پاک ہیں۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے رویت کو استقرار جبل پر معلق فرمایا اور وہ فی نفسہ امر ممکن ہے اور جو ممکن پر مطلق ہو وہ بھی ممکن ہے اس لئے کہ تعلیق کا مقصد معلق بہ کے ثبوت کے وقت معلق کے ثبوت کی خبر دینا ہے حالانکہ محال ممکنہ صورتوں میں سے کسی صورت پر بھی ثابت نہیں ہوتا۔

تشریح: باری تعالیٰ کی رویت پر ابھی تک دلیل عقلی کا بیان تھا اور اب دلیل نقلی کا بیان ہے۔ اس استدلال کے تحت دو دلائل ہیں مگر چونکہ دونوں دلیلوں کا مآخذ ایک آیت ہے تو شارح نے دونوں کو ایک عنوان کے ساتھ ذکر کیا دونوں دلائل کا مآخذ یہ آیت قرآنی ہے قَالَ رَبِّ ارْنِيْ اَنْظُرْ اِلَيْكَ الْبَحْثِ پہلی دلیل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا کلام سن کر ملاقات کی درخواست کی۔ جواب ملا کہ تو مجھے نہ دیکھ سکو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ درخواست باری تعالیٰ کی رویت کے امکان پر دلالت کرتی ہے کیونکہ اگر رویت ناممکن ہو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست اس بات سے جاہل ہونے کو مستلزم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں کون سی بات جائز اور کون سی بات ناجائز ہے اور اگر علم کے باوجود حضرت موسیٰ پوچھ رہے ہیں تو وہ ایک عبث اور لغو اور طلب محال فرما رہے ہیں اور حضرات انبیاء کرام کی شان سے یہ دونوں باتیں انتہائی بعید ہیں۔

دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی درخواست پر فرمایا کہ اس پہاڑ کو دیکھو کہ اگر یہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو تم رویت کر سکو گے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رویت کو استقرار جبل کے ساتھ معلق کیا اور پہاڑ کا اپنی جگہ استقرار امر ممکن ہے اور جس حکم کو امر ممکن کے ساتھ معلق کیا گیا ہو تو وہ بھی ممکن ہوا کرتا ہے معلوم ہوا کہ رویت باری تعالیٰ امر ممکن ہے۔

﴿وَقَدْ اعْتَرَضَ بِوُجُوهِ اقْوَاهَا اَنْ سَوَّالَ مُوسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ لِاجْلِ قَوْمِهِ حَيْثُ قَالُوا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرٰى اللّٰهَ جَهْرَةً، فَسَالَّ لِيَعْلَمُوْا اِمْتِنَاعَهَا، كَمَا عَلِمَهُ هُوَ وَبَانَا لَا نَسْلَمُ اِنْ الْمَعْلُوْقُ عَلَيْهِ مُمْكِنٌ بَلْ هُوَ اسْتِقْرَارُ الْجَبَلِ حَالِ تَحَرُّكِهِ وَهُوَ مُحَالٌ - وَاجِيبُ بَانَ كَلَامًا مِنْ ذَالِكَ خِلَافَ الظَّاهِرِ وَلَا ضَرُوْرَةَ فِى اَرْتِكَابِهِ عَلٰى اَنْ الْقَوْمُ اِنْ كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ كَفَاهُمْ قَوْلَ مُوسٰى اِنْ الرُّوْيَةَ مُمْتَنِعَةٌ وَاِنْ كَانُوْا كُفَرًا لَّمْ يَصُدِّقُوْهُ فِى حَكْمِ اللّٰهِ بِالْاِمْتِنَاعِ وَ اَيَّامًا كَانَ يَكُوْنُ السُّوَالُ عِبَثًا وَاسْتِقْرَارَ حَالِ التَّحَرُّكِ اَيْضًا مُمْكِنٌ بَانَ يَقَعُ السُّكُوْنُ بِدَلِّ الْحَرَكَةِ وَ اِنَّمَا الْمَحَالُّ اجْتِمَاعُ الْحَرَكَةِ وَ السُّكُوْنُ﴾۔

ترجمہ: اور (مذکورہ دونوں دلیلوں پر) چند اعتراضات ذکر کئے گئے ہیں ان میں سے قوی تر یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی درخواست اپنی قوم کی خاطر تھی کیونکہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہم آپ کی

تصدیق نہ کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی تاکہ وہ بھی رویت کے محال ہونے کا یقین کر لیں جس طرح وہ خود اس کا یقین رکھتے تھے۔ اور بایں طور (اعتراض کیا گیا ہے) کہ ہم نہیں مانتے کہ (رویت کا) معلق علیہ ممکن ہے بلکہ معلق علیہ پہاڑ کا حرکت کی حالت میں ساکن ہونا ہے اور یہ محال ہے۔ اور جواب یہ دیا گیا کہ ان میں سے ہر ایک خلاف ظاہر ہے جس کے ارتکاب کی کوئی ضرورت نہیں۔ علاوہ ازیں یہ بات ہے کہ وہ لوگ اگر مومن تھے تو موسیٰ علیہ السلام کا یہ کہہ دینا کافی ہوتا کہ رویت محال ہے اور اگر وہ کافر تھے تو (رویت کے) ممتنع ہونے کے معلق اللہ تعالیٰ کے فیصلہ میں ان کی تصدیق نہ کرتے اور جو بھی صورت ہو، سوال کرنا عبث ہوتا۔ اور حرکت کی حالت میں بھی استقرار و سکون ممکن ہے بایں طور کہ بجائے حرکت کے سکون واقع ہو جائے اور محال تو حرکت و سکون کا اجتماع ہے۔

تشریح: معتزلہ کی جانب سے جاہل اور اُس کے اتباع نے اس دلیل پر یہ اعتراض کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے سے جانتے تھے کہ رویت باری تعالیٰ ممتنع ہے لیکن اپنی قوم کو سمجھانے کے لئے سوال کیا تھا۔ قوم نے کہا کہ ہمیں اپنا اللہ دکھاؤ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی درخواست کی اور قوم کو سمجھایا کہ جس کا تم سوال کرتے ہو یہ ممتنع ہے۔

دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رویت کو استقرار جبل پر معلق فرمایا اور استقرار سے مراد بحالت حرکت استقرار ہے اور یہ محال ہے کہ پہاڑ ٹھہرا بھی رہے اور اس میں حرکت بھی ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ اجتماع القطعین ہے۔ جب معلق علیہ محال ہے تو معلق بھی محال ہوگا۔ لہذا اس دلیل سے رویت کا اثبات نہیں ہو رہا ہے؟

شارح علیہ الرحمۃ نے اہل سنت والجماعت کی طرف سے دونوں اعتراضات کا جواب دیا ہے۔ پہلے دونوں اعتراضات کا مشترکہ جواب دیا ہے کہ دونوں خلاف ظاہر ہیں۔ وہ اس طرح کہ اگر موسیٰ قوم کے لئے رویت کی درخواست کرتے تو ربّ ارنی نہ فرماتے بلکہ رب اہم فرماتے اور انظر الیک کی بجائے بنظر الیک فرماتے اور ثانی اس لئے خلاف ظاہر ہے کہ ادھر آیت میں مطلق استقرار مراد ہے حالت حرکت کے ساتھ مقید نہیں۔

اب علیحدہ علیحدہ جواب دے رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ کی قوم مؤمن تھی یا کافر اگر مؤمن تھی تو اس سوال کی ضرورت کیا تھی بلکہ حضرت موسیٰ کا اتنا کہنا ہی کافی تھا کہ اے میری قوم یہ سوال ممتنع ہے اور اگر قوم کافر تھی تو وہ کسی بھی صورت میں ماننے والے نہ تھی اگرچہ اللہ کی طرف سے بھی یہ حکم آوے کہ یہ سوال ممتنع ہے۔ معلوم ہوا کہ سوال قوم کے واسطے نہ تھا بلکہ باری تعالیٰ کے ساتھ مکالمات کے بعد دیدار کا اشتیاق دامن گیر ہوا۔ دوسرے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اگر استقرار سے مراد استقرار بحالت حرکت قرار لی جائے تو یہ بھی ممکن ہے بایں طور کہ حرکت کی جگہ استقرار اور سکون آجائے اور یہ امر ممکن ہے محال نہیں۔ ہاں محال یہ ہے کہ آن واحدہ میں حرکت اور سکون دونوں کا اجتماع ہو جائے۔

﴿واجبة بالنقل وقد ورد الدليل السمعي بايجاب رؤية المؤمنين الله تعالى في الدار الآخرة۔ اما الكتاب فقولہ تعالى وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ واما السنة فقولہ علیہ السلام انکم سترون ربکم كما ترون القمر ليلة البدر وهو مشهور رواه احد وعشرون من اکابر الصحابة رضوان الله علیہم واما الاجماع فهو ان الامة كانوا مجمعين علی وقوع الرؤية فی الآخرة وان الآيات الواردة فی ذالك محمولة علی ظواهرها ثم ظهرت مقالة المخالفين وشاعت شبههم وتاويلاتهم﴾۔

ترجمہ: (اور اللہ تعالیٰ کی رویت بمعنی آنکھ سے دکھائی دینا نقل سے ثابت ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کو مؤمنین کا دیکھنا ثابت ہونے کے متعلق دلیل نقلی وارد ہے۔ بہر حال کتاب اللہ میں تو اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ بہت سے لوگ اس دن ہشاش بشاش ہوں گے اپنے پروردگار کو دیکھیں گے۔ اور بہر حال سنت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ تم اپنے پروردگار کو دیکھو گے جس طرح چاند کو چودھویں شب میں دیکھتے ہو۔ اور یہ حدیث مشہور ہے جس کو اکیس اکابر صحابہ نے روایت کیا ہے۔ اور بہر حال اجماع تو وہ یہ ہے کہ امت آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رویت واقع ہونے پر اور اس بات پر متفق رہی ہے کہ اس سلسلہ میں وارد آیات اپنے ظاہری معنی پر محمول ہیں پھر اس کے بعد مخالفین کی بات سامنے آئی اور ان کے شبہات اور ان کی تاویلات عام ہیں۔

تشریح: ابھی تک یہ بحث چل رہا تھا کہ رویت باری تعالیٰ دنیا میں عقلاً اور نقلاً ممکن ہے اور یہاں سے

آخرت میں اس کا وقوع بیان ہو رہا ہے جو کہ قرآن، حدیث اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ کتاب اللہ سے دلیل یہ ارشاد باری ہے ”وَجُودُهُ يُؤَمِّنُ نَاصِرَةً إِلَىٰ رَبِّهَا نَاصِرَةً“ حدیث سے ثبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے ”انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلة البدر“۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم وغیرہ میں منقول ہے۔ شارح نے اس حدیث کو مشہور کہا ہے جبکہ محققین کی ایک جماعت نے اس کو متواتر قرار دیا ہے۔

اس کے ساتھ ساتھ امت کا اس بات پر اجماع اور اتفاق رہا ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اجماع امت حجت قطعی ہے جس کی مخالفت ناجائز ہے۔ نیز امت کا اس بات پر بھی اجماع ہے کہ نصوص کو اُن کے ظاہر پر محمول کیا جائے گا۔ لہذا جو نصوص رویت باری تعالیٰ پر دال ہیں اُن کو بھی اُن کے ظاہری معنی پر محمول کیا جائے گا۔ اگر کوئی اعتراض کرے کہ جب معتزلہ کو رویت باری تعالیٰ کے مسئلے میں اختلاف ہے تو پھر کیسے اجماع منعقد ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ابتداء امت کا اس مسئلے پر اجماع اور اتفاق رہا بعد میں کچھ لوگوں نے اختلاف کیا اس لئے ظہرت کا لفظ لایا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ پوری امت کا اتفاق ہے اور اس شرط مذمہ قلیلہ کے اختلاف کا کوئی اعتبار ہی نہیں۔

هُوَ أَقْوَىٰ شَبَهُهُمْ مِنَ الْعَقْلِيَّاتِ أَنَّ الرُّوْيَةَ مَشْرُوطَةٌ بِكُونِ الْمَرْئِي فِي مَكَانٍ وَجْهَةٍ وَمُقَابِلَةٍ مِنَ الرَّائِي وَثُبُوتُ مَسَافَةٍ بَيْنَهُمَا بِحَيْثُ لَا يَكُونُ فِي غَايَةِ الْقُرْبِ وَلَا فِي غَايَةِ الْبُعْدِ وَاتِّصَالُ شُعَاعٍ مِنَ الْبَاصِرَةِ بِالْمَرْئِي وَكُلُّ ذَلِكَ مُحَالٌ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَىٰ، وَالْجَوَابُ مَنَعُ هَذَا الْأَشْطَرِاطِ وَالِيهِ إِشَارَةٌ بِقَوْلِهِ فَيُرَىٰ لَا فِي مَكَانٍ وَلَا عَلَىٰ جِهَةٍ مِنْ مُقَابِلَةٍ أَوْ اتِّصَالِ شُعَاعٍ أَوْ ثُبُوتِ مَسَافَةٍ بَيْنَ الرَّائِي وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَقِيَاسِ الْغَائِبِ عَلَى الشَّاهِدِ فَاسَدٌ ﴿ ۱ 〉۔

ترجمہ: اور معتزلہ کی قوی تر دلیل عقلیات میں سے یہ ہے کہ رویت کے لئے شرط ہے مرئی کا مکان اور جہت میں ہونا اور رائی کے سامنے ہونا اور رائی اور مرئی کے درمیان اتنی مسافت ہونا جو نہ انتہائی قریب ہو اور نہ انتہائی بعید ہو اور شی مرئی کے ساتھ شعاع بصری کا متصل ہونا اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے حق میں محال ہے اور جواب ان چیزوں کے شرط ہونے کا انکار ہے اور اسی کی طرف مانت

نے اپنے اس قول سے اشارہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دکھائی دیں گے دریاں حالیکہ نہ وہ مکان میں ہونے کے ساتھ متصف ہے اور نہ سامنے کی جہت میں ہونے کے ساتھ یا شعاع کے اتصال کے ساتھ متصف ہے نہ رائی اور اللہ تعالیٰ کے درمیان مسافت کا ثبوت ہے اور غائب کو حاضر پر قیاس کرنا غلط ہے۔

تشریح: مسئلہ رویت باری تعالیٰ کے سلسلے میں معتزلہ کی جانب سے کچھ عقلی اور نقلی اعتراضات ہیں۔ عقلی اعتراضات میں سے ایک مضبوط اعتراض یہ ہے کہ رویت کے لئے آٹھ شرطیں ہیں اگر یہ نہ ہوں تو رویت نہ ہوگی اور یہ شرائط باری تعالیٰ کے شان میں موجود ہونا غلط ہے لہذا شروط کی انتفاء سے مشروط بھی منہی ہوگا جو کہ رویت باری تعالیٰ ہے وہ آٹھ شرطیں یہ ہیں۔ آنکھ کا صحیح ہونا۔ (۲) فہمی کا جائز الرویت ہونا۔ (۳) مرئی کا ذلول ہونا۔ (۴) مرئی کا رائی کے سامنے ہونا۔ (۵) مرئی کا بہت چھوٹا نہ ہونا (۶) مرئی کا بہت قریب نہ ہونا۔ (۷) مرئی کا بہت دور نہ ہونا۔ (۸) رائی اور مرئی کے درمیان کسی جسم کثیف کا حائل نہ ہونا۔

مصنفؒ نے بطور اختصار ان میں سے پانچ کا تذکرہ کیا ہے۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ رویت کے لئے اشیاء مذکورہ کا شرط ہونا تسلیم اس لئے نہیں کہ رویت کا تعلق تخلیق خداوندی سے ہے۔ موجودہ شرائط کی موجودگی میں اگر اللہ چاہے تو رویت ہوگی اور چاہے تو شرائط کی موجودگی میں رویت نہ ہوگی اور اگر اللہ چاہے تو شرائط کی عدم موجودگی میں رویت ثابت ہوگی۔ زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شرائط عادیہ ہیں لازم نہیں۔ لہذا ممکن ہے کہ خلاف عادت اللہ تعالیٰ دکھائی دیں باوجود اس کے کہ ان میں سے کوئی شرط بھی نہ ہو۔

وقیاس الغائب الخ یہ ایک اعتراض مقدر کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ مذکورہ تمام شرائط موجوداتہ دنیوی کی رویت کے لئے شرط ہے تو رویت باری تعالیٰ کے لئے کیوں شرط نہیں؟ جواب یہ ہے کہ ان شرائط کا تعلق دنیا سے ہے تو آخرت کو اس پر قیاس نہیں کیا جاسکتا ہے یا ان شرائط کا تعلق محسوس اشیاء سے ہے تو جو ذات غائب عن الحس ہے اُس کو ان محسوس اشیاء پر قیاس کرنا غلط ہے اور یہ قیاس مع الفارق ہے۔

﴿وقل يستدل على عدم الاشتراط برؤية الله تعالى ايانا وفيه نظر لان الكلام في الرؤية بحاسة البصر فان قيل لو كان جائز الوجود والحاسة سليمة وسائر الشرائط موجودة لوجب ان يُرى والا لجاز ان يكون بحضرتنا جبال شاهقة لانراها وانها سفسطة قلنا ممنوع فان الرؤية عندنا بخلق الله تعالى فلا تجب عند اجتماع الشرائط﴾۔

ترجمہ: اور بعض دفعہ (اللہ تعالیٰ کے دکھائی دینے میں مذکورہ چیزیں) شرط نہ ہونے پر اللہ تعالیٰ کے ہم کو دیکھنے سے استدلال کیا جاتا ہے اور اس میں اشکال ہے اس لئے کہ گفتگو حاسہ بصر کے ذریعے دیکھنے میں ہے۔ پھر اگر اعتراض کیا جائے کہ اگر (اللہ تعالیٰ کی رویت کا) وجود ممکن ہے دریاں حالیہ (ہمارا) حاسہ بصر صحیح ہو اور (رویت کے) تمام شرائط موجود ہوں تو اس کا دکھائی دینا واجب ہے ورنہ یہ بات جائز ہونی چاہئے کہ ہمارے سامنے بلند و بالا پہاڑ ہوں جنہیں ہم نہ دیکھیں اور یہ سفسطہ اور خلافِ بداہت ہے۔ ہم جواب دیں گے کہ یہ تسلیم نہیں اس لئے کہ رویت ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ کی خلق کی وجہ سے ہے، پس شرائط کے جمع ہونے کے وقت واجب نہیں ہے۔

تشریح: یہاں سے شارح شبہات مذکورہ کا ایک اور جواب نقل کر کے اس کی تردید کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کو یہ جواب اچھا نہیں لگتا۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہم کو دیکھتے ہیں تو اُسی کے لئے ان شرطوں کی ضرورت نہیں ٹھیک اسی طرح ہم بھی بغیر ان شرطوں کے اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتے ہیں۔ شارح نے اس جواب کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ استدلال اس لئے درست نہیں کہ ہماری گفتگو اُس رویت کے بارے میں ہے جو کہ حاسہ بصر سے حاصل ہو اور اللہ تعالیٰ جو کہ ہم کو دیکھ رہے ہیں اُس کے لئے حاسہ بصر کی ضرورت نہیں۔ لہذا یہ استدلال غلط اور بے جا ہے۔

فان قيل الخ یہاں سے شارح کا مقصود معتزلہ کا ایک عقلی شہد نقل کرنا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر رویت باری تعالیٰ دنیا میں ممکن ہے تو آنکھیں ٹھیک ٹھاک ہونے کی صورت میں اللہ تعالیٰ دکھائی دینا چاہئے اور اگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا دکھائی دینا ضروری نہیں تو پھر حواس پر کیا اعتماد باقی رہا۔ جائز ہونا چاہئے کہ ہم کو بلند و بالا پہاڑ بھی نظر نہ آوے اور حالانکہ یہ تو باطل اور غلط بات ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ اعتراض اُن

لوگوں پر واقع ہو سکتا ہے کہ رویت کو اللہ تعالیٰ کا خلق نہ مانیں اور ہم تو ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کے خلق کی وجہ سے مانتے ہیں۔ شرائط کے پائے جانے سے اس کا تحقق اور وقوع ضروری نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہیں۔

ومن السمعیات قوله لا تدركه الابصار والجواب بعد تسلیم كون الابصار للاستغراق و مادته عموم السلب لاسلب العموم و كون الادراك هو الروية مطلقاً لا الروية على وجه الاحاطة بجوانب المرئی انه لا دلالة فيه على عموم الاوقات والاحوال۔

ترجمہ: اور (معتزلہ کی قوی تر دلیل) سمعیات میں سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ”لا تدركه الابصار“ ہے اور ”الابصار“ کا برائے استغراق ہونا اور اس کا عموم سلب پر دلالت کرنا نہ کہ سلب عموم پر۔ اور ادراک سے مطلق رویت مراد ہونا نہ کہ مرئی کے اطراف و جوانب کا احاطہ کرنے کے طور پر (یہ سب) تسلیم کرنے کے بعد جواب یہ ہے کہ اس ارشاد ربانی میں تمام اوقات و احوال کو عام ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے۔

تشریح: رویت باری کے ممکن نہ ہونے پر معتزلہ کی عقلی دلیل اور اس کا جواب ذکر کرنے کے بعد ان کی نقلی دلیل اور اس کا جواب ذکر فرماتے ہیں۔ رویت کے ناممکن ہونے پر معتزلہ کی قوی تر نقلی دلیل ارشاد باری ”لا تدركه الابصار“ ہے۔ وجہ استدلال یہ ہے کہ ”الابصار“ جمع معرف باللام ہے اور علماء اصول و عربیت اور مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ جمع معرف باللام استغراق کے لئے ہوتا ہے لہذا ادراک بمعنی رویت کی نفی ہر بصر سے ہوگی اور مذکورہ ارشاد بن ”لا يدركه بصر من الابصار“ کے معنی میں ہے جو سالبہ کلیہ ہے اور معنی یہ ہیں کہ مومن یا کافر کوئی بھی نگاہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی۔

شارح نے علی سبیل التزل چار جوابات دیئے ہیں:

(۱) صیغہ جمع پر داخل لام تعریف اس وقت برائے استغراق ہوتا ہے جب عہد خارجی مراد ہونے پر کوئی قرینہ نہ ہو اور نصوص سے ابصار مومنین کو آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رویت حاصل ہونے کا ثبوت اس بات کا قرینہ ہے کہ یہاں ”الابصار“ کا لام تعریف عہد خارجی کے لئے ہے اور اس سے ابصار کفار مراد ہیں۔ اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ کفار کی نگاہیں اس کو نہ دیکھیں گی۔

(۲) اور اگر ہم یہ مان لیں کہ ”الا بصر“ میں لام تعریف استغراق کے لئے ہے تو بھی تمہارا مقصود یعنی آیت کا عموم سلب اور سلب کلی پر دلالت کرنا ثابت نہیں ہوتا بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آیت سلب عموم پر دلالت کرتی ہے اس لئے کہ ”تدرکہ الا بصر“ لام تعریف برائے استغراق ہونے کی صورت میں ”بدرکہ کل بصر“ کے معنی میں ہوگا جو موجبہ کلیہ ہے۔ پھر اس کے بعد جب اس پر لاحرف نفی داخل ہوا تو ایجاب کلی کا رفع ہو گیا اور آیت کے معنی لا تدرکہ جمیع الا بصر ہوئے یعنی تمام نگاہیں اس کو نہ دیکھیں گی اور یہ عموم سلب نہیں بلکہ سلب عموم ہے جو بعض نگاہوں یعنی البصار مومنین کے دیکھنے کے منافی نہیں ہے۔ اگر یوں کہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی آنکھ نہ دیکھ سکے گی تو یہ عموم سلب ہے اور اگر یوں کہیں کہ تمام آنکھیں اُس کو نہ دیکھ سکیں گی تو یہ سلب عموم ہے۔ یعنی بعض آنکھیں دیکھ سکیں گی۔

(۳) اگر یہ بھی مان لیں کہ آیت عموم سلب اور سلب کلی پر دلالت کرتی ہے تو ہم یہ نہیں مانتے کہ آیت میں ادراک سے مطلق رویت مراد ہے بلکہ ہم کہتے ہیں کہ ادراک سے مراد مرئی کے تمام حدود و اطراف کا احاطہ کر کے دیکھنا ہے ایسا نہ ہو کہ اس کی کوئی جانب نگاہ سے پوشیدہ رہ جائے جیسا کہ ہم کہتے ہیں رابست الهلال وما ادرکھ یعنی میں نے چاند کو دیکھا مگر اس کو نگاہ کے احاطہ میں نہ لاسکا۔ اس صورت میں آیت کے معنی ہوں گے کہ کوئی بھی نگاہ اس کا احاطہ نہ کر سکے گی۔ یہ ہم بھی کہتے ہیں کہ اہل ایمان اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے مگر اس کا احاطہ نہ کر سکیں گے۔

(۴) اور مذکورہ سب ہی باتیں تسلیم کرنے کے بعد چوتھا جواب یہ ہے کہ آیت مذکورہ میں اس بات کی کوئی دلیل نہیں کہ ادراک بمعنی رویت کی نفی تمام اوقات و احوال سے متعلق ہے اس لئے ہم اس نفی کو بعض اوقات مثلاً دنیا کیساتھ خاص کرتے ہیں۔ اس صورت میں آیت کی مراد یہ ہوگی کہ دنیا میں کوئی نگاہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کو نہیں دیکھ سکتی۔ یا اس نفی کو آخرت کے بعض احوال کے ساتھ خاص کرتے ہیں اس صورت میں آیت کی مراد یہ ہوگی کہ آخرت کے بعض احوال میں کوئی نگاہ اس کو نہ دیکھے گی۔ یہ ہم بھی کہتے ہیں کہ جنت میں اہل ایمان کو تمام احوال میں رویت نہ ہوگی بلکہ بعض ہی احوال میں ہوگی کسی کو ہر جمعہ میں ایک ہی بار ہوگی کسی کو ہر روز دو بار رویت ہوگی اور کسی کو ہر اس سے زیادہ اور کسی کو اسی سے کم رویت ہوگی جیسا کہ احادیث میں مذکور ہے۔

﴿وقد يستدل بالآية على جواز الرؤية اذ لو امتنعت لما حصل التمدح بنفيها كالمعذور لا يمدح بعدم رؤيته لامتناعها واما التمدح في ان يمكن رؤيته ولا يرى للتمنع والتعزز بحجاب الكبرياء و ان جعلنا الادراك عبارة عن الرؤية على وجه الاحاطة بالجوانب والحدود فلدلالة الآية على جواز الرؤية بل تحققها اظهر لان المعنى انه مع كونه مرئياً لا يُدرك بالابصار لتعالیه عن التناهی والاتصاف بالحدود والجوانب﴾ -

ترجمہ: اور کبھی آیت مذکورہ سے رویت کے امکان پر استدلال کیا جاتا ہے کیونکہ اگر رویت محال ہوتی تو اس کی نفی سے تعریف حاصل نہ ہوتی جیسے معدوم اپنے نہ دکھائی دینے کی وجہ سے تعریف نہیں کیا جاتا ہے اس کی رویت کے محال ہونے کی وجہ سے اور تعریف تو اس میں ہے کہ اس کا دکھائی دینا ممکن ہو اور حجاب کبریائی کے سبب دشوار ہونے اور رکاوٹ ہونے کی وجہ سے دکھائی نہ دے اور اگر ہم ادراک سے مرئی کے حدود و اطراف (جوانب) کا احاطہ کر کے دیکھنا مراد لیں تو آیت کی دلالت امکان رویت پر بلکہ وقوع رویت پر زیادہ واضح ہے کیونکہ معنی یہ ہوں گے کہ وہ اپنے مرئی اور قابل دید ہونے کے باوجود متناہی ہونے اور حدود و جوانب کے ساتھ متصف ہونے سے پاک ہونے کی وجہ سے نگاہوں سے دکھائی نہ دے گا۔

تشریح: معتزلہ نے ارشاد خداوندی ”لا تدرکہ الابصار“ سے امتناع رویت پر ایک اور طرح سے استدلال کیا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رویت کی نفی بطور مدح فرمائی اور جس کی نفی سبب مدح ہو تو اُس کا اثبات نقص اور عیب کا سبب ہے لہذا اللہ تعالیٰ کی رویت اللہ کے لئے ایک عیب ہے اور وہ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے لہذا اُس کی رویت محال ہے تو شارح فرماتے ہیں کہ ہمارے علماء نے اس دلیل پر معارضہ کرتے ہوئے فرمایا کہ آیت مذکورہ سے امتناع رویت نہیں بلکہ جواز رویت ثابت ہے۔ اس لئے کہ جیسے معدوم کی اس بارے میں تعریف نہیں ہو سکتی کہ وہ غیر مرئی ہے ایسے ہی جو چیز ممتنع الرویۃ ہو اس کی بھی غیر مرئی ہونے میں تعریف نہیں ہو سکتی بلکہ ممکن الرویۃ کی نفی موجب مدح ہے۔ لہذا یہ بات واضح طور پر معلوم ہو گئی کہ باری تعالیٰ ممکن الرویۃ ہونے کے باوجود غیر مرئی ہے کیونکہ ہمارے درمیان اور باری تعالیٰ کے درمیان عظمت اور بڑائی کے ایسے پردے حائل ہیں کہ امکان کے باوجود آنکھیں اُس کے ادراک سے قاصر ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ آیت تو ہماری مؤید ہے نہ کہ تمہاری۔ اس معارضے کا نام معارضہ قلبیہ ہے یعنی مخالف

کی دلیل کو پلٹ کر اپنی دلیل بنا لینا۔

وان جعلنا الادراك الخ شارح بتانا چاہتے ہیں کہ اگر ادراک سے مراد مطلق رؤیت نہیں بلکہ وہ رؤیت ہو جس میں مرئی کے حدود کا احاطہ کر کے اُس کے تمام جوانب اور گوشوں کو دیکھ لیا جائے تو اسی صورت میں کلام کے اسلوب سے نہ صرف یہ کہ امکان رؤیت ثابت ہوگا بلکہ وقوع رؤیت ثابت ہوگا۔ آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ اگرچہ رؤیت تو ہوگی لیکن کسی کی نگاہ کے احاطہ میں وہ نہ آسکے گا کیونکہ احاطہ میں تو وہ چیز آسکتی ہے جو کہ متناہی ہو اور اس کے لئے حدود اور اطراف ہوں اور اللہ تعالیٰ ان اشیاء سے بلند و بالا ہیں۔

﴿ وَمِنْهَا ان الآيات الواردة في سوال الرؤية مقرونة بالاستعظام والاستكبار والجواب ان ذالك لتعنتهم وعنادهم في طلبهم لآلا متناعها وآلا لمنعهم موسى عم عن ذالك كما فعل حين سألوا ان يجعل لهم الهة فقال بل أنتم قوم تجهلون، وهذا مشعر بامكان الرؤية في الدنيا ولهذا اختلفت الصحابة رضى الله عنهم في ان النبی عم هل رأى ربه ليلة المعراج ام لا والاختلاف في الوقوع دليل الامكان واما الرؤية في المنام فقد حكيث عن كثير من السلف ولا خفاء في انها نوع مشاهدة يكون بالقلب دون العين﴾

ترجمہ : اور (معتزلہ کے) نقلی دلائل میں سے وہ آیات ہیں جو رؤیت کے درخواست کے سلسلہ میں وارد ہیں اور استعظام و استکبار پر مشتمل ہیں اور جواب یہ ہے کہ یہ ان کے تعنت و سرکشی اور اپنے مطالبہ میں ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے ہے نہ کہ رؤیت کے محال ہونے کی وجہ سے ورنہ ان کو موسیٰ علیہ السلام اس سے منع فرما دیتے جیسا کہ اس وقت کیا تھا جس وقت بنو اسرائیل نے یہ درخواست کی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے لئے معبود تجویز کریں تو فرمایا بلکہ تم جاہل لوگ ہو اور یہ دنیا میں رؤیت کے ممکن ہونے کی آگاہی دیتا ہے اور اسی وجہ سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس بارے میں اختلاف کیا کہ نبی کریم ﷺ نے شب معراج میں اپنے پروردگار کو دیکھا تھا یا نہیں اور وقوع میں اختلاف امکان کی دلیل ہے۔ اور رہا (خواب میں اللہ تعالیٰ) کو دیکھنا تو یہ بہت سے بزرگوں سے منقول ہے اور اس بات میں کوئی خفاء نہیں کہ وہ ایک قسم کا مشاہدہ ہے جو قلب سے ہوتا

ہے نہ کہ نگاہ سے۔

تشریح: شارح معترکہ کے نفی شبہات میں سے ایک اور شہد بیان کر کے اس کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ شبہ یہ ہے کہ جب بھی رویت کا سوال کیا گیا تو اس کو بھاری، تکتہ اور سرکشی پر محمول کیا گیا ہے اور اسے منکر اور ظلم سے تعبیر کیا گیا ہے اور درخواست کرنے والوں کو اس کی سزا بھگتنی پڑی ہے۔ وہ آیات یہ ہیں۔

(۱) وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا لَوْلَا اَنْزَلَ عَلَيْنَا الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ نَرٰى رَبَّنَا لَقَدْ اَسْتَكْبَرُوْا فِىْ اَنْفُسِهِمْ وَغَتَوْا عُتُوًّا كَبِيْرًا۔

(۲) وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوسٰى اِنَّ نُوْمَنَ لَكَ حَتّٰى نَرٰى اللّٰهَ جَهْرَةً فَاخَذَتْكُمْ الصُّعِقَةُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ۔

(۳) يَسْئَلُكَ اَهْلُ اَكْتَابٍ اَنْ تَنْزِلَ عَلَيْهِمْ كِتٰبًا مِّنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَاَلُوْا مُوسٰى اَكْبَرُ مِنْ ذٰلِكَ فَاَرٰنَا اللّٰهَ جَهْرَةً فَاخَذَتْهُمْ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ۔ پہلی آیت میں ان کو حد سے گزرنے والا اور متکبر کہا گیا۔ دوسری آیت میں مطالبہ کرنے والوں کو عقاب دیا گیا اور تیسری آیت میں ان کو ظالم کہہ کر اُن کو فی الفور سزا دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رویت ممکن ہوتی تو اس کا مطالبہ کرنے والوں کے ساتھ یہی معاملہ نہ کیا جاتا؟ جواب یہ ہے کہ رویت کے سوال کو اس بناء پر تکبر اور سرکشی پر محمول نہیں فرمایا کہ رویت محال تھی بلکہ اس لئے کہ اُن کا مطالبہ از راہ شرارت تھا ایمان لانے کی عرض سے نہیں تھا۔ ورنہ اگر رویت باری تعالیٰ متنع ہوتی تو موسیٰ اُن کو اس درخواست سے منع فرمادیتے جس طرح انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اجعل لنا الٰہا کما لہم آلہة تو اس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سختی سے ڈانٹ کر فرمایا بل اَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ۔ کہ تم بڑے جاہل لوگ ہو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اُن کو منع نہیں فرمایا تو یہ دنیا میں رویت باری تعالیٰ کے امکان کی دلیل ہے۔

شارح فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کا اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ شب معراج میں حضور ﷺ نے باری تعالیٰ کو دیکھا ہے یا نہیں۔ قطع نظر اس کے کہ رویت ہوئی یا نہ لیکن یہ اختلاف امکان رویت کی دلیل ہے ورنہ صحابہ کا وقوع میں اختلاف نہ ہوتا۔ جمہور علماء کی رائی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیوی آنکھوں سے شب معراج میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے اور یہی مختار اور پسندیدہ مذہب ہے جبکہ بعض کی رائی یہ ہے کہ دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے جبکہ خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا تو بہت سے بزرگوں سے منقول ہے کہ انہوں نے

خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ مثلاً امام ابوحنیفہؒ، امام احمدؒ، امام ابن سیرینؒ وغیرہ۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ درحقیقت یہ عبارت ایک سوال کا جواب ہے کہ حالت بیداری میں رویت کا مسئلہ تو پورا ہو گیا کیا خواب میں بھی رویت باری تعالیٰ ممکن ہے یا نہیں تو شارح نے جواب دیا کہ خواب میں باری تعالیٰ کی رویت بہت سارے بزرگوں سے منقول ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ ایک قسم کی قلبی مشاہدہ ہے جس میں بظاہر کوئی استحالہ نہیں۔ قاری حمزہ رحمہ اللہ کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے اللہ کے سامنے سارا قرآن اول سے آخر تک پڑھا جب اس آیت پر پہنچے ”وہو القادر فوق عبادہ“ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حمزہ یوں کہو وانت القادر۔ وج یہ تھی کہ اب وہ سامنے تھے۔ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ننانوے مرتبہ اللہ کو خواب میں دیکھا تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اگر میں نے پھر اللہ کو دیکھا کہ تیرے بندے تیرے عذاب سے قیامت کے دن کیسے بچ سکتے ہیں۔ جب پھر زیارت ہوئی اور پوچھا تو جواب ملا کہ جو صبح و شام یہ کلمات پڑھے گا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہوگا۔ سبحان اہدی الابد سبحان الواحد الاحد، سبحان الفرد الصمد، سبحان رافع السماء بغير عمد، سبحان من بسط الارض علی ماء جمہد، سبحان من خلق الخلق فاحصاهم عدد، سبحان من قسم الرزق ولم ينس احد، سبحان الذی لم يتخذ صاحبةً ولا ولد، سبحان الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفواً احد۔ رد المحتار، ج ۱، ص ۳۵۔

﴿ واللہ تعالیٰ خالق لافعال العباد من الکفر والایمان والطاعة والعصیان لا کما

زعمت المعتزلة ان العبد خالق لافعاله وقد كانت الاوائل منهم يتحاشون عن اطلاق لفظ الخالق ويکتفون بلفظ الموجد والمخترع ونحو ذلک وحين رأى الجبائی واتباعه ان معنى الكل واحد وهو المخرج من العدم الى الوجود تجاسروا علی اطلاق لفظ الخالق﴾۔

ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ بندوں کے افعال، کفر، ایمان، طاعت اور معصیت کے خالق ہیں ایسا نہیں جیسا معتزلہ کہتے ہیں کہ بندہ خود اپنے افعال کا خالق ہے۔ اور متقدمین معتزلہ (بندہ پر) لفظ خالق کا اطلاق کرنے سے بچتے تھے اور موجد و مخترع وغیرہ الفاظ پر اکتفاء کرتے تھے اور جب ابوعلی جبائی اور اس کے متبعین نے دیکھا کہ سب کا معنی ایک ہی ہے یعنی عدم سے نکال کر وجود کی طرف

لانے والا تو لفظ خالق کے استعمال کی جسارت کی۔

تشریح: یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ کا مقصود ایک اہم اختلافی مسئلہ بیان کرنا ہے کہ کیا انسان اپنے افعال اور اعمال کا خود خالق ہے یا رب کائنات اس کا خالق ہے تو اس مسئلہ میں بحث سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اعمال انسانی دو طرح کے ہیں۔

(۱) افعال اضطراریہ: یعنی وہ افعال جو انسان سے اُس کے ارادے کے بغیر صادر ہوتے ہیں۔

(۲) افعال اختیاریہ: یعنی وہ افعال جن کو انسان اپنی اختیار سے کرتا ہو۔

پہلی قسم کے افعال بالاتفاق اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں ان کے صدور میں بندہ کی قدرت و اختیار کو دخل نہیں جبکہ دوسری قسم میں اختلاف ہے اور اس میں علماء کی تین رائی ہیں۔

(۱) اہل سنت والجماعت کی رائی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے تمام افعال کا خالق ہے خواہ افعال خیر ہیں یا افعال شر ہیں جبکہ انسان ان افعال کا کاسب ہے اور اس کسب کی وجہ سے ان افعال پر اسی کو سزا یا جزا ملے گا۔

(۲) معتزلہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے اور خود کاسب ہے۔

(۳) جبریہ کے نزدیک انسان مجبور محض ہے نہ خلق میں اختیار ہے اور نہ کسب میں۔

شارح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ متقدمین معتزلہ غیر اللہ کو خالق نہیں کہتے تھے بلکہ موجد اور مخترع وغیرہ کہا کرتے تھے جب معتزلہ میں سے جبائی اور اُن کے اتباع کا زمانہ آیا تو انہوں نے ان سب الفاظ کے معانی کو ایک سمجھ کر غیر اللہ پر بھی خالق کے اطلاق جائز سمجھ لیا۔ متقدمین معتزلہ میں اتنی جرأت نہیں تھی لیکن متاخرین صاف لفظوں میں کہنے لگے کہ انسان اپنے افعال کا خالق ہے۔

﴿احتج اهل الحق بوجوه الاول ان العبد لو كان خالقاً لافعاله لكان عالماً

بتفصيلها ضرورة ان ايجاد الشيء بالقدرة والاختيار لا يكون الا كذلك واللازم باطل فان

المشي من موضع الى موضع قد يشتمل على سكنات متخللة وعلى حركات بعضها

اسرع وبعضها ابطأ۔۔۔۔۔ ولا شعور للماشي بذلك وليس هذا ذهولاً عن العلم بل لو

سئل لم يعلم ولهذا في اظهر افعاله واما اذا تأملت في حركات اعضائه في المشي

والاخذ والبطش ونحو ذلك وما يحتاج اليه من تحريك العضلات وتمديد الاعصاب
ونحو ذلك فالامر اظهر ﴿

ترجمہ: اہل حق نے چند طریقوں سے استدلال کیا ہے اول یہ کہ بندہ اگر اپنے افعال کا خالق
ہوتا تو ان کی تفصیلات کا علم رکھتا اس بات کے یقینی ہونے کی وجہ سے کہ قدرت و اختیار سے شی کا
ایجاد اس طرح سے ہوتا ہے اور لازم باطل ہے کیونکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک مشی درمیانی
سکناات اور ایسی حرکات پر مشتمل ہوتی ہے جس میں بعض سریع اور بعض بطی ہوتی ہیں۔ اور ماشی کو اس
کی خبر نہیں ہوتی اور یہ علم سے ڈھول نہیں ہے بلکہ اگر اس سے پوچھا جائے تو اسے علم نہ ہو اور یہ تو
اس کے ظاہری افعال میں ہے اور بہر حال جب تم مشی اور اخذ اور بطش وغیرہ کے دوران اس کے
اعضاء کی حرکات اور عضلات کو حرکت دینے اور اعصاب کو دراز کرنے وغیرہ میں جن کی ضرورت
پڑتی ہے غور کرو تو یہ بات اور زیادہ واضح ہے (کہ بندہ کو ان باتوں کی خبر نہیں ہوتی ہے)۔

تشریح: یہاں سے شارح اہل حق کے دلائل پیش فرماتے ہیں کچھ دلائل عقلی اور کچھ نقلی ہیں۔ سب
سے پہلے عقلی دلیل پیش کیا جاتا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر بندہ اپنے افعال اور اعمال کا خالق ہوتا تو ان
افعال کے تفصیلی احوال کا علم رکھتا، مگر تالی اور لازم باطل ہے لہذا مقدم بھی باطل ہے جو کہ بندہ کا خالق افعال
ہونا ہے۔ مقدم اور تالی کے درمیان لزوم کی دلیل شارح نے اپنے قول ضرورۃ ان ایجاد الشئ سے بیان
کیا ہے۔ بندہ اگر خالق افعال ہوتا تو اُس کے لئے تفصیلی احوال سے واقف ہونا ضروری تھا کیونکہ خالق کے
لئے ضروری ہے کہ جن افعال کو پیدا کرتا ہے اُس کے جملہ احوال سے باخبر رہتا ہے جبکہ انسان کا حال یہ ہے
کہ جب وہ چلتا ہے چلنے کے دوران کچھ حرکات اور سکناات واقع ہوتے ہیں لیکن چلنے والے کو ان حرکات اور
سکناات کا صحیح علم نہیں ہوتا۔ وہ نہیں جانتا کہ کونسا قدم کتنی دیر زمین پر رہا اور کتنی دیر زمین سے جدا اور فضاء میں
معلق رہا اور نہ اُسے یہ پتہ ہے کہ کونسا قدم زمین پر پورا پڑا رہا اور کون سے قدم کا کچھ حصہ زمین پر لگا رہا اور
نہ ہی اُسے حرکت کے سریع اور بطی ہونے کا علم ہوا کرتا ہے یہ تو ظاہری احوال ہیں اگر باطنی احوال میں غور کیا
جائے مثلاً چلنے کے دوران یا لیٹنے اور کھڑنے کے دوران کن کن پٹھوں اور رگوں کو حرکت ہوئی اور کن اعصاب
میں کتنا تناؤ ہوا تو ان احوال کے بارے میں انسان کو کچھ بھی اندازہ نہیں ہے جو اس بات کی واضح دلیل ہے

کہ انسان کے پاس اس کا علم نہیں جب علم نہیں تو خالق افعال کیوں کر ہو سکتا ہے نہ ہی اس لاعلمی کو ذہول محض کہا جا سکتا ہے اگر یہ ذہول محض ہوتا تو پوچھنے پر زائل ہو کر اُسے علم آجاتا حالانکہ پوچھنے پر بھی وہ لاعلم ہی رہتا ہے۔

﴿الثنائی النصوص الواردة فی ذالک کقولہ تعالیٰ واللہ خلقکم وما تعملون ای عملکم علیٰ انّ ما مصدریۃ لثلا یتحتاج الی حذف الضمیر او معمولکم علیٰ ان ما موصولة ویشمل الافعال لانا اذا قلنا افعال العباد مخلوقة لِلّٰہ تعالیٰ او للبعد کم نرد بالفعل المعنی المصدری الذی هو الایجاد والایقاع بل الحاصل بالمصدر الذی هو متعلق الایجاد والایقاع اعنی ما نشاہدہ من الحركات والسکنات مثلاً وللذہول عن هذه النکتة قد یتوهم ان الاستدلال بالآیة موقوف علیٰ کون ما مصدریۃ وکقولہ تعالیٰ خالق کل شیٰ ای ممکن بدلالة العقل وفعل العبد شیٰ وکقولہ تعالیٰ افمن یخلق کمن لا یخلق فی مقام التمدّح بالخالقۃ وکونها مناطاً لاستحقاق العبادۃ﴾۔

ترجمہ: دوسری دلیل اس سلسلہ میں وارد ہونے والی نصوص ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ”واللہ خلقکم وما تعملون“ ما تعملون بمعنی عملکم ہے اس بناء پر کہ حرف ما مصدریہ ہے تاکہ ضمیر مخذوف ماننے کی ضرورت نہ پڑے۔ یا معمولکم کے معنی میں ہے، ما کے موصولة ہونے کی بناء پر اور معمول شامل ہوگا افعال کو بھی، اس لئے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ افعال عباد اللہ کی مخلوق ہیں یا بندے کی تو فعل سے معنی مصدری مراد نہیں لیتے جو ایجاد اور ایقاع ہے بلکہ حاصل مصدر مراد ہے جو ایجاد و ایقاع کا متعلق ہے۔ یعنی مثال کے طور پر وہ حرکات و سکنات جن کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں اور اس نکتہ سے بے خبر ہونے ہی کی وجہ سے بعض کو یہ وہم ہوتا ہے کہ آیت سے استدلال ما کے مصدریہ ہونے پر موقوف ہے اور جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ”خالق کل شیٰ“ ہے۔ شی سے ممکن مراد ہے دلیل عقلی سے اور فعل عبد بھی شی ہے اور جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ”افمن یخلق کمن لا یخلق“ ہے۔ خالقیت کے ذریعہ اپنی مدح فرمانے کے مقام میں اور اس کے استحقاق عبادت کا مدار ہونے کے سلسلہ میں۔

تشریح: افعال عباد کے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہونے پر اہل حق کی دوسری دلیل متعدد نصوص ہیں ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ کا ارشاد ”واللہ خلقکم وما تعملون“ ہے۔ وجہ استدلال یہ ہے کہ حرف ما میں دو احتمال ہیں۔ ایک احتمال یہ ہے کہ ما مصدر یہ ہو اور یہی سیبویہ کے نزدیک مختار اور پسندیدہ ہے کیونکہ اس صورت میں کوئی ضمیر مخذوف ماننے کی ضرورت نہیں پڑتی اور تقدیر عبارت ہوگی ”واللہ خلقکم وعملکم“ جس کا ترجمہ یہ ہوگا ”اللہ خالق ہے تمہارا اور تمہارے اعمال کا بھی“۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ ما موصولہ ہو اور تعملون اس کا صلہ ہو اور چونکہ صلہ میں موصول کی طرف لوٹنے والی ضمیر کا ہونا ضروری ہے اس لئے تقدیر عبارت ہوگی ”واللہ خلقکم وما تعملونہ“ اور ما تعملونہ بمعنی معمولکم ہوگا معنی ہوں گے کہ اللہ خالق ہے تمہارا اور تمہارے معمول کا جیسے ارشاد باری ہے ”اتعبدون ما تحتون“ حرف ما کے موصول ہونے کی بناء پر ”اتعبدون منحوتکم“ کے معنی میں ہے۔ اور لفظ معمول افعال کو بھی شامل ہے کیونکہ جب کہا جاتا ہے کہ فعل عبد، اللہ کی مخلوق ہے یا بندہ کی مخلوق ہے تو اس فعل سے اس کا معنی مصدری یعنی ایقاع اور ایجاد مراد نہیں ہوتا بلکہ ایقاع اور ایجاد کا متعلق یعنی وہ چیز مراد ہوتی ہے جس کا ایقاع اور ایجاد ہوتا ہے جس کو حاصل مصدر کہتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فعل سے وہ چیز مراد ہے جو بندہ کے کسب سے وجود میں آئے اور بندہ کی طرف جس کی نسبت کی جائے جیسے نماز، زکوٰۃ، ایمان و کفر وغیرہ، اور اس نکتہ سے کہ فعل سے معنی مصدری نہیں بلکہ حاصل مصدر مراد ہے۔ بے خبر ہونے کی بناء پر بعض لوگوں نے کہا کہ افعال عباد کے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہونے پر استدلال حرف ما کے مصدر یہ ہونے پر موقوف ہے۔ موصولہ ہونے کی صورت میں استدلال صحیح نہ ہوگا۔

دوسری آیت جو افعال عباد کے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہونے پر دلالت کرتی ہے وہ ارشاد باری ”لا الہ الا هو خالق کل شئی فاعبدوه“ ہے۔ وجہ استدلال یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کو ہر شئی کا خالق فرمایا ہے اور افعال عباد بھی شئی ہیں۔ لہذا افعال عباد کا بھی خالق وہی ہوگا۔ اس دلیل پر یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ لفظ شئی بمعنی موجود عام ہے موجودات ممکنہ اور ذات باری و صفات باری کو مگر ذات باری اور صفات باری لفظ شئی کے عموم سے خارج ہیں اور شئی سے صرف ممکن مراد ہے۔ لہذا لفظ شئی عام مخصوص منہ البعض ہوا جو قطعی الدلالتہ نہیں ہے۔ تو پھر ایک اعتقادی مسئلہ میں اس سے استدلال درست نہیں ہوگا کیونکہ اعتقادی مسائل

قطعی دلائل سے ثابت کئے جاتے ہیں نہ کہ ظنی دلائل سے۔

شارح نے اپنے قول ”ای ممکن بدلالة العقل“ سے یہ جواب دیا کہ شی سے خاص طور پر ممکن مراد ہونے کی دلیل اور شی کو ممکن کیساتھ خاص کر نیوالی چیز عقل ہے کیونکہ عقل ہی فیصلہ کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق نہیں ہیں اور جس عام کا تخصّص دلیل عقلی ہو وہ قطعی الدلالة ہوتا ہے ظنی تو وہ عام مخصوص منہ البعض ہوتا ہے جس کا تخصّص دلیل نقلی ہو۔

تیسری آیت جو افعال عباد کے اللہ کی مخلوق ہونے پر دلالت کرتی ہے وہ ارشاد باری ”افمن یخلق کمن لا یخلق“ ہے۔ ترجمہ:- کیا خالق (یعنی اللہ تعالیٰ) اور غیر خالق (یعنی معبودان باطل) برابر ہیں۔ اس آیت میں استفہام انکاری ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا خالق ہونا اپنی مدح کے مقام میں ذکر فرمایا ہے نیز خالق ہونے کو مستحق عبادت ہونے کا مدار ٹھہرایا ہے اور مدح اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب خالقیت اسی کے ساتھ خاص ہو۔ اسی طرح استحقاق عبادت اس کے ساتھ اسی وقت خاص ہو سکتا ہے جب اس کے علاوہ کوئی بھی خالق نہ ہو اور جب خالق ہونا اسی کے ساتھ خاص ہے تو بندہ اپنے افعال کا خالق نہ ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ ہی افعال عباد کے خالق ہوں گے۔

﴿لَا یَقَالُ فَالْقَائِلُ لَكُنِ الْعَبْدُ خَالِقًا لِأَفْعَالِهِ یَكُونُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ دُونَ الْمُوَحِّدِينَ لَأَنَّا نَقُولُ الْإِشْرَاقَ هُوَ اثْبَاتُ الشَّرِیْكَ فِی الْإِلَوهِیَةِ بِمَعْنَى وَجُوبِ الْوُجُودِ كَمَا لِلْمَجْهُوسِ أَوْ بِمَعْنَى اسْتِحْقَاقِ الْعِبَادَةِ كَمَا لِعَبْدَةِ الْأَصْنَامِ وَالْمَعْتَزِلَةِ لَا یُسْتَبْتُونَ ذَلِكَ بَلْ لَا یَجْعَلُونَ خَالِقِیةَ الْعَبْدِ كَخَالِقِیةِ اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا أَنْ الْمَشَائِخَ بِالْغَوَا فِی تَضْلِيلِهِمْ فِی هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ حَتَّى قَالُوا إِنَّ الْمَجْهُوسَ أَسْعَدَ حَالًا مِنْهُمْ حَيْثُ لَمْ یُسْتَبْتُوا الْإِشْرَاقَ وَاحِدًا وَالْمَعْتَزِلَةَ یُسْتَبْتُونَ شُرَكَاءَ لَا تُحْصَى﴾۔

ترجمہ: یہ اعتراف نہ کیا جائے کہ پھر تو بندہ کو اپنے افعال کا خالق کہنے والا مشرک ہوگا موحّد نہ ہوگا اس لئے کہ ہم جواب دیں گے کہ شرک کا معنی الوہیت بمعنی واجب الوجود ہونے میں شریک ماننا ہے جیسا کہ مجوس کا شرک یا مستحق عبادت ہونے میں شریک ماننا ہے جیسا کہ بت پرستوں کا شرک اور معتزلہ یہ (دونوں باتیں) نہیں مانتے بلکہ بندہ کی خالقیت کو اللہ تعالیٰ کی خالقیت کے برابر

بھی نہیں مانتے لیکن مشائخ نے اس مسئلہ میں ان کو گمراہ ٹھہرانے میں بڑا زور صرف کیا یہاں تک کہ یہ کہا کہ مجوس ان سے بہتر ہیں کیوں کہ انہوں نے صرف ایک شریک مانا اور معتزلہ تو بے شمار شریک مانتے ہیں۔

تشریح: اوپر جب یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے خالقیت کو استحقاق عبادت کا مدار ٹھہرایا ہے تو اس پر اشکال وارد ہوتا ہے کہ جب خالقیت استحقاق عبادت کا مدار ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جو خالق ہوگا وہ مستحق عبادت ہوگا تو پھر معتزلہ کی تکفیر کرنی چاہئے کیونکہ بندہ کو افعال کا خالق کہہ کر استحقاق عبادت میں اس کو اللہ کا شریک ٹھہرانے کے مرتکب ہوئے ہیں حالانکہ ہم ان کی تکفیر نہیں کرتے۔

شارح فرماتے ہیں کہ یہ اعتراض اس لئے نہ کیا جائے کہ شرک توحید کا مقابل ہے اور توحید کا ایک معنی تو یہ ہے کہ واجب الوجود صرف ایک ہستی ہے واجب الوجود ہونے میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے اس معنی کے مقابل میں شرک کا معنی ہوگا واجب الوجود ہونے میں کسی کو اللہ کا شریک ماننا جس طرح کہ مجوس کہتے ہیں کہ خالق دو ہیں ایک خالق خیر ہے جو یزداں کہلاتا ہے دوسرا خالق شر ہے جو اہرمن کہلاتا ہے اور وہ دونوں کو واجب الوجود کہتے ہیں۔ تو اہرمن کو انہوں نے واجب الوجود ہونے میں شریک ٹھہرایا اور توحید کا دوسرا معنی یہ ہے کہ مستحق عبادت صرف ایک ذات ہے استحقاق عبادت میں کوئی اور اس کا شریک نہیں تو اس کے مقابل میں شرک کا مطلب ہوگا۔ استحقاق عبادت میں کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرانا بت پرست اسی دوسرے معنی میں مشرک ہیں کیونکہ واجب الوجود وہ بھی ایک مانتے ہیں البتہ مستحق عبادت ہونے میں وہ بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں اور معتزلہ شرک کے مذکورہ بالا دونوں معنی میں سے کسی کے قائل نہیں نہ تو وہ واجب الوجود ہونے میں کسی کو شریک مانتے ہیں اور نہ مستحق عبادت ہونے میں بلکہ وہ خالقیت کے استحقاق عبادت کا مدار ہونے کا انکار کرتے ہیں اور بندہ کو خالق کہتے ہیں مگر اس کی خالقیت کو اللہ کی خالقیت کے برابر نہیں مانتے کیونکہ وہ کسی چیز کے خلق و ایجاد میں اسباب و آلات کا محتاج ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں ہاں زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ جب خالقیت پر استحقاق عبادت کا مدار ہے تو بندہ کو خالق کہنے سے اس کو مستحق عبادت کہنا لازم آتا ہے مگر لزوم کفر کفر نہیں ہے بلکہ التزام کفر کفر ہے۔ اور معتزلہ نے التزام نہیں کیا اس لئے ہم ان کی تکفیر نہیں کرتے البتہ مشائخ ماتریدہ نے خلق افعال کے مسئلہ میں معتزلہ کی تعلیل میں بڑا زور صرف

کیا حتیٰ کہ مجوس کو ان سے بہتر بتایا کیونکہ مجوس تو ایک ہی شریک ثابت کرتے ہیں جس کو اہرمٰن کہتے ہیں۔ اور معتزلہ بے شمار شریک ٹھہراتے ہیں کیونکہ جب بندوں کو خالق کہا ہے جو کہ بے شمار ہیں تو گویا خالقیت کی بنیاد پر بے شمار بندوں کو استحقاق عبادت میں شریک ٹھہرایا۔ بات درحقیقت یہ ہے کہ معتزلہ نے اپنے بیان کے مطابق اعتراضات سے بچنے کے لئے بندہ کو اپنے افعال کا خالق کہہ دیا اور یہ اُن کو دھوکہ ہو گیا ورنہ وہ جس انداز کا خالق مانتے ہیں وہ درحقیقت خالق نہیں بلکہ کاسب ہے۔

﴿واحتجّت المعتزلة باننا نفرق بالضرورة بين حركة الماشي وبين حركة المرتعش ان الاولى باختياره دون الثانية وانه لو كان الكل بخلق الله تعالى لبطلت قاعدة التكليف والمدح والذم والثواب والعقاب وهو ظاهر والجواب ان ذلك انما يتوجه على الجبريّة القائلين بنفي الكسب والاختيار اصلاً واما نحن فنثبت على ما نحققه ان شاء الله تعالى﴾۔

ترجمہ: اور معتزلہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ ہم ماشی کی حرکت اور رعشہ والے کی حرکت کے درمیان بدیہی طور پر یہ فرق کرتے ہیں کہ پہلی حرکت اس کے اختیار سے ہے دوسری نہیں ہے اور یہ دلیل کہ اگر سب ہی افعال اللہ کے خلق کا نتیجہ ہوں تو تکلیف کا قاعدہ ٹوٹ جائے گا اور مدح و ذم اور ثواب و عقاب باطل ہوگا۔ اور یہ ظاہر ہے اور جواب یہ ہے کہ یہ استدلال جبریہ کے خلاف جاتا ہے جو کسب اور اختیار بالکل نہ ہونے کے قائل ہیں اور ہم تو ثابت کرتے ہیں جیسا کہ آگے انشاء اللہ ہم بیان کریں گے۔

تشریح: بندہ کے اپنے افعال اختیاریہ کا خالق ہونے پر معتزلہ ایک دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ ہمیں ماشی کی حرکت کے اختیاری ہونے اور رعشہ والے شخص کی حرکت کے غیر اختیاری ہونے کا یقین ہے سو اگر اللہ تعالیٰ دونوں حرکتوں کا خالق ہوتا تو دونوں حرکتیں اختیاری ہوتیں یا دونوں غیر اختیاری ہوتیں دونوں میں فرق نہ ہوتا اور تالی باطل ہے تو اسی طرح مقدم یعنی اللہ تعالیٰ کا دونوں حرکتوں کا خالق ہونا بھی باطل ہے۔ اس لئے ہم کہتے ہیں کہ افعال غیر اختیاریہ مثلاً حرکت رعشہ کا خالق تو اللہ تعالیٰ ہے اور افعال اختیاریہ کا خالق خود بندہ ہے۔ دوسری دلیل معتزلہ کی یہ ہے کہ اگر سارے افعال عباد کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہوتا بندہ کی قدرت

واختیار کا ان افعال کے وجود میں کوئی دخل نہ ہوتا تو بندہ کو افعال کا مکلف بنانا اور اچھے افعال پر مدح و ثواب اور برے افعال پر ذم و عقاب کا مستحق ٹھہرانا صحیح نہ ہوتا کیونکہ کسی فعل کی تکلیف صحیح ہونے اور اس پر ثواب یا عقاب کا مستحق ٹھہرانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ فعل بندہ کی قدرت و اختیار میں ہو اور تالی یعنی بندہ کا مکلف نہ ہونا اور مدح و ذم اور ثواب و عقاب کا مستحق نہ ہونا باطل ہے کیونکہ نصوص سے اس کا مکلف ہونا اور ثواب و عقاب کا مستحق ٹھہرایا جانا ثابت ہے۔ لہذا مقدم یعنی اللہ تعالیٰ کا بندوں کے اختیاری و غیر اختیاری سارے افعال کا خالق ہونا بھی باطل ہے اور جب اللہ تعالیٰ سارے افعال عباد کے خالق نہیں ہے بلکہ صرف افعال غیر اختیاریہ کے خالق ہیں تو افعال اختیاریہ کا خالق خود بندہ ہے۔

جواب کا حاصل یہ ہے کہ تمھارا مذکورہ بالا استدلال جبریہ کے خلاف ہے جو بندہ کے کسب و اختیار کی نفی کرتے ہیں اور بندہ کو مجبور محض مانتے ہیں اور ہم تو بندہ کے لیے کسب و اختیار ثابت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے سے بندہ کا اختیار اور اس کی قدرت اپنے افعال سے ختم نہیں ہوتی ہے بلکہ بندہ جب اللہ کی دی ہوئی قدرت کی جو حادث ہے اپنے اختیار سے استعمال کرتا ہے جس کا نام کسب ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت قدیمہ سے وہ عمل موجود فرمادیتے ہیں اور اس عمل کو موجود کر دینا جو اللہ کا فعل ہے خلق کہلاتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ خالق ہے اور بندہ کا سب ہے اور جب بندہ کی قدرت و اختیار باقی ہے تو افعال کا مکلف بنانا صحیح ہوا نیز جب بندہ اپنے اچھے اور برے افعال کا کاسب ہے تو اس کو ذم اور ثواب و عقاب کا مستحق ٹھہرانا بھی درست ہوا کیونکہ ثواب و عقاب کے استحقاق کا مدار کسب پر ہے نہ کہ خلق پر۔ اس تقریر سے خلق اور کسب کا فرق بھی واضح ہو گیا۔

شیخ ابو منصور ماتریدیؒ شرح فقہ اکبر میں فرماتے ہیں، قال ابو حنیفۃ واصحابہ الخلق فعل اللہ و هو احداث الاستطاعة فی العبد واستعمال الاستطاعة المحذثة فعل العبد حقيقة لا مجازاً۔ ترجمہ: یعنی خلق اللہ تعالیٰ کا فعل ہے اور وہ بندہ کے اللہ عمل کی قدرت پیدا کرنے کا نام اور استطاعت حادثہ یعنی خدا کی دی ہوئی قدرت کا استعمال کرنا بندہ کا فعل ہے اور یہی کسب کہلاتا ہے۔

﴿ وقد يتمسك بانه لو كان خالقاً لافعال العباد لكان هو القائم والقاعد والاكل والشارب والزاني والسارق الى غير ذلك و هذا جهل عظيم لان المتصف بالشي من قام

به ذالك الشئ لا من اوجده اولايرون ان الله تعالى هو الخالق للسواد والبياض
وسائر الصفات في الاجسام ولا يتصف بذلك وربما يتمسك بقوله تعالى 'فبارك الله
احسن الخالقين واذ تخلق من الطين كهيئة الطير والجواب ان الخلق ههنا بمعنى
التقدير ﴿﴾-

ترجمہ: اور بعض (معتزلہ کی طرف سے) یہ دلیل پیش کی جاتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ افعال عباد
کا خالق ہوتا تو وہی قائم اور قاعد اور آکل اور شارب اور زانی اور سارق وغیرہ ہوتا۔ اور یہ
(استدلال) زبردست جہالت ہے اس لیے کہ شی کے ساتھ متصف وہ کہلاتا ہے جس کے ساتھ وہ شی
قائم ہونہ کہ وہ شخص جو اس کا موجد ہو۔ کیا وہ بات نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہی اجسام میں سواد بیاض
اور دیگر صفات کا موجد کرنے والا ہے حالانکہ (ان صفات) کے ساتھ متصف نہیں ہے اور بعض دفعہ
(معتزلہ کی طرف سے) اللہ تعالیٰ کے ارشاد "فبارك الله احسن الخالقين" اور "اذ تخلق من
الطين كهيئة الطير" سے استدلال کیا جاتا ہے اور جواب یہ ہے کہ خلق یہاں تقدیر کے معنی میں
ہے۔

تشریح: اللہ تعالیٰ کے بندہ کے افعال اختیار یہ کا خالق نہ ہونے پر معتزلہ یہ دلیل بھی پیش کرتے ہیں
کہ اگر اللہ تعالیٰ افعال عباد مثلاً قیام، قعود، اکل و شرب وغیرہ کا خالق ہوتا تو قیام کا خالق ہونے کی وجہ سے
وہی قائم کہلاتا اور قعود کا خالق ہونے کی وجہ سے وہی قاعد کہلاتا حالانکہ تالی یعنی اللہ تعالیٰ کا قائم قاعد اور
شارب ہونا باطل ہے تو اسی طرح مقدم یعنی اللہ تعالیٰ کا افعال عباد کا خالق ہونا بھی باطل ہے۔ تو شارح
استدلال مذکور کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ استدلال معتزلہ کی زبردست جہالت پر دلالت کرتا ہے اس
لئے کہ قائم قاعد اکل اور شارب وغیرہ صفت کے صیغے ہیں جو اپنے اپنے ماخذ اشتقاق یعنی قیام، قعود، اکل اور
شرب کے ساتھ متصف ذات پر دلالت کرتے ہیں اور قیام قعود، اکل اور شرب کے ساتھ متصف وہ کہلائے گا
جس کے ساتھ یہ صفات قائم ہو، نہ کہ وہ جو ان کا موجد ہو مثلاً اللہ تعالیٰ اجسام کے اندر سواد، بیاض وغیرہ
صفات کا خالق اور موجد ہے مگر کوئی اللہ تعالیٰ کو ان صفات کے ساتھ متصف مان کر اس کو سواد اور بیاض نہیں
کہتا بلکہ جسم کو اسود اور ابيض کہا جاتا ہے کیونکہ اسود اور بیاض جسم کے ساتھ قائم ہیں۔ لہذا جسم ہی ان کے

ساتھ متصف ہوگا۔ معتزلہ بعض ان نصوص سے بھی استدلال کرتے ہیں جن میں خالقین کا لفظ بصیغہ جمع وارد ہیں جو دلالت کرتا ہے کہ خالق صرف اللہ تعالیٰ ہی نہیں بلکہ بندے بھی خالق ہیں اسی طرح ان نصوص سے بھی استدلال کرتے ہیں جن میں خلق کی اسناد بندوں کی طرف کی گئی ہے مثلاً وَإِذَا تَخَلَّقَ مِنَ الطِّينِ "اس میں خلق کی اسناد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کی گئی ہے معلوم ہوا کہ بندے بھی خالق ہیں۔ شارح نے جواب دیا کہ دونوں جگہ خالق کے معنی تقدیر یعنی اندازہ کرنے صورت بنانے نقشہ اور خاکہ بنانے کے ہیں۔

وہی ای افعال العباد کلھا بارادته ومشیتہ تعالیٰ وتقّٰدس وقد سبق انھما عندنا
عبارة عن معنى واحد وحكمه لا یبعد ان یكون ذالك اشارة الى خطاب التكوين وقضیّته
ای قضائہ وهو عبارة عن الفعل مع زیادة احکام لا یقال لو كان الکفر بقضاء اللہ تعالیٰ
لوجب الرضاء به لان الرضاء بالقضاء واجب واللازم باطل لان الرضاء بالکفر کفر لانا
نقول الکفر مقضی لا قضاء والرضاء انما یجب بالقضاء دون المقضی وتقديره وهو
تحديد کل مخلوق بحده الذی یوجد من حسن وقبح ونفع وضرر وما یحويه من زمان
او مکان وما یترتب علیہ من ثواب وعقاب والمقصود تعمیم ارادة اللہ تعالیٰ وقدرته
لما مرّ ان الكل یخلق اللہ تعالیٰ وهو یستدعی القدرة والارادة لعدم الاکراه والاجبار۔

ترجمہ: اور وہ یعنی تمام افعال اللہ تعالیٰ کے ارادہ اور مشیت کے سبب موجود ہے اور پہلے گزر چکا ہے کہ ان دونوں سے مراد ہمارے نزدیک ایک ہی معنی ہے اور اس کے حکم سے ہیں بعید نہیں کہ اس سے خطاب تکوین کی طرف اشارہ ہو، اور اس کی قضاء سے موجود ہے اور قضاء سے مراد زیادہ مضبوطی سے کام کرنا ہے۔ یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ اگر کفر اللہ کی قضاء سے ہے تو اس پر رضا واجب ہے کیونکہ رضا بالقضاء واجب ہے اور لازم باطل ہے کیونکہ رضا بالکفر کفر ہے اس لئے کہ ہم جواب دیں گے کہ کفر مقضی ہے قضاء نہیں ہے اور رضا صرف قضاء پر واجب ہے نہ کہ مقضی پر اور سارے افعال عباد اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہے اور وہ ہر مخلوق کو اس صفت کے ساتھ خاص کرنا ہے جس صفت پر وہ موجود ہوگا مثلاً حسن وقبح اور نفع وضرر اور اس زمان کو مکان کے ساتھ کہ جس پر وہ مشتمل ہے اور

اس ثواب کو عقاب کے ساتھ جو اس پر مرتب ہوگا اور مصنف کا مقصود اللہ تعالیٰ کے ارادہ اور قدرت کو عام کرنا ہے کیونکہ یہ گزر چکا ہے کہ سب افعال عباد اللہ تعالیٰ کے خلق کا نتیجہ ہے اور خلق قدرت و ارادہ کا مقتضی ہے اللہ تعالیٰ کے مکرہ اور مجبور نہ ہونے کی وجہ سے۔

مشریح: جب یہ بات ثابت ہوگئی کہ تمام افعال عباد کے خالق اللہ تعالیٰ ہیں اور یہ بات معلوم ہے کہ کسی چیز کا ایجاد بغیر مشیت اور ارادہ کے نہیں ہو سکتا تو معلوم ہوا کہ تمام افعال عباد اللہ تعالیٰ کے ارادہ سے واقع ہوتے ہیں خواہ وہ افعال از قبیل خیر ہوں یا از قبیل شر ہوں اس میں معتزلہ کا رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ افعال قبیحہ اللہ تعالیٰ کے ارادہ کے ساتھ صادر نہیں ہوتے۔

قد سبق انھما الخ یعنی اس سے پہلے جہاں صفات ازلیہ کے شمار میں ارادہ اور مشیت کا ذکر آیا ہے شارح نے بتلایا ہے کہ ہمارے نزدیک ارادہ اور مشیت ایک ہی صفت کے نام ہیں۔ کرامیہ مشیت کو قدیم اور ارادہ کو حادث کہتے ہیں۔

وحکمہ الخ شارح نے بتلایا کہ حکم سے خطاب تکوین یعنی چیز کے ایجاد کا ارادہ کرنے کا وقت مگر فرمانا بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ ارشاد ہے ”انما امرہ اذا اراد شیئا ان یکون لہ کن فیکون“ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لفظ حکم بمعنی قضاء ہو جو اس کے بعد آ رہا ہے۔

وفضیتہ ای قضاء الخ شارح نے قضاء کی تفسیر لفظ فعل (فتح الفاء) سے کی ہے اور اس سے قبل تکوین کی بحث کے آغاز میں گزر چکا ہے کہ فعل اور تکوین ایک ہی چیز ہیں معلوم ہوا کہ قضاء سے مراد تکوین ہے۔

لا یقال الخ اعتراض کا حاصل یہ ہے کہ اگر اچھے برے سارے افعال اللہ تعالیٰ کی قضاء سے وجود میں آتے ہیں تو کفر بھی اللہ تعالیٰ کی قضاء سے صادر ہوگا حالانکہ اگر کفر اللہ تعالیٰ کی قضاء سے صادر ہوتا تو کفر پر رضا واجب ہوتا کیونکہ رضا بالقضاء واجب ہے اور کفر پر رضا کا واجب ہونا باطل ہے کیونکہ رضا بالکفر کفر ہے تو اسی طرح مقدم یعنی کفر کا قضاء الہی سے واقف ہونا باطل ہے۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ رضا قضاء پر واجب ہے جو اللہ کا فعل ہے کفر پر رضا واجب نہیں جو مقضیٰ ہے اور بندہ کی صفت ہے تو گویا معترض نے قضاء اور مقضیٰ کے درمیان فرق نہیں کیا جس کی بناء پر اعتراض وارد ہوا۔

وہو تحدید کل مخلوق الخ یہ تقدیر کے معنی کا بیان ہے حاصل یہ کہ ہر مخلوق کو جن صفات کیساتھ

جس زمان و مکان میں موجود ہوتا ہے وہ پہلے ہی سے متعین کر دینے کا نام تقدیر ہے اور اسی تعین الہی کے متعلق ہر مخلوق کا وجود ہوتا ہے جس کی مثال یہ ہے کہ جس طرح مکان بنانے سے پہلے اس کا ایک نقشہ اور خاکہ ذہن میں یا کاغذ پر تیار کیا جاتا ہے کہ اتنے طول و عرض کے اتنے کمرے ہوں گے فلاں جانب صحن ہوگا فلاں جانب غسل خانہ بیت الخلاء اور باورچی خانہ ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر اسی ذہن یا کاغذ نقشہ کے مطابق مکان کی تعمیر ظہور میں آتی ہے اسی طرح عالم کا نقشہ بھی خدا کے یہاں پہلے سے ایک خاص وجود رکھتا ہے جس میں ہر چیز کا اصل و قبیح نافع ہونا یا ضار ہونا اس کے وجود کا زمان و مکان سب کچھ پہلے سے لکھا ہوتا ہے اور اس نقشہ کے مطابق ہی ہر چیز کا وجود ظہور ہوتا ہے۔ اہل اسلام کے نزدیک اس وجود کا نام تقدیر ہے جو کہ ایمانیات کا ایک بنیادی حصہ ہے۔

﴿فَإِنْ قِيلَ لِمَ يَكُونُ الْكَافِرُ مُجْبُورًا فِي كُفْرِهِ وَالْفَاسِقُ فِي فَسْقِهِ فَلَا يَصِحُّ تَكْلِيفُهُمَا بِالْإِيمَانِ وَالطَّاعَةِ قُلْنَا إِنَّهُ تَعَالَى أَرَادَ مِنْهُمَا الْكُفْرَ وَالْفِسْقَ بِاخْتِيَارِهِمَا فَلَا جَبْرَ كَمَا أَنَّهُ عَلِمَ مِنْهُمَا الْكُفْرَ وَالْفِسْقَ بِالْإِخْتِيَارِ وَلَمْ يُلْزَمْ تَكْلِيفُ الْمَحَالِّ وَالْمُعْتَزِّلَةُ أَنْكُرُوا أَرَادَةَ اللَّهِ لِلشُّرُورِ وَالْقَبَائِحِ حَتَّىٰ قَالُوا إِنَّهُ أَرَادَ مِنَ الْكَافِرِ وَالْفَاسِقِ إِيْمَانَهُ وَطَاعَتَهُ لَا كُفْرَهُ وَمَعْصِيَتَهُ زَعَمًا مِنْهُمْ أَنَّ أَرَادَةَ الْقَبِيحِ قَبِيحَةٌ كَخُلُقِهِ وَإِجَادَهُ وَنَحْنُ نَمْنَعُ ذَلِكَ بَلِ الْقَبِيحُ كَسْبُ الْقَبِيحِ وَالْإِتِّصَافُ بِهِ فَعِنْدَهُمْ يَكُونُ أَكْثَرُ مَا يَقَعُ أَعْمَالُ الْعِبَادِ عَلَىٰ خِلَافِ أَرَادَةِ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَهَذَا شَنِيعٌ جَدًّا﴾

ترجمہ: پس اگر کہا جائے کہ پھر کافر اپنے کفر میں اور فاسق اپنے فسق میں مجبور ہوگا اور اس کو ایمان اور طاعت کا مکلف بنانا صحیح نہ ہوگا۔ ہم جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے اختیار کے ساتھ کفر اور فسق کا ارادہ فرمایا لہذا جبر نہیں ہے جس طرح ان دونوں کے اختیار کے ساتھ کفر اور فسق صادر ہونے کو جانتا ہے اور محال کا مکلف بنانا لازم نہیں آتا۔ اور معتزلہ نے اللہ تعالیٰ کے شرور و افعال قبیحہ کا ارادہ کرنے کا انکار کیا یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ اس نے کافر اور فاسق سے اس کے ایمان اور طاعت کا ارادہ کیا نہ کہ کفر اور معصیت کا، اپنے یہ اعتقاد رکھنے کی وجہ سے کہ قبیح کا ارادہ کرنا بھی قبیح ہے۔ جس طرح اس کا خلق اور ایجاد۔ اور ہم اس کا انکار کرتے ہیں بلکہ قبیح کسب قبیح

اور اتصاف بالفتح ہے تو ان کے نزدیک اکثر افعال عباد ارادہ الہی کے خلاف واقع ہوتے ہیں اور یہ بہت ہی بری بات ہے۔

تشریح: اس سے قبل شارح نے فرمایا تھا ”والمقصود تعمیم ارادة الله“ اس پر معتزلہ کی طرف سے یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ جب بندوں کے اچھے برے سب افعال اللہ تعالیٰ کے ارادہ کے تحت وجود میں آتے ہیں تو کافر کا کفر اور فاسق کا فسق بھی ارادہ الہی کے تحت وجود میں آئے گا اور اللہ تعالیٰ جس فعل کا ارادہ فرمائیں بندہ اس فعل پر مجبور ہے اور اس کے خلاف کا اس سے صدور محال ہے۔ لہذا کافر کفر کرنے پر مجبور ہوا اور اس کے خلاف یعنی اس کا ایمان لانا محال ہوا۔ اسی طرح فاسق فسق کرنے پر مجبور ہوا اور اطاعت اور فرمانبرداری کرنا محال ہوا اور تکلیف بالمحال صحیح نہیں ہے۔ لہذا کافر کو ایمان کا اور فاسق کو طاعت کا مکلف بنانا صحیح نہ ہوگا۔ شارح کے جواب کا حاصل یہ ہے کہ ارادہ الہی کا تعلق مطلق فعل یا ترک سے نہیں ہے بلکہ فعل یا ترک بالا اختیار سے ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ فلاں سے اختیاری طور پر کفر صادر ہو اور فلاں سے اختیاری طور پر فسق صادر ہو تو اب وہ ارادہ الہی کے مطابق اپنے اختیار سے ہی کفر اور فسق کریں گے کفر یا فسق پر مجبور نہ ہوں گے جس طرح اللہ تعالیٰ کو پہلے سے کافر کے اپنے اختیار سے کفر کرنے اور فاسق کے اپنے اختیار سے فسق کرنے کا علم ہے مگر اس کے باوجود نہ کافر اپنے کفر پر مجبور ہے اور نہ فاسق اپنے فسق پر مجبور ہے لہذا اب اعتراض مذکور وارد نہ ہوگا اور تکلیف بالمحال لازم نہیں آئے گا۔

والمعتزلة الكره الخ یعنی معتزلہ الہی سے تمام افعال عباد کو عام ہونے کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بندوں کے اچھے افعال تو ارادہ الہی کے سبب صادر ہوتے ہیں اور برے افعال ارادہ الہی کے سبب صادر نہیں ہوتے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ شر اور قبیح کا ارادہ نہیں کرتا حتیٰ کہ کافر سے بھی اس نے ایمان ہی کا ارادہ کیا اور فاسق سے طاعت کا ارادہ کیا۔ اور اصل معتزلہ کے نزدیک یہ ہے کہ جس طرح خلق قبیح قبیح ہے اسی طرح ارادہ قبیح بھی قبیح ہے۔ ہم اس اصل کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہ خلق قبیح قبیح ہے اور نہ ارادہ قبیح قبیح ہے بلکہ کسب قبیح اور قبیح کے ساتھ متصف ہونا قبیح ہے جو بندہ کا اختیاری فعل ہے۔ تو معتزلہ کی اصل پر بندوں کے بیشتر افعال ارادہ الہی کے خلاف صادر ہوں گے اور یہ بہت ہی بری بات ہے کیونکہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا مغلوب ہونا اور اپنی مراد میں ناکام ہونا لازم آئے گا۔

﴿ حکى عن عمرو بن عبید انه قال ما الزمنى احد مثل ما الزمنى مجوسى كان معى فى السفينة فقلت له لِمَ لا تسلم فقال لان الله تعالى لم يرد اسلامى فاذا اراد اسلامى اسلمت، فقلت للمجوسى ان الله تعالى يريد اسلامك ولكن الشياطين لا يتركونك، فقال المجوسى فانا اكون مع الشريك الاغلب، وحكى ان القاضى عبد الجبار الهمداني دخل على صاحب بن عباد وعنده الاستاذ ابو اسحاق الاسفرائنى فلما رآنى الاستاذ قال سبحان من تنزه عن الفحشاء فقال الاستاذ على الفور سبحان من يجرى فى ملكه الا ماشاء ﴿ -

ترجمہ: عمرو بن عبید (۱) سے حکایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ مجھے کسی نے لاجواب نہیں کیا جس طرح ایک مجوسی نے لاجواب کیا میرے ساتھ وہ کشتی میں تھا میں نے اس سے کہا کہ تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے تو اس نے کہا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے مسلمان ہونے کا ارادہ نہیں کیا تو جب وہ میرے اسلام کا ارادہ کرے گا تو میں مسلمان ہو جاؤں گا تو میں نے مجوسی سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تیرا مسلمان ہونا چاہتے ہیں لیکن شیاطین تجھے چھوڑتے نہیں تو مجوسی نے کہا پھر تو میں غالب شریک کے ساتھ رہوں گا۔ اور یہ بھی حکایت ہے کہ قاضی عبد الجبار الهمدانی صاحب (۲) ابن عباد (۳) کے پاس آئے اور ان کے پاس استاذ ابو اسحاق اسفرائنى موجود تھے تو جب استاذ کو دیکھا تو کہا پاک ہے وہ اللہ جو برائی سے منزہ ہے۔ استاذ نے فوراً جواب دیا کہ پاک ہے وہ اللہ جس کی سلطنت میں وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔

(۱) عمرو بن عبید قدما معتزلہ اور اکابر معتزلہ میں سے ہے۔ حسن بصریؒ کا معاصر ہے۔ تاریخ ولادت ۸۰ھ ہجری اور وفات ۱۴۴ھ ہجری ہے۔ جبکہ بعض نے ۱۴۳ھ بتایا ہے۔ بصرہ کے رہنے والے ہیں۔ راویان حدیث میں شامل ہیں۔ الاعلام للزركلي، ج ۵، ص ۱۸۔

(۲) قاضی عبد الجبار معتزلہ کے اکابر میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ۴۱۵ھ میں وفات پائے ہیں۔

(۳) ابن: اپنا نام اسماعیل ہے۔ ابو حاشم معتزلہ کے مربی ہیں۔ عضدالولہ کے وزیر رہ چکے ہیں۔ وزارت کی وجہ سے صاحب کہلائے جاتے تھے۔

تشریح: مذکورہ دونوں حکایتیں ذکر کرنے سے شارح کا مقصد اس بات کی تائید ہے کہ ارادہ الہی کے خلاف افعال کے وقوع کا قائل ہونا بہت شنیع ہے۔ پہلی حکایت میں مجوسی نے ”ان اللہ لم یرد اسلامی“ کہہ کر اور دوسری حکایت میں استاذ ابواسحاق نے ”سبحان من لا یجری فی ملکہ الا ما یشاء“ کہہ کر معتزلہ پر چوٹ لگائی ہے۔

﴿وَالْمُعْتَزِلَةُ اعْتَقَدُوا ان الامر يستلزم الارادة والنهی عدم الارادة فجعلوا ایمان الکافر مراداً و کفره غیر مراد ونحن نعلم ان الشی قد لا یکون مراداً و یؤمر به وقد یکون مراداً و ینهی عنه لحکم ومصالح یحیط بها علم اللہ تعالیٰ او لانه لا یستل عما یفعل الا یرئ ان السید اذا اراد ان یظهر علی الحاضریین عصیان عبده یامرہ بشی ولا یریدہ منه و قد یتمسک من الجانبین بالآیات و باب التاویل مفتوح علی الفریقین﴾

ترجمہ: اور معتزلہ کا عقیدہ یہ ہے کہ امر ارادہ کو اور نہی عدم ارادہ کو مستلزم ہے اس لئے انہوں نے کافر کے ایمان کو مراد اور اس کے کفر کو غیر مراد قرار دیا اور ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ بعض دفعہ ایک چیز کا ارادہ نہیں ہوتا اور اس کا امر کیا جاتا ہے اور کبھی ایک چیز کا ارادہ کیا جاتا ہے اور اس سے منع کیا جاتا ہے ایسی حکمتوں اور مصلحتوں کی وجہ سے کہ جس کا احاطہ علم الہی کرتا ہے یا اس لئے کہ اللہ سے اس کے فعل کے بارے میں باز پرس نہیں ہو سکتی کیا معلوم نہیں کہ آقا جب حاضرین پر اپنے غلام کی نافرمانی ظاہر کرنا چاہتا ہے تو اس کو ایک کام کا امر کرتا ہے حالانکہ اس سے اس کام کو چاہتا نہیں ہے، اور دونوں طرف سے آیات سے استدلال کیا جاتا ہے اور تاویل کا دروازہ دونوں فریق پر کھلا ہوا ہے۔

تشریح: حاصل یہ کہ امر اور ارادہ اسی طرح نہی اور عدم ارادہ کے درمیان لزوم میں معتزلہ کا عقیدہ ہی غلط ہے چنانچہ بعض دفعہ ایک کام کا ارادہ اور اس کام کے ہونے کی چاہت نہیں ہوتی پھر بھی اس کا امر کیا جاتا ہے جیسے آقا اپنے غلام کی نافرمانی ظاہر کرنے کے لئے اس کو کسی کام کا امر کرے تو اس وقت وہ نہیں چاہتا کہ غلام اس کام کو کرے بلکہ چاہتا ہے کہ وہ نہ کرے تاکہ اس کا نافرمان ہونا لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ اسی طرح بعض اوقات ایک کام کا ارادہ اور اس کے ہونے کی چاہت ہوتی ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ بعض ایسی حکمتوں اور

مصلحتوں کی وجہ سے اس سے نہیں فرماتا ہے جنہیں وہی جانتا ہے۔ یا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے کسی فعل کے بارے میں ہمیں باز پرس کرنے کا حق نہیں ہے۔ لہذا ہمیں یہ پوچھنے کا حق نہیں کہ جب وہ ایک کام کا ارادہ کرتا ہے تو بجائے امر کے اس سے نہیں کیوں فرماتا ہے۔

﴿وَلِلْعِبَادِ الْعَمَلِ اخْتِيَارٌ يَشَاهُونَ بِهَا اِنْ كَانَتْ طَاعَةٌ وَيَعَاقِبُونَ عَلَيْهَا اِنْ كَانَتْ مَعْصِيَةً لَا كَمَا زَعَمَتِ الْجَبَرِيَّةُ اِنَّهٗ لَا فِعْلَ لِلْعَبْدِ اَصْلًا وَاِنْ حَرَكَاتُهُ بِمَنْزِلَةِ حَرَكَاتِ الْجَمَادَاتِ لَا قُدْرَةَ عَلَيْهَا وَلَا قَصْدَ وَالْاِخْتِيَارَ وَهٰذَا بَاطِلٌ لَّانَا نَفْرُقُ بِالضَّرُورَةِ بَيْنَ حَرَكَةِ الْبَطْشِ وَحَرَكَةِ الْاِرْتِعَاشِ وَنَعْلَمُ اَنَّ الْاَوَّلِيَّ بِاخْتِيَارِهِ دُونَ الثَّانِي وَلَٰنَهٗ لَوْلَمْ يَكُنْ لِلْعَبْدِ فِعْلٌ اَصْلًا لَمَا صَحَّ تَكْلِيْفُهُ وَلَا يَتَرْتَبُ اسْتِحْقَاقُ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ عَلَى اَفْعَالِهِ، وَلَا اسْنَادُ الْاَفْعَالِ الَّتِي تَقْتَضِي سَابِقِيَّةَ الْقَصْدِ وَالْاِخْتِيَارِ اِلَيْهِ عَلَى سَبِيلِ الْحَقِيقَةِ مِثْلُ صَلَّيْ وَكُتِبَ وَصَامَ بِخِلَافِ مِثْلِ طَالَ الْغَلَامُ وَاسْوَدَّ لَوْنُهُ وَالنُّصُوصُ الْقَطْعِيَّةُ تَنْفِي ذٰلِكَ كَقَوْلِهِ تَعَالٰی جَزَاءُ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ وَقَوْلِهِ تَعَالٰی فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ اِلٰی غَيْرِ ذٰلِكَ﴾۔

ترجمہ: اور بندوں کے کچھ اختیاری افعال ہیں جو اگر طاعت اور عبادت کی قبیل سے ہیں تو ان پر انہیں ثواب دیا جائے گا اور اگر معصیت کی قبیل سے ہیں تو ان پر انہیں سزا دی جائے گی ایسا نہیں جیسا کہ جبریہ کہتے ہیں کہ بندہ کا کوئی (اختیاری فعل) ہے ہی نہیں۔ اور اس کی حرکات جمادات کی حرکات کی طرح ہیں ان پر اسے نہ قدرت ہے نہ قصد ہے نہ اختیار۔ اور یہ بات غلط ہے اس لئے کہ ہم بدیہی طور پر حرکت بطش اور حرکت رعشہ کے درمیان فرق کرتے ہیں اور یقین کرتے ہیں کہ پہلی حرکت اختیاری ہے دوسری نہیں اور اس لئے بھی کہ اگر بندہ کا کوئی فعل نہ ہو تو اس کو مکلف بنانا صحیح نہ ہوگا اور اس کے افعال پر ثواب و عقاب کا استحقاق مرتب نہ ہوگا۔ اور نہ ہی بندہ کی طرف ان افعال کی اسناد ہوگی جو پہلے سے قصد اور اختیار ہونے کا تقاضا کرتے ہیں جیسے صلی اور کتب اور صام، برخلاف طال الغلام اور اسود لونہ جیسی مثالوں کے اور نصوص قطعہ ان باتوں کی نفی کرتے ہیں جیسے ارشاد باری ”جزاء بما كانوا يعملون“ اور ارشاد باری ”فمن شاء فليؤمن ومن شاء

فلیکفر“ اور ان کے علاوہ دیگر آیات ہیں۔

تشریح: یہاں ایک مشہور اور اہم ترین مسئلے کا بیان ہے جس کو جبر و اختیار کا مسئلہ کہا جاتا ہے یہاں تک کہ اس مسئلے کے بارے میں امام ابوحنیفہؒ سے منقول ہے کہ مجھے تو اس مسئلے نے مار ڈالا اور یہی تو وجہ ہے کہ ہمارے اکثر اسلاف نے اس مسئلے میں سکوت فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ بندہ مختار ہے یا مجبور؟ آپؑ نے فرمایا کہ پاؤں اٹھاؤ تو اُس نے ایک پاؤں اٹھایا پھر فرمانے لگے کہ دوسرا پاؤں اٹھاؤ تو اُس نے دوسرے پاؤں کے اٹھانے سے معذرت پیش کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا بس یہی مثال ہے جبر و اختیار کا کہ کسی حد تک مختار اور کسی حد تک مجبور ہے نہ مختار محض اور نہ مجبور محض ہے۔ بنیادی طور پر اسی مسئلے میں تین مذاہب ہیں۔

(۱) معتزلہ: یہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے افعال کا خالق بھی ہے اور کاسب بھی یہ مذہب اس لئے باطل ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت خلق میں انسان کو شریک ٹھہرایا گیا ہے۔

(۲) جبریہ: یہ کہتے ہیں کہ انسان بالکل ہی بے بس اور مجبور محض ہے نہ کسب میں اختیار رکھتا ہے اور نہ خلق میں۔ اس کی مثال بالکل ہی جمادات کی طرح ہے چونکہ اس میں شریعت کا ابطال ہے لہذا یہ مذہب سراسر باطل ہے۔ (۳) اہل سنت والجماعت کا مذہب یہ ہے کہ خالق اللہ کی ذات ہے اور انسان کاسب ہے لہذا ان کے نزدیک نہ انسان قادر مطلق ہے اور نہ مجبور محض ہے بلکہ درمیان میں ہے لہذا اس کا مکلف بنانا درست ہے اور پھر افعال حسنہ پر اس کو ثواب ملنا اور افعال قبیحہ پر اس کو سزا ملنا درست ہو گیا۔ لہذا مصنف رحمہ اللہ کا مقصد جبریہ اور معتزلہ کی تردید ہے۔ شارح رحمہ اللہ نے ان کی تردید پر پانچ دلائل قائم کئے جن میں ایک نفی اور باقی عقلی ہیں۔ (۱) پہلی دلیل یہ ہے کہ انسان کے کچھ اعمال اختیاری ہیں اور کچھ غیر اختیاری جیسا کہ ارتعاش غیر اختیاری اور حرکت اختیاری ہے لہذا ارتعاش میں انسان کا اختیار نہیں اور حرکت میں انسان کا اختیار ہے۔

(۲) فریقین کے نزدیک بندہ احکام شریعت کا مکلف ہے جس کی طرف قرآن کریم میں اشارہ ہے و حملہا الانسان لہذا اگر بندہ مجبور محض ہوتا تو اس کو مکلف بنانا کیسے صحیح ہوتا کیونکہ تکلیف العاجز کا محال ہونا ایک مسلمہ قاعدہ ہے۔

(۳) اگر انسان کو اُس کے افعال میں اختیار ہی نہ ہو تو پھر ثواب اور عقاب کیسے دیا جائے گا۔ جزا اور سزا کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان مجبور محض نہیں ہے۔

(۴) اہل لغت انسان کی طرف اُن افعال کی اسناد کرتے ہیں جن افعال میں انسان کا اختیار ہوتا ہے پھر یہ اسناد کبھی حقیقی ہوتا ہے جیسا کہ صلیٰ زید، صام زید وغیرہ اور کبھی یہ اسناد مجازی ہوتا ہے جیسا کہ بنی الامیر المدینہ۔ بندہ کی طرف یہ اسناد ان کے اختیاری ہونے کی دلیل ہے جبکہ طال عمرہ اور اسود لونہ میں یہ اسناد غیر اختیاری ہے لہذا دونوں قسم کی اسناد سے خوب واضح ہے کہ پہلا اختیاری اور دوسرا غیر اختیاری ہے۔ (۵) یہ دلیل سمعی ہے۔ شارح فرماتے ہیں کہ جبریہ نے انسان کو مجبور محض کہا حالانکہ نصوص قطعیہ سے اس کی نفی ثابت ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے جزاء بما کانوا یعملون کیونکہ جزاء صرف افعال اختیاریہ پر مرتب ہوتی ہے لہذا ثابت ہوا کہ بندوں کے کچھ افعال اختیاری ہیں جو کہ موجب جزاء اور سزا ہیں یا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر اس آیت سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ ایمان اور کفر بندہ کے افعال اختیاری ہیں اس سے ان کے ساتھ مشیت کا تعلق ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری آیات قرآنی اس پر دال ہیں جیسا کلوا وشربوا ہنیشاً بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ یا انما تجزون ما کنتم تعملون وغیرہ وغیرہ۔

﴿ فان قبل تعمیم علم اللہ تعالیٰ و ارادته الجبر لازم قطعاً لانہما اماً ان یتعلقا بوجود الفعل فیجب او بعدہ فیمتنع ولا اختیار مع الوجوب والامتناع قلنا یعلم ویرید ان العبد یفعله او یتَرَکہ باختیارہ فلا اشکال ﴾۔

ترجمہ: پس اگر کہا جائے کہ علم الہی اور ارادہ الہی کو عام کرنے کے بعد جبر یقیناً لازم آئے گا اس لئے کہ علم الہی اور ارادہ الہی کا تعلق یا تو وجود فعل سے ہوگا تو وہ فعل واجب اور ضروری ہوگا یا فعل کے عدم کے ساتھ ہوگا تو فعل ممتنع ہوگا اور وجوب و امتناع کے ساتھ اختیار نہیں رہ جاتا۔ ہم جواب دیں گے کہ اللہ کا علم و ارادہ اس بات کا ہے کہ بندہ اپنے اختیار سے اس کام کو کرے گا یا چھوڑے گا۔ لہذا اب کوئی اشکال نہ رہا۔

تشریح: یہاں سے شارح کا مقصود جبریہ کی طرف سے اہل سنت پر ایک وارد شدہ اعتراض نقل کرنا ہے

جس کا اصل یہ ہے کہ اگر تمام امور اللہ تعالیٰ کے علم اور اُس کے ارادے سے وجود میں آتے ہیں تو بندہ کا مجبور ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا علم و ارادہ اس کام کے وجود کے ساتھ متعلق ہے تو اس فعل کا وجود واجب اور ضروری ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کا علم و ارادہ اس فعل کے عدم سے متعلق ہے تو اس کا امتناع واجب اور ضروری ہے اور دونوں صورتوں میں انسان کا اختیار باقی نہیں رہتا۔ لہذا انسان کے اختیار کا کیا مطلب ہے؟

جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم اور ارادہ کسی کام کے ساتھ متعلق ہونے کے باوجود اُس کام میں انسان کا اختیار بحال ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم و ارادہ اس کام کے ساتھ اس طرح متعلق ہے کہ انسان اس کام کو یا تو اپنے اختیار سے کرے گا یا اس کو اپنے اختیار سے چھوڑے گا۔ لہذا فعل اور ترک میں اختیار انسانی باقی رہ کر اسے مجبور نہیں کہا سکتا۔

﴿فَإِنْ قِيلَ لِمَ يَكُونُ فَعْلُهُ الْإِخْتِيَارَ وَاجِبًا أَوْ مَمْتَنًّا وَهَذَا ينافي الْإِخْتِيَارَ قُلْنَا إِنْهُ مَمْنُوعٌ فَإِنَّ الْوَجُوبَ بِالْإِخْتِيَارِ مُحَقَّقٌ لِلْإِخْتِيَارِ لَا مَنَافٍ لَهُ وَابْتِغَاءُ مَنْقُوضٍ بِالْفِعَالِ الْبَارِي تَعَالَى﴾۔

ترجمہ: پس اگر کہا جائے کہ پھر تو بندہ کا فعل اختیاری واجب یا ممتنع ہوگا اور یہ اختیار کے منافی ہے ہم کہیں گے کہ ہمیں تسلیم نہیں اس لئے کہ اختیار کے ساتھ فعل کا واجب ہونا اختیار کو یقینی بنانے والا ہے اختیار کے منافی نہیں ہے نیز یہ اعتراض افعال باری سے ٹوٹ جاتا ہے۔

تشریح: مذکورہ جواب پر اعتراض وارد ہو رہا ہے یا تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ سابقہ اعتراض دہرایا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا علم اور ارادہ کسی کام کے ساتھ اس طرح متعلق ہو کہ انسان اس کام کو اپنے اختیار سے کرے تو چونکہ علم الہی اور ارادہ الہی سے خلاف تو ہو نہیں سکتا لہذا اس کام کا یا تو کرنا واجب ہوگا اور یا ممتنع ہوگا۔ لہذا معلوم ہوا کہ انسان مجبور محض ہے اور یہی جبریہ کا مذہب ہے؟ جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم اور ارادے سے بندہ کا اختیار ختم نہیں ہوتا بلکہ اس سے اختیار اور بھی یقینی بن جاتا ہے۔ و ابصاراً منقوض اس عبارت سے شارح کا مقصود یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا علم اور ارادہ کسی چیز کے لئے وجوب کا ذریعہ ہوتا اور اختیار ختم ہونے کا ذریعہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ چونکہ اپنے تمام امور پر علم رکھتا ہے اور تمام امور کا صدور اللہ تعالیٰ

سے اُس کے ارادے سے ہوتے ہیں لہذا اللہ تعالیٰ بھی مجبور ہوتے حالانکہ اللہ تعالیٰ سے تمام امور کا صدور اختیار سے ہوتا ہے لہذا خلاصہ یہ ہوا کہ وجوب الاختیار اختیار کو ثابت کرتا ہے اس کے منافی نہیں ہے لہذا بندہ کا اختیار بدستور ہے اور جبریہ کا نظریہ غلط ہے۔

﴿فان قيل لامعنى لكون العبد فاعلاً بالاختيار الا كونه موجداً لافعاله بالقصد والارادة وقد سبق ان الله تعالى مستقل بخلق الافعال وایجادها و معلوم ان المقدور الواحد لا يدخل تحت قدرتين مستقلتين قلنا لا كلام فى قوة هذا الكلام ومعانته الا انه لما ثبت بالبرهان ان الخالق هو الله تعالى وبالضرورة ان لقدرة العبد و ارادته مدخلا فى بعض الافعال كحركة البطش دون البعض كحركة الارتعاش احتجنا فى التفصلى عن هذا المضيق الى القول بان الله خالق والعبد كاسب وتحقيقه ان صرف العبد قدرته و ارادته الى الفعل كسب وایجاد الله تعالى الفعل عقيب ذالك خلق والمقدور الواحد داخل تحت قدرتين لكن بجهتين مختلفتين فالفعل مقدور الله تعالى بجهة الایجاد ومقدور العبد بجهة الكسب وهذا القدر من المعنى ضرورى وان لم نقدر على ازيد من ذالك فى تلخيص العبارة المفصحة عن تحقيق كون فعل العبد بخلق الله تعالى و ایجاده مع ما للعبد فيه من القدرة والاختيار ولهم فى الفرق بينهما عبارات مثل ان الكسب واقع باآلة والخلق لا باآلة والكسب مقدور وقع فى محل قدرته والخلق لا فى محل قدرته والكسب لا يصح انفراد القادر به والخلق يصح﴾

ترجمہ: پھر اگر کہا جائے کہ بندہ کے فاعل بالااختیار ہونے کا کوئی معنی نہیں سوائے اس کے کہ وہ بالا ارادہ اپنے افعال کا موجد ہے اور یہ بات گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ افعال کے خلق و ایجاد میں مستقل ہیں اور یہ بات معلوم ہے کہ مقدور واحد دو مستقل قدرتوں کے تحت داخل نہیں ہو سکتا تو ہم جواب دیں گے کہ اس کلام کی قوت اور مضبوطی میں کسی کلام کی گنجائش نہیں مگر چونکہ دلیل سے یہ بات ثابت ہے کہ خالق صرف اللہ تعالیٰ ہیں اور بدیہی طور پر یہ بات ثابت ہے کہ بندہ کی قدرت اور ارادہ کو بھی بعض افعال جیسے حرکت بطش میں دخل ہے بعض افعال جیسے حرکت رعشہ میں نہیں تو اس

مشکل سے رہائی حاصل کرنے کے سلسلہ میں ہمیں یہ کہنے کی ضرورت پڑی کہ اللہ خالق ہے اور بندہ کاسب ہے اور اس جواب کی تحقیق یہ ہے کہ فعل کی جانب بندہ کا اپنی قدرت و ارادہ کو متوجہ کرنا کسب ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا اس فعل کو موجود کر دینا خلق ہے اور مقدور واحد دو قدرتوں کے تحت داخل ہو رہا ہے مگر دو مختلف جہتوں سے کیونکہ فعل اللہ کا مقدور ایجاد کی جہت سے ہے اور بندہ کا مقدور کسب کی جہت سے ہے اور اتنی بات تو بدیہی ہے اگرچہ ہم اس عبارت کو مختصر کرنے پر اس سے زیادہ قادر نہیں جو بندہ کی قدرت و ارادہ کے باوجود فعل عبد اللہ تعالیٰ کے خلق و ایجاد کا نتیجہ ہونے کی تحقیق کو بیان کرنے والی ہے۔ اور خلق و کسب کے درمیان فرق بیان کرنے کے سلسلہ میں مشائخ کی عبارات مختلف ہیں مثلاً کسب آلہ کے ذریعہ واقع ہے اور خلق بغیر آلہ کے اور کسب ایسا مقدور ہے جو اپنی ذات کے محل میں واقع ہے اور خلق اپنی قدرت کے محل میں واقع نہیں ہے اور کسب میں قادر کا منفرد و مستقل ہونا صحیح نہیں اور خلق میں صحیح ہے۔

تشریح: جبریہ کی جانب سے اہل سنت والجماعت پر ایک اعتراض ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ آپ نے بندہ کو فاعل بالاختیار ثابت کیا اس کا صاف اور واضح مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے قصد اور ارادے سے اپنے افعال کا موجد ہے۔ دوسری طرف آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ تمام اشیاء کا خالق اور موجد اللہ کی ذات ہے۔ ان دونوں باتوں میں کھلا تعارض ہے جبکہ ساتھ ساتھ مقدور واحد یعنی فعل عبد اللہ کی قدرت اور بندہ کی قدرت دو مستقل قدرتوں کے تحت داخل ہونا لازم آئے گا اور یہ اصول مسلمہ کے خلاف ہے کہ مقدور واحد دو مستقل قدرتوں کے تحت داخل نہیں ہو سکتا۔

جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ اے جبریہ آپ کا اعتراض بڑا مضبوط ہے اور اس میں بڑی بنییدگی ہے مگر قوی دلائل سے ثابت ہے کہ خالق صرف اللہ کی ذات ہے بندہ نہیں اور ہدایت عقل سے یہ بات ثابت ہے کہ افعال اختیار یہ میں بندہ کی قدرت اور اس کے ارادے کا بھی دخل ہے لہذا مجبوراً ہمیں کہنا پڑا کہ اللہ تعالیٰ خالق ہیں اور بندہ کاسب ہے۔ بندہ کا اپنے ارادہ و قدرت کو فعل کی جانب متوجہ کرنا کسب ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا اس فعل کو موجود کرنا خلق ہے لہذا مقدور واحد کا دو قدرتوں میں مختلف جہتوں سے داخل ہونا لازم آیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت ایجاد اور خلق کے اعتبار سے داخل ہوا اور انسان کی قدرت کے تحت

کسب کے اعتبار سے داخل ہوا لہذا کوئی اشکال بھی باقی نہیں رہا۔

ولہم فی الفرق بینہما الخ یہ درحقیقت ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ آخر خلق اور کسب کے درمیان کیا فرق ہے کہ آپ نے خلق کی نسبت اللہ کی طرف کی اور کسب کی نسبت بندے کی طرف کی۔ تو جواب یہ دیا کہ اس فرق کے سلسلے میں ہمارے مشائخ سے مختلف تعبیرات منقول ہیں۔ (۱) کسب آلات اور اعضاء کا محتاج ہے جبکہ خلق آلات اور اعضاء کا محتاج نہیں لہذا بندہ جو بھی کام کرتا ہے یا تو اعضاء ظاہری کی مدد سے کرتا ہے یا اعضاء باطنی کی مدد سے کرتا ہے۔

(۲) کسب ذات کا سبب میں واقع ہوتا ہے جبکہ خلق ذات خالق میں واقع نہیں ہوتا۔ بندہ جو بھی کام اور کسب کرتا ہے تو وہ اس سے متصف ہو جاتا ہے مثلاً قعود کا کسب کیا تو قاعد کہا گیا ضرب کا کسب کیا تو ضارب کہا گیا جبکہ اس قیام اور ضرب کی خلق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو قائم اور ضارب نہیں کہا جاتا۔

(۳) کاسب اپنا کسب اللہ کے ارادے اور خلق کے بغیر نہیں کر سکتا اگر اللہ تعالیٰ اس کام کی تخلیق نہ کرے تو بندہ کس طرح کسب کرے اور خلق جو کہ اللہ کا فعل ہے وہ انسان کے کسب کا محتاج نہیں لہذا اللہ کی ذات خالق اور انسان کا سبب قرار دیا گیا۔

﴿فان قيل فقد أثبت ما نسبتم الى المعتزلة من اثبات الشركة قلنا الشركة ان يجتمع اثنان على شئ ويتفرد كل منهما بما هو له دون الآخر كشركاء القرية والمحلة وكما اذا جعل العبد خالقا لافعاله والصانع خالقا لسائر الاعراض والاجسام بخلاف ما اذا اضيف امر الى شيئين بجهتين مختلفتين كالارض تكون ملكا لله تعالى بجهة التخليق وللعباد بجهة الثبوت التصرف وكفعل العبد ينسب الى الله تعالى بجهة الخلق والى العبد بجهة الكسب﴾

ترجمہ: پس اگر کہا جائے کہ تم نے وہی شرکت ثابت کی جس کی نسبت تم نے معتزلہ کی طرف کی ہے ہم جواب دیں گے کہ شرکت تو یہ ہے کہ ایک چیز پر دو آدمی مجتمع ہوں پھر ہر ایک اپنے حصہ میں منفرد اور تنہا ہو۔ دوسرا (شریک) نہ ہو جیسے قریہ اور محلہ کے شرکاء اور جیسے اس وقت کہ جب بندہ کو اپنے افعال کا خالق قرار دیا جائے اور اللہ تعالیٰ کو تمام اعراض اور اجسام کا خالق قرار دیا جائے

برخلاف اس صورت کے کہ جب کسی چیز کی نسبت دو چیزوں کی طرف دو مختلف جہتوں سے ہو جیسے زمین اللہ کی ملک ہے تخلیق کی جہت سے اور بندہ کی ملک ہے حق تصرف ہونے کی جہت سے اور جیسے فعل عبد، اللہ کی طرف خلق کی جہت سے منسوب ہوتا ہے اور بندہ کی طرف کسب کی جہت سے منسوب ہوتا ہے۔

تشریح: جبریہ کی جانب سے اہل سنت والجماعت پر ایک مضبوط اعتراض ہے کہ آپ نے بندہ کو کاسب مان کر اس کو اللہ کے ساتھ اس طرح شریک کر دیا کہ فعل عبد کو بندہ اور اللہ تعالیٰ دونوں کا مقدر قرار دیا اگرچہ دونوں کی جہات مختلف ہیں لیکن پھر بھی ایک قسم کی شرکت آگئی۔ جب معتزلہ نے بندہ کو اپنے افعال کا خالق کہا تو آپ نے اُن کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ یہ اللہ کی صفت خالقیت میں اثبات شرکت ہے جو کہ شرک ہے، لہذا جو الزام تم نے معتزلہ کو دیا تھا خود ہی اُس میں پھنس گئے؟

جواب یہ ہے کہ بندہ کو کاسب کہنے سے اللہ کے ساتھ شرکت لازم نہیں آتی کیونکہ شرکت کا مطلب یہ ہے کہ دو افراد کسی چیز میں اس طرح کے شریک ہوں کہ ان میں سے ہر ایک اپنا حصہ لے کر جدا ہو جائے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک محلہ یا بستی میں کئی لوگ اس طرح کے شریک ہوتے ہیں کہ ہر ایک کا اپنا اپنا حصہ ہے جب چاہے تو دوسروں سے جدا کرے۔ دوسرے کو اعتراض کا حق باقی نہیں رہتا۔ شرکت کا یہی معنی لیتے ہوئے معتزلہ پر اعتراض وارد ہو سکتا ہے کہ انہوں نے صفت خلق میں اللہ کے ساتھ مخلوق کو اس طرح شریک کر دیا کہ انسان کو اپنے افعال کا خالق کہہ کر اُسے جدا کر دیا اور اللہ تعالیٰ کو باقی تمام اشیاء کا خالق کہہ کر اُسے جدا کر دیا جبکہ صورت مذکورہ میں اللہ کے ساتھ شرکت متحقق نہیں کیونکہ یہاں ایک چیز کی اضافت دو کی طرف مختلف حیثیتوں سے کی گئی ہے جیسا کہ زمین کی اضافت اللہ کی طرف بھی کی جاتی ہے اور بندہ کی طرف بھی کی جاتی ہے لیکن اضافت کی محض مختلف ہے کہ اللہ کی طرف بطور مالک حقیقی اور انسان کی طرف نسبت بطور متصرف اور مالک مجازی کی گئی ہے لہذا یہ کہنا غلط ہوگا کہ یہ زمین اللہ اور بندے کے درمیان مشترک ہے حالانکہ دونوں کی طرف نسبت موجود ہے اور شرکت ثابت نہیں ٹھیک اسی طرح اشیاء کی نسبت اللہ اور بندے دونوں کی طرف کی گئی ہے لیکن اس نسبت سے شرکت ثابت نہیں ہو رہا ہے۔

﴿فان قيل فكيف كان كسب القبيح قبيحا سفها موجبا لاستحقاق الذم بخلاف

خلقه قلنا لانه قد ثبت ان الخالق حكيم لا يخلق شيئا الا وله عاقبة حميدة وان لم نطلع عليها فجز منا بان ما نستفحه من الافعال قد يكون له فيها حكم ومصالح كما في خلق الاجسام الخبيثة الضارة المولمة بخلاف الكاسب فانه قد يفعل الحسن وقد يفعل القبيح فجعلنا كسبه للقيح مع ورود النهي عنه قبيحا سفها موجبا لاستحقاق الذم والعقاب ﴿

ترجمہ: پھر اگر کہا جائے کہ کیسے قبیح کا کسب قبیح سفاهت اور مستحق ذم ہونے کا باعث ہے برخلاف خلق قبیح کے (کہ وہ ایسا نہیں ہے) ہم کہیں گے اس لئے کہ یہ بات ثابت ہے کہ خالق حکیم ہے کوئی چیز نہیں پیدا کرتا ہے مگر اس کا بہتر انجام ہوتا ہے اگرچہ اس سے ہم واقف نہ ہوں تو ہم نے یہ یقین کر لیا کہ جن افعال کو ہم قبیح سمجھتے ہیں بعض دفعہ ان میں حکمتیں اور مصلحتیں ہوتی ہیں جیسے کہ تکلیف وہ مضر اجسام خبیثہ کے خلق میں برخلاف کاسب کے کہ وہ کبھی اچھا کام کرتا ہے کبھی برا کام کرتا ہے تو ہم نے باوجود نہی وارد ہونے کے اس کے کسب قبیح کو قبیح اور سفاهت اور مستحق ذم وعقاب ہونے کا باعث قرار دیا۔

تشریح: یہ معتزلہ کی طرف سے ایک اعتراض ہے کہ جب اللہ خالق ہیں اور بندہ کاسب ہے اور فعل عبد اللہ اور انسان دونوں کی قدرتوں کے تحت مختلف جہات سے داخل ہو گیا ہے تو کیا وجہ ہے کہ کسب قبیح کو قبیح قرار دے کر اس کے کاسب کو دنیا میں مذمت اور آخرت میں سزا کا مستحق قرار دیا گیا ہے اور خلق قبیح کو قبیح نہیں قرار دیا حالانکہ خلق کسب کے مقابلے میں زیادہ قوی ہے؟

جواب یہ ہے کہ اللہ کی ذات حکیم ہے اور فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمة حکیم کا کام حکمت اور مصلحت سے کبھی حالی نہیں ہو سکتا۔ لہذا جن افعال کو ہم قبیح سمجھتے ہیں ان میں حکمت اور مصلحت مضر ہے اگرچہ ہم اپنی کوتاہ فہمی کی وجہ سے اسی حکمت کا ادراک نہیں کر سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ زہریلا پھمڑ زہریلے اثرات کو ہوا سے کھینچ کھینچ کر ہوا کو صاف کر دیتے ہیں اور یوں اب دھوا سے زہریلا اثرات ختم ہو کر صاف ستھرا رہ جاتا ہے۔ اسی طرح پھوکی راکھ گودوں کی پتھروں کا علاج ہے لہذا ان حکمتوں کی بناء پر خلق قبیح کو قبیح نہیں کہا جاسکتا جبکہ کاسب کے اندر اتنی حکمت اور مصلحت کہاں ہے وہ کبھی اچھے اور کبھی برے کام کرتے ہیں

لہذا کسبِ قبیح کو قبیح دنیا میں مذمت اور آخرت میں عقاب کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔

﴿وَالْحَسَنَ مِنْهَا اِیْ مِنْ اَفْعَالِ الْعِبَادِ وَهُوَ مَا یَكُونُ مُتَعَلِّقًا بِالْمَدْحِ فِی الْعَاجِلِ
وَالثَّوَابِ فِی الْآجِلِ وَالْاِحْسَنَ اِنْ یَفْسَّرُ بِمَا لَا یَكُونُ مُتَعَلِّقًا لِلذَّمِّ وَالْعِقَابِ لِشَمْلِ الْمَبَاحِ
بِرِضَاءِ اللّٰهِ تَعَالٰی اِیْ بِاِرَادَتِهِ مِنْ غَیْرِ اِعْتِرَاضٍ وَالْقَبِیْحَ مِنْهَا وَهُوَ مَا یَكُونُ مُتَعَلِّقًا بِالدَّمِّ فِی
الْعَاجِلِ وَالْعِقَابِ فِی الْآجِلِ لَیْسَ بِرِضَاءٍ لِّمَا عَلَیْهِ مِنَ الْاِعْتِرَاضِ قَالِ اللّٰهُ تَعَالٰی وَلَا یَرْضٰی
لِعِبَادِهِ الْکُفْرَ یَعْنِیْ اِنْ الْاِرَادَةَ وَالْمَشِیَّةَ وَالتَّقْدِیْرَ یَتَعَلَّقُ بِالْکُلِّ وَالرِّضَاءُ وَالْمَحَبَّةُ
وَالْاَمْرُ لَا یَتَعَلَّقُ اِلَّا بِالْحَسَنِ دُونَ الْقَبِیْحِ﴾۔

ترجمہ: اور بندوں کے اچھے افعال یعنی جن سے دنیا میں مدح کا اور آخرت میں ثواب کا تعلق
ہو اور زیادہ بہتر ہے کہ وہ افعال مراد لئے جائیں جن سے دنیا میں مذمت اور آخرت میں عقاب کا
تعلق نہ ہوتا کہ مباح کو شامل ہو جائے (بہر حال اچھے افعال عباد) اللہ تعالیٰ کی رضا سے (صادر)
ہوتے ہیں یعنی بندہ پر اعتراض کے بغیر اس کے ارادہ کے صادر ہیں اور قبیح اعمال جن سے دنیا میں
مذمت کا اور آخرت میں عقاب کا تعلق ہو اللہ تعالیٰ کی رضا سے نہیں ہیں کیونکہ ان پر اللہ کو اعتراض
ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ اپنے بندے کے لئے کفر پر راضی نہیں ہوتا۔ مصنف کا مقصد
یہ ہے کہ ارادہ، مشیت اور تقدیر کا تعلق تمام افعال عباد سے ہے اور حجت اور امر کا تعلق صرف اچھے
افعال سے ہے برے افعال سے نہیں۔

تشریح: یہ متن درحقیقت ایک اعتراض کا جواب ہے وہ یہ ہے کہ جب تمام افعال اللہ کے علم اور
ارادے سے وجود میں آئے ہیں تو چاہئے کہ سب پر اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہوں؟ تو ماتن نے جواب دیا کہ
نہیں انسان کے افعال دو طرح کے ہیں اچھے اور برے۔ اچھے اعمال سے اللہ تعالیٰ راضی اور برے سے
ناراض ہو جاتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا یَرْضٰی لِعِبَادِهِ الْکُفْرَ اِیْ مِنْ الْاَفْعَالِ سے منہا کی ضمیر کا
رجح بتاتے ہیں۔ وهو ما یكون متعلق الخ اس سے شارح کا عرض ایک اعتراض کا جواب دینا ہے وہ یہ
کہ ہمیں اچھے اور برے اعمال کا کیا پتہ لگے گا کہ اچھے اعمال کون سے ہیں اور برے اعمال کون سے ہیں تو شارح
نے جواب دیا کہ حسن وہ فعل ہے جس کی بناء پر بندہ دنیا میں مدح اور تعریف کا مستحق اور آخرت میں اجر و

ثواب کا مستحق بن جاتا ہے جیسا کہ نماز، روزہ، جہاد اور حج وغیرہ لیکن اس تعریف کی رو سے وہ مباح افعال حسنہ سے خارج ہیں جو کہ بغیر نیت کے ادا کی جائیں۔ مثلاً کھانا اور سونا وغیرہ کیونکہ فعل مباح جب بغیر نیت کے ادا کی جائے تو اس سے بندہ نہ مستحق ذم و عقاب اور نہ مستحق مدح و ثواب ہے لہذا بہتر یہ ہے کہ ہم یہ تعریف لیں کہ افعال حسنہ وہ ہیں جس سے دنیا میں مذمت اور آخرت میں عقاب متعلق نہ ہو لہذا اس تعریف کی رو سے مباحات بھی اس میں شامل ہو جائیں گے۔ یاد رہے کہ اگر امر مباح کے ساتھ نیت حسنہ شامل ہو جائے تو یہ باعث اجر بن جاتا ہے مثلاً لباس پہننے اور خوراک کھانے میں اگر صحیح نیت ہوں تو یہ باعث اجر ہے۔

﴿والاستطاعة مع الفعل خلافا للمعتزلة وهي حقيقة القدرة التي يكون بها الفعل

اشارة الى ما ذكره صاحب التبصرة من انها عرض يخلق الله تعالى في الحيوان بفعل به الافعال الاختيارية وهي علة للفعل والجمهور على انها شرط لاداء الفعل لا علة وبالجمله هي صفة يخلقها الله تعالى عند قصد اكتساب الفعل بعد سلامة الاسباب والآلات فان قصد فعل الخير خلق الله تعالى قدرة فعل الخير فيستحق المدح والثواب وان قصد فعل الشر خلق الله تعالى قدرة فعل الشر فكان هو المضيع لقدرة فعل الخير فيستحق الذم والعقاب ولهذا ذم الكافرون بانهم لا يستطيعون السمع واذا كانت الاستطاعة عرضا وجب ان تكون مقارنة للفعل بالزمان لاسابقة عليه والالزم وقوع الفعل بلا استطاعة وقدرة عليه لما مر من امتناع بقاء الاعراض﴾۔

ترجمہ: اور استطاعت فعل کے ساتھ ہے برخلاف معتزلہ کے اور وہ درحقیقت وہ قدرت ہے جس کے ذریعے فعل کا وجود ہوتا ہے اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے جس کو صاحب تبصرہ نے ذکر کیا ہے یعنی یہ کہ استطاعت ایک عرض ہے جسے اللہ تعالیٰ جاندار میں پیدا فرما دیتے ہیں اس کے ذریعے وہ جاندار افعال اختیار یہ انجام دیتا ہے اور وہ فعل کی علت ہے اور جمہور کا مذہب یہ ہے کہ وہ اداء فعل کیلئے شرط ہے علت نہیں ہے اور بہر حال وہ ایسی صفت ہے جس کو اللہ تعالیٰ اسباب و آلات کی سلامتی کے بعد فعل کے اکتساب کا ارادہ کرنے کے وقت پیدا فرماتے ہیں سو اگر وہ نیکی کرنے کا

ارادہ کرے تو نیکی کرنے کی قدرت اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتے ہیں اور اگر بدی کرنے کا ارادہ کرے تو بدی کرنے کی قدرت پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو وہی نیکی کی قدرت ضائع کرنے والا ہوا جس کے سبب مذمت اور عقاب کا مستحق ہوتا ہے اور اسی وجہ سے کفار کی یہ کہہ کر مذمت کی گئی ہے کہ وہ حق بات سننے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ اور جب استطاعت عرض ہے تو اس کا فعل کے مقارن بالزمان ہونا ضروری ہے نہ کہ اس پر مقدم ہو ورنہ فعل کا اس پر استطاعت اور قدرت کے بغیر واقع ہونا لازم آئے گا کیونکہ بقاء اعراض کا ممتنع ہونا گزر چکا ہے۔

تشریح: والاستطاعة مع الفعل الخ انسان نہ مجبور محض ہے اور نہ قادر مطلق لہذا بندہ کے اندر قدرت کا ہونا ضروری ہے جس کی وجہ سے وہ احکام شرعیہ کا مکلف بن سکے۔ اس کو طاقت، قوت اور استطاعت کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ پھر استطاعت دو طرح کا ہے ایک حقیقی اور ایک مجازی حقیقی استطاعت یہ ہے جو کہ من جانب اللہ عین اُس وقت ملتی ہے جب بندہ کسی فعل کا ارادہ کر لیتا ہے اور اس کو حقیقی استطاعت اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس کے بغیر فعل کا وقوع نہیں ہو سکتا۔ استطاعت مجازی سے مراد آلات و اسباب اور اعضاء و جوارح کی صحت اور درستگی ہے۔ اس استطاعت کی وجہ سے بندہ مکلف بن جاتا ہے اور یہ یقینی طور پر فعل سے مقدم ہوتا ہے یہ ایک تمہیدی بحث کے طور پر بیان ہوا۔

اب ہم کتاب کی طرف آتے ہیں۔ شارح نے کہا خلافاً للمعتزلہ اس میں اشارہ ہے کہ معتزلہ اور جمہور اہل سنت کا اس مسئلہ میں اختلاف ہے۔ حاصل بحث یہ ہے کہ استطاعت سے کبھی استطاعت مجازی مراد ہوتا ہے جو کہ سلامت اسباب اور آلات ہے لہذا یہ تمام کے نزدیک فعل سے مقدم ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے بندہ مکلف بنتا ہے۔ استطاعت حقیقی میں اہل سنت والجماعت کی رائے یہ ہے کہ یہ فعل کے ساتھ مقارن ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ پہلے سے بندہ کے اندر اس فعل کی استطاعت نہیں ہوتی جب وہ اس فعل کا ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُس کے اندر اس فعل کی قدرت پیدا فرما دیتے ہیں جس کے ساتھ ہی فعل موجود ہو جاتا ہے اور معتزلہ کہتے ہیں کہ یہ قدرت فعل سے پہلے بھی موجود ہوتی ہے تاکہ غیر مستطیع کو مکلف نہ بنایا جائے اور فعل کے ساتھ بھی موجود ہوتی ہے تاکہ فعل قدرت کے بغیر لازم نہ آئے۔

دوسری بحث یہ ہے کہ یہ استطاعت فعل کے لئے علت ہے یا شرط ہے تو اہل سنت والجماعت میں سے

بعض اس کو علت اور جمہور اس کو شرط قرار دیتے ہیں۔ علت اور شرط میں کیا فرق ہے۔ علت وہ ہے جو فی میں مؤثر ہو بالفاظ دیگر علت کے تحقق کے بعد معلول کا تحقق ضروری ہوتا ہے اور شرط کے تحقق کے بعد مشروط کا تحقق ضروری نہیں ہوتا ہے مثلاً سورج کا ٹکنا علت ہے دن کے لئے لہذا جب سورج ٹکے گا تو لازمی طور پر دن ہوگا اور وضو نماز کے لئے شرط ہے لہذا کبھی ایسا ہوگا کہ انسان وضو کرے اور نماز ادا کرے۔ علامہ شامی لکھتے ہیں اعلم ان المتعلق بالشیء اما ان یکون داخلاً فی الشیء فیسمى علّة او لایؤثر فاما ان یکون موصلاً الیہ فی الجملة کالوقت فیسمى سبباً او لایوصل الیہ فاما ان یتوقف الشیء علیہ کالوضوء للصلوة فیسمى شرطاً او لایتوقف فیسمى علامۃ۔ (الدر المختار، ج ۱، ص ۲۶۹) وہی حقیقة القدرة الخ یہ درحقیقت ایک اعتراض کا جواب ہے وہ یہ کہ کسی کو خیال ہو سکتا تھا کہ یہاں پر استطاعت سے مراد شاید استطاعت مجازی ہے اور وہ متفق علیہ طور پر فعل سے مقدم ہوا کرتا ہے اور اُس میں تو معتزلہ کا کوئی اختلاف نہیں تو ماتن نے جواب دیا کہ نہیں ادھر مراد استطاعت حقیقی ہے نہ کہ مجازی۔ مجازی متفق علیہ ہے اور حقیقی مختلف فیہ ہے۔ اشارۃ الخ یہ بھی ایک اعتراض مقدّرہ کا جواب ہے کہ آپ نے تو استطاعت حقیقی کی ایک تعریف کی اور صاحب تبصرہ شیخ ابوالمعین رحمہ اللہ نے تو ایک اور تعریف کی ہے کہ عرض بخلق اللہ فی الحيوان الخ تو شارح نے جواب دیا کہ دونوں کا ایک ہی مطلب ہے کوئی فرق نہیں۔

وبالجملة الخ اس سے مقصود ایک اعتراض کا جواب دینا ہے جو کہ معتزلہ کی جانب سے وارد ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ جب قدرت فعل پر مقدم نہ ہوگی تو پھر کسی فعل خیر کا تارک مستحق ذم و عقاب نہ ہوگا بلکہ وہ معذرت پیش کر سکے گا کہ ہمیں قدرت حاصل نہیں تو ہم کیسے یہ کام کر سکتے ہیں؟ شارح نے جواب دیا کہ استطاعت وہ صفت ہے جو اللہ تعالیٰ بندہ کے اندر آلات اور اسباب کی سلامتی کے بعد فعل کا ارادہ کرتے وقت پیدا فرمادیے ہیں اگر برے کام کا ارادہ کرے تو قدرت حقیقی وہاں آئے گی اور اچھے کام کا ارادہ کرے تو وہاں بھی آئے گی۔ برے کام کی وجہ سے بندہ مجرم اور گناہ گار ہوگا کیونکہ اس نے گناہ کا کسب کیا اور اچھے کام کے کرنے سے وہ مستحق ثواب ہوگا کہ اُس نے اچھا کام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کی مذمت فرمائی اور اُن کے بارے میں فرمایا ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون چونکہ یہ لوگ ماننے کی غرض سے

حق بات سنتے نہیں تو اللہ تعالیٰ اُن کے اندر سننے کی استطاعت بھی پیدا نہیں فرماتے۔

وإذا كانت الاستطاعة اس عبارت سے شارح کا مقصود مدعی کی دلیل بیان کرنا ہے اور ساتھ ساتھ تردید ہے معتزلہ کی۔ دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ استطاعت ایک صفت ہے اور صفت عرض ہوا کرتا ہے اور اعراض کے لئے بقا محال ہے لہذا ضروری ہے کہ استطاعت فعل کے ساتھ مقارن ہو فعل پر مقدم نہ ہو اور اگر فعل کے پائے جانے تک وہ استطاعت باقی نہیں رہے گی تو فعل کا بغیر قدرت کے پایا جانا لازم آئے گا اور یہ محال ہے لہذا استطاعت کا قبل الفعل ہونا بھی ٹھیک نہیں بلکہ فعل کے مقارن ہونا ضروری ہے۔

﴿ فان قيل لو سلمت استحالة بقاء الاعراض فلا نزاع في امكان تجدد الامثال عقيب الزوال فمن اين يلزم وقوع الفعل بدون القدرة قلنا انما ندعى لزوم ذلك اذا كانت القدرة التي بها الفعل هي القدرة السابقة واما اذا جعلتموها المثل المتجدد المقارن فقد اعترفتم بان القدرة التي بها الفعل لا تكون الامقارنة له ثم ان ادعيتم انه لا بد لها من امثال سابقة حتى لا يمكن الفعل باول ما يحدث من القدرة فعليكم البيان ﴾

ترجمہ: اگر یہ کہا جائے کہ بقاء عرض کا محال ہونا اگر تسلیم بھی کر لیا جائے تو زوال کے بعد نئے امثال پیدا ہونے کے امکان میں کوئی نزاع نہیں تو پھر فعل کا بغیر قدرت کے واقع ہونا کیسے لازم آئے گا ہم جواب دیں گے کہ اس کے لزوم کا دعویٰ ہم اس وقت کرتے ہیں جب وہ قدرت کہ جس کے ذریعے فعل کا وجود ہوتا ہے قدرت سابقہ ہی ہو۔ بہر حال جب تم اسے مثل متجدد کو قرار دو جو فعل کا مقارن ہے تو تم نے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ جس قدرت سے فعل کا وجود ہوتا ہے وہ فعل کا مقارن ہے پھر اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ اس قدرت کے لئے ایسے امثال ضروری ہیں جو فعل پر مقدم ہوں یہاں تک کہ پہلی قدرت حادثہ سے فعل کا وجود ممکن نہیں ہے تو تمہارے ذمہ دلیل پیش کرنا ہے۔

تشریح: اوپر استطاعت کے مع الفعل ہونے کی دلیل میں فرمایا تھا کہ اگر استطاعت فعل سے پہلے موجود ہو تو بقاء عرض کے محال ہونے کی وجہ سے وہ استطاعت فعل کے پائے جانے کے وقت تک باقی نہ رہے گی تو پھر استطاعت و قدرت کے بغیر فعل کا واقع ہونا لازم آئے گا اس پر معتزلہ کی طرف سے یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ اولاً بقاء عرض کا محال ہونا تسلیم نہیں اور اگر تسلیم کر لیا جائے کہ جو استطاعت فعل سے پہلے ہے

وہ بعینہ باقی نہیں رہے گی تو ہم کہیں گے کہ تجدد امثال کے ذریعہ عرض کے بقاء میں تو کوئی نزاع نہیں ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ استطاعت زائل ہو جائے اور اس کا مثل پیدا ہو جائے پھر وہ مثل بھی زائل ہو جائے اور دوسرا مثل پیدا ہو جائے اور اسی آن میں فعل بھی موجود ہو جائے تو فعل قدرت و استطاعت کے ساتھ موجود ہوگا کیونکہ استطاعت کا مثل بھی استطاعت ہی ہے لہذا فعل کا بغیر قدرت و استطاعت کے واقع ہونا لازم نہیں آئے گا۔

شاید کے جواب کا حاصل یہ ہے کہ ہم بغیر قدرت کے فعل واقع ہونے کے لزوم کا دعویٰ اس وقت کرتے ہیں جب وہ قدرت کہ جس کے ذریعے فعل کا وجود ہوتا ہے قدرت سابقہ کو قرار دو اور اگر مثل تجدد کو قرار دو جو فعل کا مقارن ہے تب تو تم نے تسلیم ہی کر لیا کہ جس قدرت سے فعل کا وجود ہوتا ہے وہ فعل کا مقارن ہے مثلاً ایک بج کر پندرہ منٹ پانچ سیکنڈ پر قدرت موجود ہوا پھر یہ قدرت زائل ہو گیا اور چھٹے سیکنڈ میں اس کے مثل کا وجود ہوا پھر وہ مثل بھی زائل ہو گیا اور ساتویں سیکنڈ میں دوسرے مثل کا وجود ہوا اور اسی کیساتھ فعل بھی موجود ہو گیا تو ہم پوچھتے ہیں کہ وہ قدرت جس کے ذریعے فعل موجود ہوا ہے قدرت سابقہ ہے جو پانچویں سیکنڈ میں ہے یا مثل تجدد ہے جو ساتویں سیکنڈ میں ہے۔ پہلی صورت میں فعل کا بغیر قدرت کے واقع ہونا لازم آئے گا کیونکہ قدرت سابقہ فعل واقع ہونے کے وقت یعنی ساتویں سیکنڈ میں موجود نہیں ہے اور دوسری صورت میں ہمارا مذہب ثابت ہے کہ استطاعت مع الفعل ہے کیونکہ استطاعت کا مثل ساتویں سیکنڈ میں ہے اور اسی میں فعل کا وقوع بھی ہے۔ پھر دوسری صورت میں یعنی جب تم وہ قدرت کہ جس کے ذریعے فعل کا وجود ہوتا ہے قدرت سابقہ کی بجائے مثل تجدد کو قرار دو۔ ہم کہیں گے کہ اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ قدرت کے لئے ایسے امثال ضروری ہیں جو فعل پر سابق اور مقدم ہوں تو تمہیں اس دعویٰ پر دلیل پیش کرنی چاہئے اور دلیل کوئی نہیں لہذا تمہارا دعویٰ غلط ہے اور تجدد امثال کا قول باطل ہے۔

﴿ و اماما يقال لو فرضنا بقاء القدرة السابقة الى ان الفعل اما بتجدد الامثال واما

باستقامة بقاء الاعراض فان قالوا بجواز وجود الفعل بها في الحالة الاولى فقد تركوا

مذهبهم حيث جوزوا مقارنة الفعل القدرة وان قالوا بامتناعه لزم التحكم والترجيح

بلامرجح اذ القدرة بحالها لم تتغير ولم يحدث فيها معنى لاستحالة ذلك على

الاعراض فليَم صار الفعل بها في الحالة الثانية واجبا و في الحالة الاولى ممتنعا ففيه نظر لان القائلين بكون الاستطاعة قبل الفعل لا يقولون بامتناع المقارنة الزمانية وبان كل فعل يجب ان يكون بقدره سابقة عليه بالزمان البتة حتى يمتنع حدوث الفعل في زمان حدوث القدرة مقرونة بجميع الشرائط ولانه يجوز ان يمتنع الفعل في الحالة الاولى لانتفاء شرط و وجود مانع ويجب في الثانية لتمام الشرائط مع ان القدرة للتي هي صفة القادر في الحالين على السواء -

ترجمہ: اور بہر حال (معتزلہ کی طرف سے کئے گئے مذکورہ بالا اعتراض کا) وہ جواب جو یوں بیان کیا جاتا ہے کہ اگر قدرت سابقہ کا آن فعل تک باقی رہنا مان لیا جائے خواہ تجدد امثال کی شکل میں یا بقاء اعراض کو درست مان کر۔ سو اگر حالت اولیٰ میں اس قدرت کے ذریعہ فعل کا وجود جائز ہونے کے قائل ہیں تو انہوں نے اپنا مذہب چھوڑا کہ قدرت کا فعل کے مقارن ہونا جائز قرار دیا اور اگر اس کے ممتنع ہونے کے قائل ہیں تو تحکم اور ترجیح بلا مرجع لازم آئے گی کیونکہ قدرت اپنے حال پر ہے اس میں کوئی تغیر نہیں ہوا ہے اور نہ اس میں کوئی معنی اور وصف پیدا ہوا ہے کیونکہ اعراض میں یہ بات محال ہے تو حالت ثانیہ میں فعل کیوں واجب ہوا اور حالت اولیٰ میں کیوں ممتنع ہوا تو اس جواب میں نظر ہے کیونکہ استطاعت کے قبل افعیل ہونے کے جو لوگ قائل ہیں وہ نہ تو مقارنت زمانی کے محال ہونے کے قائل ہیں اور نہ اس بات کے قائل ہیں کہ قطعی طور پر ہر فعل کا ایسی قدرت سے موجود ہونا واجب ہے جو اس پر مقدم ہو حتیٰ کہ تمام شرائط پر مشتمل قدرت کے حادث ہونے کے زمان میں فعل کا حدوث محال ہو اور اس لئے کہ ہو سکتا ہے حالت اولیٰ میں کسی شرط کے منقہ ہونے یا کسی معنی کے موجود ہونے کی بناء پر فعل ممتنع ہو اور تمام شرائط کے پائے جانے کی وجہ سے حالت ثانیہ میں فعل واجب ہو باوجود اس کے کہ جو قدرت قادر کی صفت ہے دونوں حالت میں یکساں ہے۔

تشریح: معتزلہ کی جانب سے اوپر فان قیل کے تحت جو سوال کیا گیا تھا اس سوال کا صاحب کفایہ نے یہ جواب دیا کہ اگر ہم اس قدرت کو جو بقول معتزلہ کے فعل پر مقدم ہے وجود فعل کے وقت تک مان لیں خواہ

تجدد امثال کے ذریعے یا بقاء اعراض کو درست قرار دیتے ہوئے تو ہم پوچھتے ہیں کہ حالت اولیٰ یعنی اس قدرت میں جس میں قدرت یا اس کا مثل اول حادث ہوا۔ فعل کا وجود جائز ہے یا نہیں اگر جواز کے قائل ہوں تو اپنا مذہب چھوڑنا لازم آئے گا کیونکہ اس صورت میں فعل کا قدرت کے مقارن ہونا لازم آیا جب کہ ان کا مذہب قدرت کا فعل پر مقدم ہونا ہے اور اگر حالت اولیٰ میں فعل کے ممتنع ہونے کے قائل ہوں تو تحکم یعنی دعویٰ بلا دلیل اور ترجیح بلا مرجع لازم آئے گی کیونکہ قدرت بحالہ ہے جیسی حالت اولیٰ میں تھی۔

حالت ثانیہ میں بھی ویسی ہی ہے اس میں کسی قسم کا کوئی تغیر نہیں ہوا اور نہ ہی اس میں کوئی بات پیدا ہوئی ہے مثلاً یہ کہ پہلے ضعیف تھی اب قوی ہو گئی ہو کیونکہ قدرت عرض ہے اور اعراض میں تغیر یا کسی معنی کا حدوث محال ہے وجہ یہ ہے کہ عرض میں تغیر اور کسی معنی کے حدوث کا مطلب تغیر اور حدوث کا جو کہ خود بھی عرض ہے عرض کے ساتھ قائم ہونا ہے اور قیام عرض بالعرض محال ہے سو جب قدرت بحالہ ہے تو حالت اولیٰ میں اس قدرت کی وجہ سے فعل کا ممتنع ہونا اور حالت ثانیہ میں جائز ہونا زبردستی اور ترجیح بلا مرجع ہے یہ تھا صاحب کفایہ کے جواب کا حاصل جس کے بارے میں شارح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس جواب میں نظر ہے اور وجہ نظریہ ہے کہ آپ کی تردید کی دونوں شقیں اختیار کر کے جواب دیدیں گے۔ چنانچہ پہلی شق یعنی حالت اولیٰ میں اس قدرت کے ذریعہ فعل کا وجود جائز کہنے کی صورت میں ان پر ترک مذہب کا الزام درست نہیں کیونکہ استطاعت کو فعل پر مقدم کہنے والے قدرت کا فعل کے مقارن بالزمان ہونا محال نہیں کہتے کہ مقارنیت زمانی کے جواز سے ان پر ترک مذہب کا الزام عائد ہو بلکہ مقارنت زمانی کو جائز سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قدرت کبھی فعل کے ساتھ ہوتی ہے اور کبھی فعل پر مقدم ہوتی ہے اسی طرح وہ لوگ یہ بھی نہیں کہتے کہ ہر فعل کا ایسی قدرت کے ذریعہ وجود ضروری ہے جو اس فعل پر مقدم ہو حتیٰ کہ تمام شرائط تاثیر پر مشتمل قدرت کے حادث ہونے کے وقت میں فعل کا وجود محال ہو۔

اسی طرح تردید کی شق ثانی یعنی حالت اولیٰ میں فعل کو ممتنع اور حالت ثانیہ میں فعل کو واجب و ضروری کہنے کی صورت میں ان پر تحکم اور ترجیح بلا مرجع کا الزام نہیں عائد ہوتا ہے کیونکہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے حالت اولیٰ میں قدرت کے موثر ہونے کے کسی شرط کے نہ ہونے یا وجود فعل سے کوئی مانع موجود ہونے کے سبب فعل ممتنع ہوا۔ اور حالت ثانیہ میں قدرت کے موثر ہونے کی تمام شرائط موجود ہوئے۔ اور وجود فعل سے

کوئی مانع نہ ہونے کے سبب فعل کا وجود واجب اور ضروری ہو لہذا ترجیح بلا مرجح لازم نہیں آئے گی کیونکہ شرائط تاثیر کا موجود ہونا اور کسی مانع کا نہ ہونا حالت ثانیہ میں وجود فعل کے لیے مرجح ہے درانحالیکہ قدرت دونوں حالتوں میں یکساں ہے۔ اس میں کوئی تغیر نہیں ہوا ہے لہذا قیام عرض بالفرض بھی لازم نہیں آئے گا۔

﴿وَمَنْ هَلْهَذَا ذَهَبَ بِعَضْمِهِمْ إِلَىٰ أَنَّهُ لَا يَسْتَطَاعُ الْقُدْرَةُ الْمُسْتَجْمَعَةُ بِجَمِيعِ شَرَائِطِ التَّأْوِيلِ فَالْحَقُّ أَنَهَا مَعَ الْفِعْلِ وَالْأَفْعَلِ وَأَمَّا امْتِنَاعُ بَقَاءِ الْأَعْرَاضِ لِمَبْنَىٰ عَلَىٰ مَقْدَمَاتٍ صَعْبَةِ الْبَيَانِ وَهِيَ أَنَّ بَقَاءَ الشَّيْءِ أَمْرٌ مُحَقَّقٌ زَائِدٌ عَلَيْهِ وَأَنَّهُ يَمْتَنِعُ قِيَامُ الْعَرَضِ بِالْعَرَضِ وَأَنَّهُ يَمْتَنِعُ قِيَامُهُمَا مَعًا بِالْمَحَلِّ﴾.

ترجمہ: اور اسی وجہ سے بعض لوگوں کا مذہب یہ ہے کہ اگر استطاعت سے ایسی قدرت مراد ہو جو تمام شرائط تاثیر پر مشتمل ہو تو حق یہ ہے کہ وہ فعل کے ساتھ ہے ورنہ فعل سے پہلے ہے۔ رہا بقاء اعراض کا محال ہونا تو وہ ایسے مقدمات پر مبنی ہے جن کا ثابت کرنا دشوار ہے اور وہ مقدمات یہ ہیں کہ فحی کا بقاء امر حقیقی ہے جو اس سے زائد چیز ہے اور یہ کہ قیام عرض بالعرض محال ہے اور یہ کہ دو عرض کا ایک محل کے ساتھ قیام محال ہے۔

تشریح: اوپر صاحب کفایہ کی تردید کے شق ثانی کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ حالت اولیٰ میں قدرت کے موثر ہونے کی کوئی شرط ندارد ہو اور حالت ثانیہ میں تمام شرائط تاثیر موجود ہوں جس کی بناء پر حالت اولیٰ میں فعل ممتنع ہو اور حالت ثانیہ میں فعل واجب ہو تو اس جواب سے قدرت کی دو قسمیں سمجھ میں آتی ہیں ایک وہ قدرت جو تمام شرائط تاثیر پر مشتمل ہوں اور دوسری وہ قدرت جو تمام شرائط تاثیر پر مشتمل نہ ہوں۔ اب شارح فرماتے ہیں کہ اسی تقسیم کی وجہ سے بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اگر استطاعت سے وہ قدرت مراد ہو جو تمام شرائط تاثیر پر مشتمل ہے تو حق یہ ہے کہ وہ فعل کے ساتھ ہے ورنہ وہ فعل سے پہلے ہے۔ امام رازی کا یہی مذہب ہے چنانچہ شرح مواقف میں امام رازی کا یہ قول موجود ہے کہ قدرت کا اطلاق کبھی اس قوت پر ہوتا ہے جس سے مختلف حیوانی افعال سرزد ہوتے ہیں یعنی جو قوت حیوانات کے اندر اعضاء کو حرکت دینے والے پٹھوں میں اللہ تعالیٰ نے چھپا رکھی ہے اس معنی میں قدرت فعل پر مقدم ہے بلکہ فعل کے ساتھ بھی ہے اور فعل کے بعد بھی ہے۔ اور کبھی قدرت کا اطلاق اس قوت پر ہوتا ہے جو تمام شرائط تاثیر

پر مشتمل ہوں اس معنی میں قدرت فعل کا مقارن ہے۔

آگے امام رازی فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے شیخ اشعری نے قدرت سے یہی دوسرا معنی مراد لیا ہو یعنی وہ قوت جو شرائط تاثیر پر مشتمل ہوں اور معتزلہ نے پہلا معنی مراد لیا ہو یعنی وہ قوت جو شرائط تاثیر پر مشتمل نہ ہو، تو اس صورت میں دونوں مذہبوں کے درمیان تطبیق ہو جاتی ہے اور نزاع محض لفظی بن جاتا ہے۔

وَأَمَّا امْتِنَاعُ بَقَاءِ الْأَعْرَاضِ الْخِ او پر بعض لوگوں کا مذہب نقل کیا تھا کہ اگر استطاعت سے ایسی قدرت مراد ہو جو تمام شرائط تاثیر پر مشتمل ہو تو وہ مع الفعل ہے اور اگر تمام شرائط تاثیر پر مشتمل نہیں ہیں تو فعل پر مقدم ہے۔ اس پر اعتراض وارد ہوتا ہے کہ جب استطاعت فعل پر مقدم ہوگی تو وہ فعل کے پائے جانے کے وقت تک باقی تو رہ نہیں سکتی کیونکہ استطاعت عرض ہے اور عرض کا بقاء محال ہے لہذا فعل کا بغیر استطاعت کے واقع ہونا لازم آئے گا۔

شارح اسی اعتراض کو یہ کہہ کر دفع کر رہے ہیں کہ بقاء عرض کا محال ہونا ایسے مقدمات پر مبنی ہے جن کو ثابت کرنا مشکل ہے اس لئے کہ بقاء عرض کے محال ہونے کی دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ عرض کے باقی ہونے کا مطلب یہ ہو گا کہ بقاء جو خود عرض ہے عرض کے ساتھ قائم ہو ایسی صورت میں قیام عرض بالعرض لازم آئے گا جو محال ہے۔ یہ دلیل جن مقدمات پر مبنی ہے وہ تین ہیں۔ پہلا مقدمہ یہ ہے کہ شئی کا بقاء اس شئی سے زائد چیز ہے جب ہی بقاء عرض میں عرض ما قیام بہ اور بقاء قائم بنے گا۔ اور دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ قیام عرض بالعرض محال ہے جس کو مستلزم ہونے کی وجہ سے بقاء عرض بھی محال ہے اور تیسرا مقدمہ یہ ہے کہ عرض اور اس کے بقاء دونوں کا محل واحد کے ساتھ قیام محال ہے۔ یہ تین مقدمات ہیں اور تینوں مخدوش ہیں۔ اول اس لئے کہ شئی کا بقاء اس شئی کا وجود زمان ثانی کے اعتبار سے ہے شئی کے وجود سے زائد چیز نہیں ہے دوسرا مقدمہ اس لئے مخدوش ہے کہ قیام کے معنی تحیز نہیں ہے کہ قیام عرض بالعرض سے ایک عرض کا دوسرے عرض کے تابع ہو کر متحیز ہونا لازم آئے حالانکہ وہ عرض خود تحیز میں کسی محل کا تابع اور محتاج ہے بلکہ قیام کے معنی اختصاص ناعت یعنی دو چیزوں کے درمیان ایسا خاص تعلق ہے جس کی بناء پر ایک کا نعت اور دوسرے کا منعت بننا صحیح ہو اور اس معنی کے اعتبار سے قیام عرض بالعرض ممکن ہے جیسے شدت کا قیام سواد کیساتھ جس کی بناء پر سواد شدید کہنا صحیح ہے۔ اور تیسرا مقدمہ اس لئے مخدوش ہے کہ کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ جس طرح

جسم سرلیج الحُرکت میں حرکت اور سرعت دونوں عرض اس جسم کیساتھ قائم ہیں اسی طرح عرض اور اس کا بقاء دونوں ایک ہی محل کے ساتھ قائم ہیں بقاء عرض کے ساتھ قائم نہیں کہ قیام عرض بالعرض لازم آئے۔

﴿وَلَمَّا اسْتَدَلَّ الْقَائِلُونَ بِكُونَِ الْإِسْطَاعَةِ قَبْلَ الْفِعْلِ بِأَنَّ التَّكْلِيفَ حَاصِلٌ قَبْلَ الْفِعْلِ ضَرُورَةً أَنَّ الْكَافِرَ مُكَلَّفٌ بِالْإِيمَانِ وَتَارَكَ الصَّلَاةَ مُكَلَّفٌ بِهَا بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ فَلَوْ لَمْ تَكُنِ الْإِسْطَاعَةُ مُتَحَقِّقَةً حِينَئِذٍ لَزِمَ تَكْلِيفُ الْعَاجِزِ وَهُوَ بَاطِلٌ إِشَارًا إِلَى الْجَوَابِ بِقَوْلِهِ وَيَقَعُ هَذَا الْأَسْمُ يَعْنِي لَفْظَ الْإِسْطَاعَةِ عَلَى سَلَامَةِ الْأَسْبَابِ وَالْآلَاتِ وَالْجَوَارِحِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مِنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا فَإِنَّ قَبْلَ الْإِسْطَاعَةِ صِفَةَ الْمُكَلَّفِ وَسَلَامَةَ الْأَسْبَابِ وَالْآلَاتِ لَيْسَتْ صِفَةً لَهُ فَكَيْفَ يَصِحُّ تَفْسِيرُهَا بِهَا قُلْنَا الْمُرَادُ سَلَامَةُ الْأَسْبَابِ وَالْآلَاتِ لَهُ وَالْمُكَلَّفِ كَمَا يَتَصَفَّى بِالْإِسْطَاعَةِ يَتَصَفَّى بِذَلِكَ حَيْثُ يُقَالُ هُوَ ذُو سَلَامَةِ الْأَسْبَابِ إِلَّا أَنَّهُ لَتَرْكِبُهُ لَا يَشْتَقُّ مِنْهُ اسْمُ فَاعِلٍ يُحْمَلُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْإِسْطَاعَةِ وَصَحَّةُ التَّكْلِيفِ تَعْنِدُ عَلَى هَذِهِ الْإِسْطَاعَةِ الَّتِي هِيَ سَلَامَةُ الْأَسْبَابِ وَالْآلَاتِ لَا الْإِسْطَاعَةَ بِالْمَعْنَى الْأُولَى۔ فَإِنْ أُرِيدَ بِالْعَجْزِ عَدَمُ الْإِسْطَاعَةِ بِالْمَعْنَى الْأُولَى فَلَا نَسْلَمُ اسْتِحَالَةَ تَكْلِيفِ الْعَاجِزِ وَإِنْ أُرِيدَ بِالْمَعْنَى الثَّانِي فَلَا نَسْلَمُ لَزُومَهُ لَجَوَازِ أَنْ تَحْصَلَ قَبْلَ الْفِعْلِ سَلَامَةُ الْأَسْبَابِ وَالْآلَاتِ وَأَنْ لَمْ تَحْصَلْ حَقِيقَةُ الْقُدْرَةِ الَّتِي بِهَا الْفِعْلُ﴾۔

ترجمہ: اور جب ان لوگوں نے جو استطاعت کے قبل الفعل ہونے کے قائل ہیں یہ دلیل پیش کی کہ تکلیف فعل سے پہلے ہوتی ہے اس بات کے یقینی ہونے کی وجہ سے کہ کافر ایمان کا مکلف ہے اور تارک صلوٰۃ نماز کا مکلف ہے وقت شروع ہونے کے بعد سو اگر اس وقت میں استطاعت موجود نہ ہوگی تو عاجز کو مکلف بنانا لازم آئے گا اور عاجز کو مکلف بنانا باطل ہے تو ماتن نے اپنے اس قول سے جواب کی طرف اشارہ کیا کہ یہ لفظ یعنی لفظ استطاعت بولا جاتا ہے اسباب اور آلات اور اعضاء ظاہری کی سلامتی پر جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ”وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مِنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا“ میں ہے۔ پس اگر کہا جائے کہ استطاعت مکلف کی صفت ہے اور دونوں اسباب و آلات کی

سلامتی اس کی صفت نہیں ہے تو استطاعت کی تفسیر سلامت اسباب و آلات سے کرنا کیوں کر صحیح ہوگا؟ ہم کہیں گے کہ مراد اس کے اسباب و آلات کی سلامتی ہے اور مکلف جس طرح استطاعت کے ساتھ متصف ہوتا ہے سلامتی اسباب و آلات کے ساتھ بھی متصف ہوتا ہے کیونکہ کہا جاتا ہے ”هو ذو سلامة الاسباب“ یعنی وہ صحیح و سالم اسباب والا ہے البتہ اس کے مرکب ہونے کی وجہ سے اسم فاعل کا صیغہ مشتق نہیں ہوتا جو اس پر محمول ہو برخلاف استطاعت کے (کہ اس سے اسم فاعل کا صیغہ مشتق ہے) اور تکلیف کا صحیح ہونا اسی استطاعت پر موقوف ہے جو اسباب و آلات کی سلامتی کا نام ہے نہ کہ استطاعت بالمعنی الاول پر تو اگر عاجز ہونے سے استطاعت بالمعنی الاول کا نہ ہونا ہے تو ایسے عاجز کی تکلیف کا محال ہونا ہم تسلیم نہیں کرتے اور اگر استطاعت بالمعنی الثانی کا نہ ہونا مراد ہے تو تکلیف عاجز کا لازم آنا نہیں تسلیم کرتے اس بات کے ممکن ہونے کی وجہ سے کہ فعل سے پہلے اسباب و آلات کی سلامتی حاصل ہو جائے اگرچہ وہ حقیقی قدرت کے ذریعہ فعل کا وجود ہوتا ہے حاصل نہ ہو۔

تشریح: ولما استدلل سے لے کر متن آتی تک شارح کا مقصود تمہید باندھنا ہے متن آتی کے لئے اور ساتھ ساتھ ایک اعتراض کا بیان ہے جو کہ معتزلہ کی جانب سے اہل سنت پر لازم آتا ہے۔

اعتراض یہ ہے کہ اے اہل سنت آپ جب قدرت کو مقارن مانتے ہیں تو اس سے تکلیف مالا یطاق لازم آتا ہے جو کہ قرآنی اصول کے خلاف ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لا یكلف اللہ نفساً الا وسعها۔ مثلاً کافر ایمان سے پہلے حالت کفر میں ایمان کا مکلف ہوتا ہے حالانکہ آپ کے قول کے مطابق ایمان سے پہلے اُس کو ایمان کی قدرت حاصل نہیں۔ اسی طرح نماز کا وقت داخل ہوتے ہی بندہ نماز کا مکلف ہو جاتا ہے حالانکہ نماز کی ادائیگی سے پہلے اُسے نماز کی قدرت حاصل نہیں۔ لہذا قدرت کے بغیر کافر کو ایمان کا مکلف بنانا اور نمازی کو قدرت کے بغیر نماز کا مکلف بنانا تکلیف مالا یطاق ہے۔

تو ماتن نے متن کے ذریعے اس اعتراض کا جواب دیا۔ فرمایا ویقع لهذا الاسم جواب کا حاصل یہ ہے کہ قدرت دو معنوں میں مستعمل ہے۔ (۱) قدرت حقیقی۔ یہ وہ ہے جو کہ انسان کو فعل کی ادائیگی کے وقت حاصل ہوتی ہے۔ (۲) قدرت مجازی: اس سے مراد آلات، اسباب اور اعضاء کی سلامتی ہے اور استطاعت

کی قسم ثانی مدار تکلیف ہے جو کہ فعل کی ادائیگی سے پہلے پہلے حاصل ہے۔ لہذا استطاعت کے اس دوسرے معنی کو لیتے ہوئے تکلیف عاجز بالکل لازم نہیں آتا۔ پھر انہوں نے اعتراض کیا کہ استطاعت کے اس معنی کے لئے شریعت میں کیا اصل ہے؟ تو شارح نے جواب دیا کہ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مِنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اور استطاعت سے مراد استطاعت مجازی ہے جس کی وجہ سے انسان پر فریضہ حج لازم ہو جاتا ہے۔ خلاصہ جواب یہ ہے کہ استطاعت بالمعنی الاول مقارن ہے جو کہ تکلیف کا مدار نہیں اور استطاعت بالمعنی الثانی جو کہ مدار تکلیف ہے وہ فعل پر مقدم ہے تاکہ تکلیف عاجز لازم نہ آئے۔

فان قيل النخ یہ جواب مذکورہ پر معتزلہ کی طرف سے اعتراض ہے کہ استطاعت کی تفسیر سلامتی آلات و اسباب سے اس لئے ٹھیک نہیں کہ استطاعت مکلف کی صفت ہے کہا جاتا ہے المكلف المستطيع۔ اور سلامتی آلات و اسباب وہ تو مکلف کی صفت نہیں بلکہ اسباب و آلات کی صفت ہے۔ شارح نے جواب دیا کہ سلامتی آلات و اسباب بھی مکلف کی صفت ہے۔ کہا جاتا ہے رجل ذو سلامة آلات و اسباب لہذا استطاعت اور سلامتی اسباب دونوں مکلف کی صفت ہے البتہ فرق صرف اتنا ہے کہ استطاعت مفرد ہے جس سے اسم فاعل کا صیغہ مشتق ہوتا ہے اور سلامت الاسباب مرکب ہے تو اس سے اسم فاعل کا صیغہ مشتق نہیں ہوتا۔

وصحة التكليف تعتمد على هذا النخ مذکورہ تفصیل کے بعد اب اصل جواب کی طرف لوٹ کر کہتے ہیں کہ استطاعت بالمعنی الثانی مدار تکلیف ہے نہ بمعنی الاول اور آپ کے تکلیف العاجز کا الزام باطل ہے کیونکہ اگر قبل الفعل استطاعت حقیقی حاصل نہیں تو اس سے عجز لازم نہیں کیونکہ یہ مدار تکلیف نہیں اور نہ اس سے کوئی استحالة لازم آتا ہے جب ہم استطاعت بمعنی الثانی لیتے ہیں تو تکلیف العاجز کا الزام ہم پر اس لئے لازم نہیں کہ ہم اس کے قائل ہیں کہ یہ فعل سے پہلے پہلے حاصل ہے۔ پہلی صورت میں لزوم مسلم مگر استحالة نہیں اور دوسری صورت میں نہ لزوم ہے اور نہ استحالة۔

و قد يجاب بان القدرة سالحة للضدين عنداى حنیفة حتى ان القدرة

المصروفة الى الكفر هى بعينها القدرة التى تصرف الى الايمان لا اختلاف الا فى التعلق

و هو لا يوجب الاختلاف فى نفس القدرة فالكاقر قادر على الايمان المكلف به الا انه

صرف قدرته الی الکفر وضیع باختیاره صرفها الی الایمان فاستحق الذم والعقاب ولا یخفی ان فی هذه الجواب تسلیم لكون القدرة قبل الفعل بان القدرة علی الایمان فی حال الکفر تكون قبل الایمان لامحالة فان اجیب بان القدرة وان صلحت للضدین لكنها من حیث التعلق باحدهما لا تكون الامعه حتی ان ما یلزم مقارنتها للفعل هی القدرة المتعلقة بالفعل وما یلزم مقارنتها للترك هی القدرة المتعلقة به اما نفس القدرة فقد تكون متقدمة متعلقة بالضدین قلنا هذا مما لا یتصور فیہ نزاع اصلا بل هو لغو من الکلام فلیتامل ﴿۔

ترجمہ: اور بعض دفعہ یہ جواب دیا جاتا ہے کہ قدرت ضدین کی صلاحیت رکھتی ہے امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک یہاں تک کہ جو قدرت کفر کی طرف متوجہ ہے وہی بعینہ ایمان کی طرف متوجہ کی جاسکتی ہے صرف تعلق کا اختلاف ہے اور تعلق کا اختلاف نفس قدرت کے مختلف ہونے کو واجب نہیں کرتا تو کافر اس ایمان پر قادر ہے جس کا وہ مکلف ہے لیکن اس نے اپنی قدرت کو کفر کی جانب متوجہ کیا اپنے اختیار سے اس کو ایمان کی جانب متوجہ کرنا ترک کیا جس کی بناء پر وہ مذمت و عقاب کا مستحق ہو گیا اور یہ بات مخفی نہ رہی چاہئے کہ اس جواب میں قدرت کے قبل الفعل ہونے کو تسلیم کرنا پایا جاتا ہے کیونکہ کفر کی حالت میں ایمان کی قدرت یقیناً ایمان سے پہلے ہے۔ پس اگر جواب دیا جائے کہ قدرت اگرچہ ضدین کی صلاحیت رکھتی ہے لیکن دونوں میں سے ایک سے تعلق کے لحاظ سے اس کے ساتھ ہی ہوگی حتیٰ کہ جس قدرت کا فعل کے مقارن ہونا لازم ہے وہ وہی قدرت ہے جو فعل سے متعلق ہے اور جس قدرت کا ترک فعل کے مقارن ہونا لازم ہے وہ وہی قدرت ہے جس کا تعلق ترک کے ساتھ قائم ہے۔ رہی مطلق قدرت تو وہ مقدم ہوتی ہے۔ ضدین سے تعلق رکھتی ہے ہم کہیں گے کہ یہ تو ایسی بات ہے جس میں کسی نزاع کا تصور ہی نہیں کیا جاسکتا بلکہ یہ لغو کلام ہے سو غور کر لینا چاہئے۔

تشریح: معتزلہ کی جانب سے اہل سنت پر جو اعتراض وارد تھا کہ اگر قدرت عمل کی ادائیگی سے پہلے حاصل نہ ہو تو اس سے تکلیف العاجز لازم آئے گی۔ اس کا ایک جواب گزر گیا جبکہ بعض علماء نے اس اعتراض

سے ایک اور جواب دیا ہے جس کی نسبت امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کی طرف کی جاتی ہے۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ قدرت ضدین کی صلاحیت رکھتی ہے یعنی جس قدرت کے ذریعے اس کافر سے کفر صادر ہوتا ہے ٹھیک اسی قدرت کے ذریعے اس سے ایمان بھی صادر ہو سکتا ہے اور اسی قدرت میں جس طرح حصول کفر کی صلاحیت موجود ہے بالکل اسی طرح اس میں حصول ایمان کی صلاحیت موجود ہے بس فرق صرف تعلق کا ہے۔ اس کی مثال ہم سجدہ سے دے سکتے ہیں کہ سجدہ خواہ بت کے سامنے ہو یا مالک حقیقی کے۔ اس نے دونوں کی حقیقت بس ایک ہے البتہ فرق تعلق کا ہے ایک ایمان کی نشانی ہے اور دوسرا کفر کی نشانی ہے، لہذا ایمان سے پہلے پہلے حالت کفر میں کافر کو ایمان پر قدرت حاصل ہے لہذا تکلیف العجز لازم نہیں آیا۔

ولا یخفی الخ اس سے مقصود سابقہ جواب پر ایک اعتراض کرنا ہے وہ یہ کہ اس سے معتزلہ کے اعتراض کا جواب تو حاصل ہوا لیکن اس جواب کے ذریعے ایک دوسرا اعتراض لازم آیا کہ اس سے تو استطاعت قبل الفعل لازم آتا ہے اور بعینہ یہی معتزلہ کا دعویٰ ہے۔

عنان اجیب الخ کہ قدرت اگرچہ ضدین کی صلاحیت رکھتی ہے مگر قدرت کی دو قسمیں ہیں ایک نفس قدرت اور دوسرا قدرت متعلقہ مع الفعل لہذا مدار تکلیف نفس قدرت ہے جو کہ قبل الفعل ہے اور قدرت خاصہ جس کے ساتھ فعل یا ترک قائم ہے وہ مقارن مع الفعل ہے لہذا نہ تکلیف العجز لازم آیا اور نہ معتزلہ کے مذہب کے ساتھ اتفاق لازم آیا۔

قلنا هذا مما لا يتصور فيه الخ شارح اس توجیہ سے متفق نہیں ہے لہذا اس پر نقض وارد کر رہے ہیں اور اس پر برہمی اور ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ اس میں اہل حق اور معتزلہ کا آپس میں کوئی نزاع ہی نہیں بلکہ یہ ایک بدیہی بات ہے کہ قدرت متعلقہ بالفعل فعل کے ساتھ مقارن ہے اصل جھگڑا تو نفس قدرت میں ہے کہ وہ فعل کے ساتھ مقارن ہے یا فعل پر مقدم ہے۔ مزید فرمایا کہ یہ ایک طرح لغو اور بے کار کلام ہے اس کی مثال یوں سمجھ کہ کوئی کہے کہ جو قدرت فعل کے ساتھ مقارن ہے وہ مقارن ہے اور فلیتأمل میں شارح نے یہ اشارہ کیا کہ یہ توجیہ اہل حق سے تصریح کے ساتھ ثابت ہی نہیں کہ نفس قدرت مقدم ہے اور قدرت متعلقہ مقارن ہے لہذا یہ محل تاویل ہے۔

﴿ ولا یکلف العبد بما لیس فی وسعہ سواء کان ممتنعاً فی نفسه کجمع الضدین ﴾

او ممکنا کخلق الجسم واما مايمتنع بناء على ان الله تعالى علم خلافة او اراد خلافة
كايما ن الكافر وطاعة العاصي فلا نزاع في وقوع التكليف به لكونه مقدوراً للمكلف
بالنظر الى نفسه ثم عدم التكليف بما ليس في الوسع متفق عليه بقوله تعالى لا يكلف الله
نفسا الا وسعها والامر في قوله تعالى ائبثوني باسماء هؤلاء للتعجيز دون التكليف وقوله
تعالى حكاية ربنا ولا تحمّلنا ما لا طاقة لنا به ليس المراد بالتحميل هو التكليف بل
ايصال ما لا يطاق من العوارض اليهم وانما النزاع في الجواز فمنعه المعتزلة بناء على
القبح العقلي وجوّزه الاشعري لانه لا يبح من الله تعالى شيء ﴿

ترجمہ: اور بندہ ایسے فعل کا مکلف نہیں بنایا جاتا جو اس کے بس میں نہ ہو چاہے وہ فعل محال
بالذات ہو جیسے ضدین کو جمع کرنا یا ممکن ہو جیسے جسم پیدا کرنا اور رہا وہ فعل جو اس بناء پر محال ہو کہ اللہ
تعالیٰ کو اس کے خلاف کا علم ہے یا اس نے اس کے خلاف کا ارادہ کر رکھا ہے جیسے کافر کا ایمان اور
عاصی کی طاعت تو اس کی تکلیف واقع ہونے کی کوئی نزاع نہیں کیونکہ وہ مکلف بندہ کا اپنی ذات کے
اعتبار سے مقدور ہے پھر تکلیف مالا یطاق کا واقع نہ ہونا اللہ تعالیٰ کے ارشاد ”لا یكلف الله نفسا
الا وسعها“ کی وجہ سے متفق علیہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد ”ائبثونی باسماء هؤلاء“ میں امر
تعجیز کے لئے ہے تکلیف کے لئے نہیں ہے اور حکایت کے طور پر اللہ تعالیٰ کے ارشاد ”ربنا و
لا تحمّلنا ما لا طاقة لنا به“ میں تحمیل سے تکلیف مراد نہیں بلکہ بندوں کو ان عوارض و مصائب کا
پہنچانا مراد ہے جن کی طاقت نہیں رکھی جاتی اور نزاع صرف جواز اور امکان میں ہے چنانچہ معتزلہ نے
جمع عقلی کی بنیاد پر اس کا انکار کیا اور اشعری نے جائز قرار دیا کیونکہ ان کے نزدیک اللہ کا کوئی فعل قبیح
نہیں ہے۔

تشریح: اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ان امور کا مکلف نہیں بنا دیتے ہیں جو عباد کی بس سے باہر ہوں۔
اس کی تحقیق سے پہلے ہم بطور تمہید بیان کرتے ہیں کہ مالا یطاق کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے جو کہ ممتنع
بالذات ہے جیسا کہ ضدین کو جمع کرنا نقیضین کو اٹھانا وغیرہ قدیم کو حادث اور حادث کو قدیم بنانا وغیرہ۔
دوسری قسم وہ ہے جو فی نفسہ تو ممکن ہے مگر بندہ کے بس سے اس کا صدور باہر ہے جیسا کہ اجسام کی

تخلیق وغیرہ۔ تیسری قسم وہ ہے جو کہ فی نفسہ بھی ممکن اور بندہ سے اس کا وقوع بھی ممکن ہے جیسا کہ ابولہب، فرعون اور ابوجہل کا ایمان لانا۔ اس کا وقوع تو ممکن ہے مگر اللہ تعالیٰ کا علم و ارادہ عدم ایمان کے ساتھ متعلق ہوا لہذا اب ان کا ایمان محال بنا ورنہ فی نفسہ یہ ممکن اور اس کی وقوع بھی ممکن ہے۔

ان اقسام ثلاثہ میں سے پہلی قسم نہ واقع ہے اور نہ انسان کو اس کا مکلف بنایا گیا ہے البتہ اس کے جواز اور عدم جواز میں علماء کا آپس میں اختلاف ہے۔ دوسری قسم بھی واقع نہیں۔ تیسری قسم وہ ہے جو کہ ممکن بھی ہے اور بندہ اس کا مکلف بھی بنایا گیا ہے اور یہ بندہ کے قدرت میں داخل ہے۔

ثم عدم التكليف الخ اس سے مراد عدم وقوع التكليف ہے کیونکہ مالا یطاق کی تکلیف واقع نہ ہونا متفق علیہ ہے تاہم اس کے جواز و عدم جواز میں اختلاف ہے معتزلہ نے اس کے جواز سے انکار کیا اور اشاعرہ جواز کے قائل ہیں۔

والامر فی قوله تعالى ابنونی الخ یہ ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کا علم عطا فرمایا تھا اور فرشتوں کو وہ علم نہیں دیا تھا اور بتلائے بغیر فرشتوں سے اُن کا مطالبہ کرنا تکلیف مالا یطاق کے بغیر اور کیا ہے؟

جواب کا حاصل یہ ہے کہ یہ امر تکلفی نہیں بلکہ امر تعجیزی ہے۔ تکلیف اور تعجیز کے درمیان فرق یہ ہے کہ امر تکلفی میں آمر کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ مامور سے اس فعل کا صدور ہو اور امر تعجیزی میں مقصود یہ ہوتا ہے کہ مامور سے امر کی صدور نہ ہو سکے اور اس کا عجز لوگوں کے سامنے آجائے چونکہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے مقابلے میں خود کو خلافت ارضی کا زیادہ مستحق سمجھا تھا لہذا اللہ تعالیٰ نے اُن کو امر تعجیزی دی۔

قوله لا تُحْمَلُنَا مالا طاقَةً لَنَا الخ یہ درحقیقت ایک اعتراض کا جواب ہے کہ اس آیت سے تکلیف مالا یطاق ثابت ہو رہا ہے صحابہ کو حکم ہوا کہ وہ وساوس کو روکیں جب اُن پر یہ بات شاق گزر گئی تو انہوں نے حضور ﷺ سے درخواست کی تو انہوں نے لا تُحْمَلُنَا مالا طاقَةً لَنَا والی دعا کی تلقین فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے لا یكلف الله نفساً إلا وسعها نازل فرمائی اس سے تکلیف مالا یطاق کا وقوع ثابت ہو رہا ہے حالانکہ آپ کہتے ہیں کہ اس کے عدم وقوع پر اتفاق ہے؟

جواب یہ ہے کہ یہاں تحمل سے مراد تکلیف شرعی نہیں بلکہ اس سے مراد ان امور شاقہ کا آنا ہے جو کہ

اُن کی تحمل سے باہر ہوں مثلاً قحط، بیماری، دشمنوں کا غلبہ وغیرہ یعنی اس دعا سے مقصود ان عوارض اور پریشانیوں سے عافیت کا حصول ہے۔

﴿وقد يستدل بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها على نفى الجواز وتقريره انه لو كان جائزا لما لزم من فرض وقوعه محال ضرورة ان استحالة اللازم توجب استحالة الملزوم تحقيقاً لمعنى اللزوم لكنه لو وقع لزم كذب كلام الله تعالى وهو محال وهذه نكتة في بيان استحالة كل ما يتعلق علم الله وادارته واختياره بعدم وقوعه وحلها انا لانسلم ان كل ما يكون ممكناً في نفسه لا يلزم من فرض وقوعه محال وانما يجب ذلك لو لم يعترض له الامتناع بالغير والا لجاز ان يكون لزوم المحال بناء على الامتناع بالغير الا ترى ان الله تعالى لما اوجد العالم بقدرته واختياره فعدمه ممكن في نفسه مع انه يلزم من فرض وقوعه تخلف المعلول عن علة التامة وهو محال والحاصل ان الممكن لا يلزم من فرض وقوعه محال بالنظر الى ذاته واما بالنظر الى امر زائد على نفسه فلا نسلم انه لا يستلزم المحال﴾۔

ترجمہ: اور بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ”لا يكلف الله نفسا الا وسعها“ سے تکلیف مالا یطاق کے ناجائز ہونے پر استدلال کیا جاتا ہے جس کا بیان یہ ہے کہ اگر تکلیف مالا یطاق جائز ہوتا تو اس کا وقوع ماننے سے محال نہ لازم آتا کیونکہ لزوم کا معنی ثابت کرنے کیلئے ضروری ہے کہ لازم کا محال ہونا ملزوم کے محال ہونے کا مقتضی ہو لیکن اگر واقع ہو تو کلام الہی کا کاذب ہونا لازم آتا ہے جو محال ہے اور یہ ہر اس چیز کا محال ہونا ثابت کرنے کے سلسلہ میں ایک نقطہ ہے جس کے عدم وقوع سے اللہ تعالیٰ کے علم و ارادہ اور اختیار کا تعلق ہو اور اس کا حل یہ ہے کہ ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ ممکن بالذات کا وقوع فرض کرنے سے محال نہیں لازم آتا ہے ایسا تو صرف اس وقت ضروری ہے کہ جب اس کو ممتنع بالغير ہونا عارض نہ ہو ورنہ ہو سکتا ہے کہ محال لازم آنا اس کے ممتنع بالغير ہونے کی بناء پر ہو کیا تم دیکھتے نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے عالم کو اپنی قدرت و اختیار سے موجود کیا تو اس کا عدم فی نفسہ ممکن ہے اس کے باوجود اس کا وقوع فرض کرنے سے معلول کا اپنی علت تامہ سے تخلف لازم آتا

ہے اور یہ محال ہے اور حاصل یہ ہے کہ ممکن کی ذات کو دیکھتے ہوئے اس کا وقوع فرض کرنے سے محال لازم نہیں آتا رہا اس کی ذات سے زائد امر کے اعتبار سے تو ہم نہیں مانتے کہ محال لازم نہیں آئے گا۔

تشریح: شارح بتا رہے ہیں کہ معتزلہ نے آیت مذکورہ سے استدلال کرتے ہوئے ثابت کیا ہے کہ تکلیف مالا یطاق جائز نہیں ان کے استدلال کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یكلف الله نفساً الا وسعها تو باوجود اس کے اگر تکلیف مالا یطاق واقع ہو جائے تو اللہ کا کلام کاذب ہوگا اور یہ بالکل باطل ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ لازم کا استحالہ ملزوم کے استحالے کو مستلزم ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر لازم محال ہو اور ملزوم محال نہ ہو بلکہ جائز اور ممکن ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ملزوم لازم کے بغیر پایا گیا حالانکہ یہ لزوم کے منافی ہے۔ یہاں ایک لازم ہے جو کہ کذب کلام الہی ہے اور ایک ملزوم ہے جو کہ تکلیف کا جواز و امکان ہے۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ ممکن کے وقوع سے محال لازم نہیں آتا اور یہاں محال لازم آرہا ہے یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ تکلیف مالا یطاق ناجائز ہے ورنہ اس کے وقوع سے محال لازم نہ آتا۔ شارح مزید فرما رہے ہیں کہ معتزلہ کی تقریر سے تو ہر اس فعل کا استحالہ ثابت کیا جاسکتا ہے جس کے عدم وقوع کے ساتھ علم الہی اور ارادہ الہی کا تعلق ہو مثلاً کہا جاسکتا ہے کہ ابوجہل یا ابولہب کے عدم ایمان سے علم الہی اور ارادہ الہی کا تعلق ہے اس کے باوجود اگر ابوجہل ایمان لائے تو یہ محال ہے کیونکہ ابوجہل یا ابولہب کے ایمان سے اللہ کے علم و ارادے کی مخالفت ہوگی۔ لازم محال تو ملزوم بھی محال چونکہ محال کا ایک بندہ مکلف نہیں لہذا ابوجہل اور ابولہب بھی ایمان کا مکلف نہیں حالانکہ ہم یہ بیان کر کے آرہے ہیں کہ یہ تکلیف مالا یطاق کا قسم ثالث ہے اور بندہ اس کا مکلف ہے۔

الاترعی ان الله الخ اس سے شارح بتانا چاہتے ہیں کہ ممکن کے وقوع سے بھی محال لازم آسکتا ہے بشرطیکہ وہ ممکن بالذات اور ممتنع بالغیر ہو تو ممتنع بالغیر ہونے کی وجہ سے اس ممکن سے محال لازم آسکتا ہے اس کی مثال یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عالم کو پیدا فرمایا اور ہر مقدور ممکن ہوتا ہے لہذا یہ عالم بھی ممکن ہے اور اس عالم کا عدم بھی فی نفسہ ممکن ہے لیکن ایک وقت مقررہ تک اس کے وجود کے برقرار رہنے کے ساتھ علم الہی اور ارادہ الہی کا تعلق ہو گیا تو اس عالم کا عدم ممتنع بالغیر ہو گیا اور اس کے عدم کو ماننا محال ہے۔ وجہ یہ ہے کہ عالم

معلوم ہے اور علت تامہ اس کے لئے اللہ کا ارادہ اور اُس کی قدرت ہے اور قاعدہ یہ ہے کہ علت تامہ سے معلوم کا مختلف جائز نہیں۔ لہذا یہاں پر ممکن فی نفسہ کے وقوع کو ماننے سے محال لازم آرہا ہے لہذا اس سے ہمارا دعویٰ ثابت ہوا کہ کسی چیز کے وقوع سے محال کا لازم آنا ملزوم کے محال ہونے کو ملزوم نہیں لہذا آیت کریمہ سے معتزلہ کا استدلال درست نہیں لازم محال ہے جو کہ کذب کلام الہی ہے اور ملزوم محال نہیں جو کہ تکلیف کا جواز ہے۔

﴿وما يوجد من الالم في المضروب عقيب ضرب انسان والانكسار في الزجاجة﴾

عقب کسر انسان قید بذالك لیصلح محلاً للخلاف فی انه هل للعبد فیہ صنع ام لا وما اشبهه کالموت عقب القتل کل ذالک مخلوق اللہ تعالیٰ لما مر من ان الخالق هو اللہ تعالیٰ وحده وان کل الممكنات مستندة الیه بلا واسطة والمعتزلة لما استندوا بعض الافعال الی غیر اللہ قالوا ان کان الفعل صادراً عن الفاعل لا بتوسط فعل آخر فهو بطریق المباشرة والا فبطریق التولید ومعناه ان یوجب فعل لفاعله فعلاً آخر کحركة اليد توجب حركة المفتاح فالالم یتولد من الضرب والانکسار من الکسر وکیسا مخلوقین للہ تعالیٰ وعندنا الکمل بخلق اللہ تعالیٰ لا صنع للعبد فی تخلیقه والا ولی ان لا یقید بالتخلیق لان ما یسمونه متولدات لا صنع للعبد فیہ اصلاً اما التخلیق فلاستحالة من العبد واما الاکتساب فلاستحالة اکتساب ما لیس قائماً بمحل القدرة و لهذا لا یتممکن العبد من عدم حصولها بخلاف الفعالة الاختیاریة ﴿﴾۔

ترجمہ: اور جو درد و الم فخص مضروب میں کسی انسان کے ضرب کے نتیجہ میں اور جو شکستگی شے میں کسی انسان کے اس کو توڑنے کے نتیجہ میں پائی جاتی ہے۔ یہ قید اس وجہ سے لگائی تاکہ اس اختلاف کا محل بن سکے کہ بندہ کو اس میں دخل ہے یا نہیں اور جو چیزیں اس کے مشابہ ہیں جیسے موت کسی کے قتل کرنے کے نتیجہ میں یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں کیونکہ یہ بات گزر چکی ہے کہ خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے اور یہ کہ ساری ممکنات اللہ کی طرف منسوب ہیں اور معتزلہ نے جب بعض افعال کی بندوں کی طرف نسبت کی تو انہوں نے کہا کہ اگر فعل اپنے فاعل سے اس کے کسی فعل کے

واسطہ کے بغیر صادر ہو تو یہ صدور بطریق مباشرت ہے ورنہ صدور بطریق تولید ہے اور تولید کا مطلب یہ ہے کہ کوئی فعل اپنے فاعل کے لئے کوئی اور فعل پیدا کرے جیسے ہاتھ کی حرکت کنبی میں حرکت پیدا کرتی ہے تو الم ضرب سے پیدا ہوتا ہے اور شکستگی توڑنے سے پیدا ہوتی ہے اور دونوں اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہیں اور ہمارے نزدیک سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں کسی کی تخلیق میں بندہ کا کوئی دخل نہیں اور بہتر یہ تھا کہ تخلیق کے ساتھ مقید نہ کرتے کیونکہ جن افعال کو معتزلہ متولدات کہتے ہیں ان میں بندہ کا کوئی دخل نہیں۔ بہر حال تخلیق تو بندہ کی طرف سے اس کے محال ہونے کی وجہ سے اور رہا کسب تو ایسی چیز کا کسب محال ہونے کی وجہ سے جو محل قدرت کیساتھ قائم نہ ہو اور اسی لئے بندہ ان کے عدم حصول پر قادر نہیں برخلاف اپنے افعال اختیار یہ کے۔

تشریح: ماتن رحمہ اللہ نے یہاں پر انسان کے افعال اختیاریہ کی دو قسمیں بیان فرمائی۔

(۱) وہ افعال جو انسان سے براہ راست علی سبیل المباشرت صادر ہوتے ہیں۔

(۲) جو کسی فعل اختیاری کے واسطے سے انسان سے صادر ہوتے ہیں ان افعال کو افعال تولیدی کہتے ہیں مثلاً ضرب بندہ سے براہ راست صادر ہوا تو یہ قسم اول ہے اور اس کے ذریعے جو دوسرے انسان میں درد پیدا ہوا تو یہ قسم ثانی ہے۔ اس قسم ثانی کے بارے میں معتزلہ اور اہل سنت کا آپس میں اختلاف ہے۔ علماء اہل سنت کے نزدیک افعال تولیدی اللہ کی مخلوق ہیں جس طرح براہ راست صادر ہونے والے افعال اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں بلکہ اس میں انسان کی ضعف اور کمزوری اور بھی ثابت ہے کہ ان امور کا نہ انسان کا سب اور نہ خالق ہے جبکہ پہلی قسم کا کم از کم کا سب تو ہے اور اسی دوسری قسم کا نہ کا سب اور نہ خالق ہے۔ ان امور کے لئے انسان کا خالق نہ ہونا تو واضح ہے لیکن کا سب اسی لئے نہیں کہ یہ انسان کے ساتھ قائم نہیں بلکہ غیر کے ساتھ قائم ہیں اور جو چیز کسی اور کے ساتھ قائم ہو تو انسان اُس کے لئے کیسے کا سب ہو سکتا ہے۔ ماتن نے متن کے اندر عقیب ضرب انسان اور کسر انسان کا قید لگا کر محل اختلاف کی طرف اشارہ کیا یعنی وہ درد جو کسی انسان کے عمل کا نتیجہ ہو اس میں اختلاف ہے معتزلہ کے نزدیک بندہ کا مخلوق اور ہمارے نزدیک اللہ کی مخلوق ہے اور جو عمل اللہ تعالیٰ کے فعل کا نتیجہ ہو تو وہ متفق علیہ طور پر اللہ کی مخلوق ہے۔

والاولیٰ ان لا یقید الخ یہ درحقیقت ایک بات کی طرف اشارہ ہے وہ یہ کہ فی تخلیقہ کی قید سے یہ شبہ

ہو سکتا ہے کہ انسان کو اس عمل کی تخلیق میں تو دخل نہیں البتہ کسب میں دخل ہے حالانکہ انسان جس طرح متولدات کا خالق نہیں اسی طرح کاسب بھی نہیں اس لئے شارح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تخلیق کی قید نہ لگانا زیادہ بہتر تھا۔ قوله ولہذا الخ یعنی متولدات کے وجود میں بندہ کے کسب کو دخل نہیں ہے اسی بناء پر وہ اُن کے عدم حصول پر قادر نہیں مثلاً کسی پر ضرب واقع کرے اور چاہے کہ شخص مضروب میں درد نہ پیدا ہونے دے تو ایسا نہیں کر سکتا برخلاف اپنے فعل اختیاری مثلاً ضرب کے کہ اُس کے واقع نہ کرنے پر قادر ہے۔

﴿والمقتول میت باجله ای الوقت المقدر لموته لا كما زعم المعتزلة من ان الله تعالى قد قطع عليه الاجل لنا ان الله تعالى قد حکم بآجال العباد علی ما علم من غیر تردد وبانه اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون واحتجت المعتزلة بالاحادیث الواردة فی ان بعض الطاعات یزید فی العمر وبانه لو کان میتا باجله لما استحق القاتل ذمًا ولا عقابًا ولادیة ولا قصاصًا اذ لیس موت المقتول بخلقہ ولا کسبه والجواب عن الاول ان الله تعالى کان یعلم انه لو لم یفعل هذه الطاعة لکان عمره اربعین سنة لکنه علم انه یفعلها ویكون عمره سبعین سنة فنبست هذا الزیادة الی تلك الطاعة بناءً علی علم الله تعالى انه لولاها لما كانت تلك الزیادة وعن الثانی ان وجود العقاب والضمان علی القاتل تعبدی ولا ارتکابه المنهی وکسبه الفعل الذی یخلق الله تعالى عقیبه الموت بطریق جرى العادة فان القتل فعل القاتل کسبا وان لم یکن خلقًا﴾۔

ترجمہ: اور مقتول کی موت اپنے اجل یعنی اپنی موت کے مقررہ وقت میں ہوتی ہے ایسا نہیں جیسا معتزلہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اجل کا خاتمہ کر دیا۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اجل کا فیصلہ فرمادیا ہے اور اس بات کا بھی کہ جب لوگوں کا اجل یعنی ان کی موت کا مقررہ وقت آجائے گا تو ایک گھڑی بھی دیر نہ کر سکیں گے اور اپنے اجل پر پہل بھی نہیں کر سکتے اور معتزلہ نے ان احادیث سے استدلال کیا ہے جو اس بارہ میں وارد ہیں کہ بعض عبادتیں عمر میں زیادتی کرتی ہیں اور اس بات سے کہ اگر وہ اپنے اجل پر مرتا تو قاتل مذمت کا مستحق نہ ہوتا نہ عقاب کا نہ دیت کا اور نہ قصاص کا کیونکہ مقتول کی موت نہ اس کے خلق کے سبب ہے اور نہ اس کے کسب کے

سبب اور پہلے استدلال کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ اگر بندہ یہ عبادت نہ کرتا تو اس کی عمر چالیس سال ہوتی لیکن اسے معلوم تھا کہ وہ عبادت کرے گا اور اس کی عمر ستر سال ہوگی تو اس زیادتی کی نسبت اس عبادت کی طرف کردی گئی اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہونے کی بناء پر کہ یہ عبادت نہ ہوتی تو یہ زیادتی نہ ہوتی اور دوسرے استدلال کا یہ جواب ہے کہ قاتل پر عقاب اور ضمان کا وجوب تعبدی ہے اس کے فعل منہی کا ارتکاب کرنے اور ایسے فعل کا اکتساب کرنے کی وجہ سے جس فعل کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی عادت کے مطابق موت پیدا فرما دیتے ہیں کیونکہ قتل از روئے کسب کے قاتل کا فعل ہے اگرچہ خلق کے اعتبار سے نہیں ہے۔

تشریح: آج کے سبق میں ماتن اہل سنت والجماعت کی مذہب کا اثبات اور معتزلہ کی تردید کرنا چاہتے ہیں۔ اشاعرہ اور ماترید یہ کا کہنا ہے کہ ہر انسان کی موت کے لئے ختمی طور پر ایک وقت مقرر ہے جس میں نہ کوئی تردد ہے اور نہ کسی شک و شبہ کی گنجائش ہے نہ اُس میں تقدیم ممکن ہے اور نہ تاخیر۔

لاکما زعمت المعتزلة الخ کے الفاظ سے معتزلہ کی تردید ہوگئی کہ مقتول اپنے وقت مقررہ پر نہیں مرا۔ اُس کی زندگی ابھی اور بھی باقی تھی لیکن قاتل نے اُس کو اجل سے پہلے ختم کر دیا۔ ہمارے لئے اپنی مدعی پر دو دلائل ہیں ایک عقلی اور دوسری نقلی۔

عقلی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک شخص کے لئے ایک وقت مقرر کیا ہے جس میں کوئی شک نہیں اور یہ وقت انسان کی پیدائش سے پہلے مقرر کیا جاتا ہے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے مرقاۃ میں روایت نقل کی ہے کہ جب انسان نطفے کی شکل میں ماں کی پیٹ میں چلا جاتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں یا ربی مخلقۃ ام غیر مخلقۃ جواب ملتا ہے کہ مخلقۃ پھر پوچھتے ہیں شقی ام سعید جواب ملتا ہے سعید۔ پھر اللہ کے حکم سے فرشتے انسان کے لئے عمر، رزق، اجل اور مرنے کی جگہ لکھ دیتے ہیں انسان ابھی دنیا میں نہیں آیا ہوتا لیکن اس کے لئے یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔

نقلی دلیل یہ ہے اِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔

معتزلہ کے دلائل: پہلی دلیل یہ ہے کہ روایت میں ہے عن ثوبان رضی اللہ عنہ قال قال

رسول اللہ ﷺ لا یرد القضاء اِلَّا الدعاء ولا یزید فی العمر اِلَّا البر۔ رواہ الترمذی والحاکم۔

دوسری روایت ہے عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ من أحبَّ ان يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رواه البخاری۔ کہ طاعات اور نیکیاں انسان کی عمر اور رزق میں اضافہ کر دیتا ہے۔

معتزلہ کے لئے دوسری دلیل جو کہ عقلی ہے وہ یہ ہے کہ قاتل بالاتفاق مجرم ہے اگر مقتول اپنے وقت مقررہ پر مر چکا ہے تو پھر قاتل دنیا میں مذمت اور دیت کا مستحق کیوں اور آخرت میں عذاب الہی کا مستحق کیوں ہے جبکہ نہ اس میں قاتل کے لئے کبہا دخل ہے اور نہ خلقت۔

شارح نے معتزلہ کے دونوں دلائل کے جواب دیئے۔ والجواب عن الاول اللہ تعالیٰ کو ازل سے یہ بات معلوم تھی کہ اگر فلاں بندہ عبادت نہ کرتا تو ہم اُس کی عمر چالیس سال مقرر کرتے اور اگر وہ عبادت اور طاعت میں زندگی گزارے گا تو ہم اُس کے لئے پچاس سال کی زندگی دیں گے۔ لہذا غور کرنے سے یہ بات سامنے آگئی کہ یہاں پر نہ کمی ہے اور نہ زیادتی۔ زیادتی کا تحقق تو اُس وقت ہوتا جب اُس کی عمر چالیس سال مقرر کی جا چکی ہوتی پھر عبادت کی وجہ سے بڑھا کر پچاس سال کر دی جاتی یا اس کا بالعکس ہوتا اور حالانکہ بات ایسی نہیں بلکہ علم الہی میں یہ سب کچھ پہلے سے موجود ہیں۔ جبکہ بعض علماء نے ایک اور جواب بھی دیا ہے کہ زیادتی سے مراد برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ اُس کے لئے چالیس سال میں اتنا برکت ڈالے گا کہ وہ اس میں اتنا کام کر سکے گا کہ لوگ پچاس اور ساٹھ سال میں بھی نہ کر سکیں گے۔ اُن کے دلیل عقلی سے جواب یہ ہے کہ مقتول اگرچہ وقت مقررہ پر مرا ہے لیکن قاتل اس لیے مجرم ہے کہ اُس نے ایک ایسے کام کا ارتکاب کیا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اور جس پر سخت وعید وارد ہے ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاءہ جہنم خالداً فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنه واعد له عذاباً عظیماً۔ یعنی قاتل کے لئے سزا ایک امر تعبیدی کے طور پر ہے کہ اُس نے امر الہی کی مخالفت کی ہے۔

﴿والموت قائم بالمیت مخلوق اللہ تعالیٰ لا صنع للعبد فیہ لا تخلیقاً ولا اکتساباً﴾

ومنیٰ ہذا علی ان الموت وجودی بدلیل قوله تعالیٰ خلق الموت والحیوة والا کثرون علی انہ عدمی ومعنی خلق الموت قلدرة ﴿﴾۔

ترجمہ: اور موت میت کے ساتھ قائم ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے بندہ کا اس میں کوئی دخل نہیں

نہ خلق کے اعتبار سے اور نہ کسب کے اعتبار سے اور اس کی بنیاد اس بات پر ہے کہ موت وجودی صفت ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد خلق الموت والحیوة کے دلیل ہونے کی وجہ سے اور اکثر کا مذہب یہ ہے کہ وہ عدی ہے اور خلق الموت کے معنی قَدَر الموت ہے۔

تشریح: یہاں سے ماتن کا مقصود ایک ایسی بات کی طرف اشارہ کرنا ہے جو کہ تفصیل سے پہلے گزر چکی ہے کہ انسان کے وہ افعال جو کہ انسان سے براہ راست صادر ہوتے ہیں اُن کا خالق بھی اللہ اور انسان کے افعال تولیدی کا خالق بھی اللہ ہی ہے۔ لہذا اپنا عقیدہ واضح کر کے معتزلہ کی تردید مقصود ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مقتول کی موت جو کہ مقتول کے ساتھ قائم ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے جبکہ معتزلہ کے نزدیک مقتول کی موت قاتل کی تخلیق ہے۔ اس تحقیق کے بعد ایک اہم بحث کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔

ومبني هذا الخ مقصودی بحث سے پہلے دو باتیں بطور تمہید کے پیش کی جاتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ خلق موجودات کا ہوتا ہے اور جو چیز معدوم ہو اُس کو مخلوق سے تعبیر نہیں کیا جاسکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ موت کے وجودی اور عدی ہونے میں اختلاف ہے بعض حضرات نے اس کو وجودی قرار دیا ہے اور اس کی تعریف یوں کی ہے الموت كيفية وجودية يخلقها الله في الحي.

جن لوگوں نے اس کو عدی قرار دیا ہے اُن کے نزدیک تعریف یہ ہے عدم الحيوة عما اتصف بها۔ اب مقصود کی طرف آجائیے۔ مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ موت ایک عرض ہے جو کہ میت کے ساتھ قائم ہے بندہ نہ موت کا خالق اور نہ کاسب ہے لہذا موت کا قیام میت کے ساتھ اُس وقت ممکن ہے جبکہ اس کو وجودی قرار دیا جائے اور اسی وقت اس کو مخلوق سے تعبیر کیا جاسکتا ہے ورنہ عدم کے ساتھ خلق کا تعلق نہیں ہوتا۔ شارح یہی بات فرمانا چاہتے ہیں کہ موت کو مخلوق اور قائم بالیت اُس وقت کہہ سکتے ہیں جبکہ اس کو وجودی مانا جائے اور یہ بات قرآن کریم سے ثابت ہے خلق الموت والحیوة جبکہ اکثر متکلمین موت کو عدی قرار دیتے ہیں اور ان حضرات کے نزدیک آیت کے اندر خَلَقَ کے معنی قَدَر کے ہیں۔ اب آیت کے معنی یہ ہیں کہ موت اور حیات کو مقدر فرما دیا جبکہ تقدیر کا تعلق موجود اور معدوم دونوں کے ساتھ ہے۔

﴿والاجل واحد لا كما زعم الكعبي ان للمقتول اجلين القتل والموت وانه لولم يقتل لعاش الى اجله الذي هو الموت ولا كما زعمت الفلاسفة ان للحيوان اجلا طبعيا وهو وقت موته بتحلل رطوبته وانطفاء حرارته الغريزيتين واجلا اختراعية بحسب الآفات والامراض﴾۔

ترجمہ: اور اجل ایک ہی ہے ایسا نہیں جیسا کہ کعبی نے کہا کہ مقتول کے واسطے دو اجل ہیں ایک قتل اور دوسرے موت اور یہ کہ اگر وہ قتل نہ کیا جاتا تو وہ اپنے اس اجل تک زندہ رہتا جو کہ موت ہے اور ایسا بھی نہیں جیسا کہ فلاسفہ نے کہا کہ جاندار کیلئے ایک اجل طبعی ہے اور وہ اس کے فطری رطوبت کے تحلیل ہو جانے اور فطری حرارت کے بجھ جانے کے سبب اس کی موت کا وقت ہے اور ایک آفات و امراض کے سبب ہنگامی اجل ہے۔

تشریح: یہ گزشتہ متن کا تتمہ ہے۔ والمقتول میت باجله والاجل واحد۔

جمہور معتزلہ اور اہل سنت کا اتفاق ہے کہ موت کا ایک مقررہ وقت ہے اہل سنت کے نزدیک اس اجل سے تقدیم اور تاخیر دونوں ممکن نہیں جبکہ معتزلہ کے نزدیک اس اجل میں تقدیم جائز ہے۔ معتزلہ میں سے ابوالقاسم بلخی (۱) کا خیال یہ ہے کہ اجل دو ہیں ایک قتل اور ایک موت۔ ان کے نزدیک قتل بندہ کا فعل اور موت اللہ کا فعل ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر مقتول کو قتل نہ کیا جاتا تو وہ وقت مقررہ تک زندہ رہتا جبکہ فلاسفہ کا خیال یہ ہے کہ تمام حیوانات کے اندر دو طرح کے اجل ہیں ایک اجل طبعی اور دوسرا اجل اختراعی۔ اُن کے نزدیک اجل طبعی سے مراد یہ ہے کہ انسان کی فطری رطوبت اور فطری حرارت زائل ہو جاتا ہے اُن کے نزدیک اس کے تقریباً ۱۲۰ سال مقرر ہیں۔ اجل اختراعی یہ ہے کہ اچانک کوئی آفت یا بیماری آکر سلسلہ حیات کو منقطع کر دے۔

(۱) یہ کہار معتزلہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ کعبی کے نام سے بھی مشہور ہے۔ بلخ کے رہنے والے تھے اس لیے بلخی کے نام سے بھی مشہور ہے۔

﴿والحرام رزق لان الرزق اسم لما يسوقه الله تعالى الى الحيوان فيا كله وذاك قد يكون حلالاً وقد يكون حراماً وهذا اولی من تفسيره بما يتغذى به الحيوان لخلوه عن معنى الاضافة الى الله تعالى مع انه معتبر في مفهوم الرزق وعند المعتزلة الحرام ليس برزق لانهم فسروه تارة بمملوك ياكله المالك وتارة بما لا يمنع من الانتفاع به وذلك لا يكون الاحلال لكن يلزم على الاول ان لا يكون ما تاكله الدواب رزقا وعلى الوجهين ان من اكل الحرام طول عمره لم يرزقه الله تعالى اصلاً ومبنى هذا الاختلاف على ان الاضافة الى الله تعالى معتبرة في معنى الرزق وانه لا رازق الا الله وحده وان العبد يستحق الدم والعقاب على اكل الحرام وما يكون مستنداً الى الله تعالى لا يكون قبيحاً ومرتكبه لا يستحق الدم والعقاب والجواب ان ذلك لسوء مباشرة اسبابه باختياره﴾-

ترجمہ: اور حرام رزق ہے اس لئے کہ رزق اس چیز کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ جاندار کو پہنچائیں تو وہ اس کو کھائے اور وہ چیز کبھی حلال ہوتی ہے اور کبھی حرام ہوتی ہے اور یہ تفسیر رزق کی اس تفسیر سے زیادہ بہتر ہے کہ رزق وہ چیز ہے جس کو جاندار اپنی غذا بنائیں کیونکہ یہ تفسیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اضافت سے خالی ہے باوجود یہ کہ وہ رزق کے مفہوم میں معتبر ہے اور معتزلہ کے نزدیک حرام رزق نہیں ہے کیونکہ کبھی رزق سے ایسا مملوک مراد لیتے ہیں جس کو مالک کھائے اور کبھی ایسی چیز مراد لیتے ہیں جس سے نفع اٹھانا ممنوع نہ ہو اور ایسی چیز کبھی حلال ہوتی ہے اور کبھی حرام ہوتی ہے لیکن پہلے معنی میں یہ لازم آتا ہے کہ چوپائے جو چیز کھاتے ہیں وہ رزق نہ ہو اور دونوں معنی پر یہ لازم آتا ہے کہ جس نے عمر بھر کھایا اس کو اللہ تعالیٰ نے رزق ہی نہیں دیا اور اس اختلاف کی بنیاد اس بات پر ہے کہ رزق کے معنی میں اللہ تعالیٰ کی طرف اضافت معتبر ہے اور یہ کہہ کہ رازق صرف اللہ ہے اور یہ کہہ کہ بندہ حرام کھانے کی بناء پر مذمت اور عقاب کا مستحق ہے اور جو چیز اللہ کی طرف منسوب ہو وہ قبیح نہیں ہو سکتی اور اس کا مرتکب مذمت اور عقاب کا مستحق نہ ہوتا۔ جواب یہ ہے کہ یہ اپنے اختیار سے اس کے اسباب کو غلط استعمال کرنے کی وجہ سے ہے۔

تشریح: مصنف رحمہ اللہ یہاں پر ایک اہم مسئلہ کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ متفق علیہ بات ہے کہ حلال رزق ہے لیکن کیا حرام رزق ہے یا نہ تو اس میں ہمارا اور معتزلہ کا آپس میں اختلاف ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حلال کی طرح حرام بھی رزق ہے جبکہ معتزلہ کے نزدیک صرف حلال رزق ہے حرام نہیں۔ شارح نے اشاعرہ کی طرف سے رزق کی دو تعریفیں نقل کی ہیں۔

پہلی تعریف: اسم لما يسوقه الله تعالى الى الحيوان فيأكله۔ رزق اُس چیز کا نام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حیوان کے کھانے کے لئے مہیا کر رکھا ہے۔ اس تعریف پر غور کرنے سے معلوم ہو رہا ہے کہ اس کا اطلاق حلال اور حرام دونوں پر ہو سکتا ہے۔

دوسری تعریف: ما يتغذى به الانسان رزق وہ ہے جس سے حیوان غذا حاصل کرے۔ اس پر غور کرنے سے واضح ہے کہ رزق کا اطلاق حلال اور حرام دونوں پر صادق ہے تاہم دونوں تعریفوں کی آپس میں تقابلی جائزہ لیتے ہوئے شارح نے فرمایا کہ پہلی تعریف زیادہ بہتر ہے اور بہتری کی وجہ یہ ہے کہ اُس میں وضاحت کے ساتھ رزق کی نسبت اللہ کی طرف ہوئی ہے جب کہ رزق کی تعریف میں یہ اضافت معتبر ہے لہذا پہلی تعریف اولیٰ ہے۔

وعند المعتزلة الخ معتزلہ کی طرف سے بھی رزق کی دو تعریفیں منقول ہیں۔

پہلی تعریف: مملوك يأكله المالك۔

اس تعریف میں مملوك المجہول ملکاً کے معنی پر ہے اور جاعل اللہ کی ذات ہے کیونکہ مفہوم رزق میں اللہ کی طرف نسبت معتزلہ کے نزدیک بھی معتبر ہے لہذا معنی یہ ہوں گے کہ رزق وہ چیز ہے جس کا اللہ تعالیٰ کسی کو مالک بنائیں۔ اس تعریف سے معلوم ہو رہا ہے کہ رزق وہ چیز ہوگی جس سے انتفاع کی شرعاً اجازت ہو اور حرام سے انتفاع کی شرعاً اجازت نہیں لہذا حرام رزق نہیں ہو سکتا۔

دوسری تعریف: ما لا يمنع الانتفاع به یعنی رزق وہ چیز ہے جس کے انتفاع سے شریعت نہ روکے اور چونکہ حرام سے شریعت نے انتفاع ممنوع قرار دیا ہے لہذا اس دوسری تعریف کی رو سے بھی حرام رزق نہیں ہوگا۔

لکن یرد علی الاول الخ یہاں سے شارح کا مقصود معتزلہ کی ذکر کردہ پہلی تعریف پر اعتراض ہے کہ چوپائے کسی چیز کے مالک نہیں ہوتے لہذا رزق کی پہلی تعریف کی رو سے یہ کہنا بڑے گا کہ چوپائے جس چیز کو کھاتے ہیں وہ رزق نہیں اور یہ بات انتہائی باطل اس لئے ہے کہ ارشاد ربانی ہے وما من دابة فی الارض الا علی اللہ رزقها۔

وعلی النوجہین الخ یہاں سے شارح کا مقصود معتزلہ کی دونوں تعریفوں پر اعتراض کرنا ہے کہ جو شخص زندگی بھر حرام کھاتا رہے اُس کو اللہ تعالیٰ نے رزق ہی نہیں دیا کیونکہ حلال اُسے ملا نہیں اور حرام کو تم رزق مانتے نہیں لہذا یہ بندہ اللہ کا مرزوق ہی نہیں اور یہ نصوص قطعیہ کے سراسر خلاف ہے۔ ارشاد ربانی ہے وما من دابة فی الارض الا علی اللہ رزقها۔

ومبني هذا الاختلاف الخ یہاں سے مصنف رحمہ اللہ حرام کے رزق ہونے اور نہ ہونے کے مسئلے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کے درمیان اختلاف کی بنیاد تین مقدمات پر ہے۔ پہلا مقدمہ یہ ہے کہ رزق کی اضافت اللہ کی جانب ہوتی ہے۔ دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ حرام کھانے والا مستحق عذاب ہے۔ ان دو مقدموں میں معتزلہ اور ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں۔ تیسرا مقدمہ یہ ہے کہ جس چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہو وہ قبیح نہیں ہو سکتی اور اس کا مرتکب دنیا میں مذمت اور آخرت میں عذاب کا مستحق نہیں ہوگا۔ اس آخری مقدمے میں ہمارا معتزلہ کے ساتھ اختلاف ہے شارح نے جواب دیا۔

والجواب ان ذلك لسوء الخ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ مرتکب حرام اس بنیاد پر مستحق ذم وعقاب ہے کہ اس نے حصول رزق کے جائز اور مشروع اسباب کو چھوڑ کر ناجائز اور ممنوع اسباب اختیار کئے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کیا وہ خلق ہے اور خلق ہر چیز کا حسن ہی ہے البتہ بندہ نے جو کچھ کیا وہ کسب ہے اور کسب حسن کا حسن اور قبیح کا قبیح ہے۔ شارح کی عبارت سے بظاہر چار مقدمات معلوم ہو رہے ہیں پہلا مقدمہ الاضافت دوسرا وانہ لا رازق الا اللہ تیسرا مقدمہ وان العبد اور چوتھا مقدمہ وما یكون مستندا لیکن یہ درحقیقت تین مقدمات ہیں اور ان چار میں سے دوسرا پہلے مقدمے کی تفسیر ہے بلکہ یہ ایک قسم کی عطف تفسیری ہے۔

﴿وَكُلٌّ يَسْتَوْفِي رِزْقَ نَفْسِهِ حَلَالًا كَانْ أَوْ حَرَامًا لِحَصُولِ التَّغْذِي بِهُمَا جَمِيعًا

ولا يتصور ان لا ياكل الانسان رزقه او ياكل غيره رزقه لان ما قدره الله تعالى غداء

شخص يجب ان ياكله ويمتنع ان ياكل غيره واما بمعنى الملك فلا يمتنع۔

ترجمہ: اور ہر شخص اپنا رزق پورا پورے کر رہے گا چاہے حلال ہو یا حرام ہو (یہ عموم) دونوں سے تغذی حاصل ہونے (اور جس سے تغذی حاصل ہو دوسری تعریف کی رو سے اس کے رزق ہونے) کی وجہ سے ہے اور یہ ممکن نہیں کہ کوئی انسان اپنا رزق نہ کھائے یا اس کے رزق کو کوئی دوسرا کھالے اس لئے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کی غذا ہونا مقدر فرمایا ہے اس کا اسے کھانا واجب اور ضروری ہے اور دوسرے شخص کا اس کو کھانا محال ہے۔ بہر حال (اگر رزق) بمعنی ملک ہو (جیسا کہ معتزلہ کی تعریف میں ہے تو ایک شخص کے رزق کو دوسرے شخص کا کھالینا) محال نہ ہوگا۔

تشریح: یہ عبارت درحقیقت ایک حدیث پاک کی تشریح ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا الا ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاجملوا في الطلب وتوكلوا عليه۔ کوئی بندہ اُس وقت تک دنیا سے نہیں جاسکتا جب تک کہ وہ رزق مقررہ ختم نہ کرے لہذا تم طلب رزق میں اختصار اور توکل سے کام لیا کرو۔ یا آپ یہ متن ایک اعتراض کا جواب بھی لے سکتے ہیں اعتراض یہ ہے کہ سائل پوچھتا ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی دنیا سے رخصت ہو اور وہ مقررہ رزق میں سے کچھ چھوڑے تو ماتن نے جواب دیا کہ نہیں جس کی تقدیر میں جتنا رزق ہے وہ اُسے ضرور کھا کر رہے گا چاہے حلال ہو یا حرام۔ اگر کوئی کہے کہ حرام کو رزق کیوں کھا گیا تو شارح نے جواب دیا لحصول التغذی بہ کیونکہ جس طرح حلال سے غذا کا حصول ممکن ہے ٹھیک اسی طرح حرام سے بھی ممکن ہے۔ شارح نے معتزلہ پر ایک قسم کی اعتراض کی ہے کہ آپ نے رزق کی تعریف مملوک یا کلمہ المالك سے کی ہے یہ صحیح نہیں۔

واما بمعنى الملك فلا يمتنع معتزلہ کی یہ تعریف اس لئے صحیح معلوم نہیں ہو رہی ہے کہ ایک چیز جس کی ملکیت ہوتی ہے وہ نہیں کھاتا بلکہ دوسرا شخص کھا لیتا ہے کبھی دوست کبھی رشتہ دار وغیرہ تاہم معتزلہ کی جانب سے یہ جواب ممکن ہے کہ جب مالک کے بجائے دوسرے شخص نے کھا لیا تو یہ بات ثابت ہوگئی کہ وہ چیز مالک کا رزق نہیں تھا بلکہ کسی اور کا رزق تھا مملوک یا کلمہ المالك میں یہ آخری قید صفت مقیدہ ہے جو کہ بمنزلہ شرط ہے۔

والله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء بمعنى خلق الضلالة والاهتداء لانه

الخالق وحده و فی التقييد بالمشية اشارة الى ان ليس المراد بالهداية بيان طريق الحق لانه عام في حق الكل ولا الاضلال عبارة عن وجدان العبد ضالا او تسميته ضالا اذ لا معنى لتعليق ذلك بمشيئته تعالى نعم قد تضاف الهداية الى النبي صلى الله عليه وسلم مجازاً بطريق التسبيب كما يسند الى القرآن وقد يسند الاضلال الى الشيطان مجازاً كما يسند الى الاصنام ثم المذكور في كلام المشائخ ان الهداية عندنا خلق الاهتداء ومثل هذه الله فلم يهتد مجاز عن الدلالة والدعوة الى الاهتداء وعند المعتزلة بيان طريق الصواب و هو باطل لقوله تعالى انك لا تهدي من احببت ولقوله عليه السلام اللهم اهد قومي مع انه بين الطريق و دعاهم الى الاهتداء والمشهور ان الهداية عند المعتزلة الدلالة الموصلة الى المطلوب وعندنا الدلالة على طريق يوصل الى المطلوب سواء حصل الوصول او لم يحصل ﴿ -

ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے راہ راست پر لگا دیتا ہے اضلال خلق ضلالت اور ہدایت خلق اہتداء کے معنی میں ہے اس لئے کہ خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے اور مشیت کی قید لگانے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہدایت سے طریق حق کا بیان کرنا مراد نہیں ہے اس لئے کہ وہ تو سب کے حق میں عام ہے اور نہ ہی اضلال سے بندہ کو ضال پاتا یا اس کے ضال نام رکھتا مراد ہے کیونکہ اس کو اللہ کی مشیت پر معلق کرنا بے معنی بات ہے ہاں کبھی ہدایت کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سبب ہونے کی وجہ سے مجازاً کر دی جاتی ہے جس طرح قرآن کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے اور ان اضلال کی نسبت شیطان کی طرف کی جاتی ہے جس طرح اصنام کی طرف کی جاتی ہے پھر مشائخ کے کلام میں مذکور یہ ہے کہ ہمارے نزدیک ہدایت کے معنی خلق اہتداء کے ہیں اور ہدایہ اللہ فلم یهتد جیسی مثالوں میں مجازاً دلالت اور دعوت الی الہ اہتداء مراد ہے اور معتزلہ کے نزدیک ہدایت راہ صواب کا بیان کرنا ہے اور یہ باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ”انک لا تهدي من احببت“ کی وجہ سے اور آپ ﷺ کے ارشاد ”اللهم اهد قومي“ کی وجہ سے باوجود یہ کہ آپ راہ حق بیان کر چکے تھے اور انہیں راہ راست پر چلنے کی دعوت دے چکے تھے اور مشہور یہ ہے

کہ ہدایت معتزلہ کے نزدیک ایسی دلالت ہے جو مطلوب تک پہنچانے والی ہو اور ہمارے نزدیک وہ راستہ بتلانا دینا ہے جو مقصود تک پہنچا دے چاہے پہونچنا محقق ہو یا محقق نہ ہو۔

تشریح: یہ متن درحقیقت ایک اعتراض مقدرہ کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے تمام افعال کا خالق ہے مجملہ افعال کے ایک ہدایت اور گمراہی بھی ہے تو کیا ان کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے؟ تو مصنف نے جواب دیا کہ وہی خالق ہدایت اور وہی خالق ضلالت ہے۔ یہاں پر معتزلہ اور اشاعرہ کا آپس میں اختلاف ہے۔ اشاعرہ کے نزدیک ہدایت کے معنی خلق طاعت اور خلق اعتداء کے ہیں اور اضلال کے معنی خلق ضلالت اور خلق معصیت کے ہیں جبکہ معتزلہ کا کہنا ہے کہ اگر طاعت اور معصیت کا خالق اللہ تعالیٰ ہوتا تو بندہ مستحق ثواب اور عقاب نہ ہوتا۔ لہذا انہوں نے انسان کو اپنے افعال اختیار یہ کا خالق مانا ہے اس مقام پر انہوں نے تاویل یہ کی کہ ہدایت کے معنی حق راستہ بیان کرنے کے ہیں اور اضلال کے معنی بندہ کو گمراہ پانا اور اس کا گمراہ نام رکھنا ہے۔

وفی التقييد بالمشية الخ یہ درحقیقت شارح معتزلہ کے لئے ہوئے معنی کی تردید کرنا چاہتے ہیں کہ اگر یہی مطلب ہے ہدایت سے تو پھر من یشاء کے قید کا کیا فائدہ کیونکہ حق راستہ کا بیان کرنا تو سب کے لئے عام ہے لہذا من یشاء کی قید معتزلہ کی تردید کی جاتی ہے۔

نعم قد تضاف الخ یہ معتزلہ کی طرف سے اشاعرہ پر ایک اعتراض ہے کہ اگر ہدایت کے معنی خلق اعتداء کے ہیں تو پھر ہدایت کی نسبت قرآن اور نبی کی طرف کیسے کی جاسکتی ہے جبکہ قرآن کریم میں ہدایت کی نسبت قرآن کی طرف کی گئی ہے۔ اَنَّ هَذَا الْقُرْآنُ يَهْدِي لِلّٰهِ هِيَ اَقْوَمُ اَسَى طَرَحٍ نَّبِىٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ کی طرف بھی کی گئی ہے اِنَّكَ لَتَهْدِيْ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ۔

اسی طرح اگر اضلال کے معنی خلق ضلالت کے ہیں تو پھر اس کی نسبت اصنام کی طرف اور شیطان کی طرف کیسے کی گئی ہے جبکہ خالق ہدایت اور خالق ضلالت صرف اللہ ہی ہے تو جواب یہ ہے کہ چونکہ رسول اور قرآن خلق اعتداء کے لئے سبب ہیں اس لئے ان کی طرف مجازاً اسناد کی گئی ہے جبکہ مجاز کے چوبیس علاقوں میں سے ایک علاقہ سبب ہے ٹھیک اسی طرح شیطان اور بت خلق ضلالت کے اسباب ہیں تو اُن کی طرف مجازاً نسبت کی گئی ہے۔

ثم المذكور فی کلام المشائخ الخ

اشاعرہ کے مشائخ نے ہدایت کے یہی معنی لئے ہیں تو اس پر معتزلہ کی طرف سے اعتراض ہے کہ اگر ہدایت کے معنی خلق اجتہاد کے ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ خلق اجتہاد کر کے اور اجتہاد کا وجود نہ ہو جیسا کہ عرب میں مشہور ہے ہداه الله فلم يهتد

اللہ تعالیٰ نے اُسے ہدایت دی مگر اُسے اجتہاد حاصل نہ ہوا لہذا ہدایت کے یہی معنی صحیح معلوم نہیں ہو رہے ہیں جب یہ معنی نہیں تو پھر اس کے معنی راہ حق کے بیان کرنے کے ہی متعین ہو گئے۔ شارح نے جواب دیا۔

مجاز عن الدلالة والدعوه الخ

کہ اس قسم کی مثالوں میں مجاز مرسل کے طور پر دعوت الی الاجتہاد ہی مراد ہوگا مجاز مرسل میں ایک صورت یہ ہے کہ مسبب بول کر سبب مراد لی جائے تو دعوت الی الاجتہاد سبب ہے اور ہدایت مسبب ہے تو مسبب بول کر سبب مراد لیا گیا ہے۔

وعند المعتزلہ بیان طریق الصواب الخ

معتزلہ کے نزدیک ہدایت کے معنی راہ حق کا بیان کرنا اس لئے ٹھیک نہیں کہ یہ کام تو حضور ﷺ کا فرض منصبی ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ سے نفی فرمائی انک لا تہدی من احببت الخ اور حضور ﷺ کی یہ دعا کہ اللهم اهد قومی فانہم لا یعقلون یہ تحصیل حاصل ہوگا کیونکہ لاحق کے بیان کا کام تو پہلے سے حاصل ہوا۔ خلاصہ کلام یہ کہ یہ معنی لینا نا مناسب ہے ابھی تک جتنا بحث کیا گیا تو یہ وہ ہے جو کہ علم کلام کی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے۔

اس کے علاوہ معتزلہ اور اہل سنت دونوں کا ایک قول اور ہے جو کہ دونوں کے ہاں معروف ہے معتزلہ کے نزدیک ہدایت سے مراد ایسی دلالت ہے جو بالفعل موصل الی المطلوب ہو اور ہمارے نزدیک ہدایت سے مراد اراء الطریق ہے چاہے اس سے وصول الی المطلوب حاصل ہو یا نہ اما ثمود فہدینا ہم فاستحبوا العلمی علی الہدی کے اندر یہی معنی لیا جاتا ہے۔

﴿وَمَا هُوَ إِلَّا صِلَاحٌ لِلْعَبْدِ فَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِوَاجِبٍ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَلَا لِمَا خَلَقَ الْكَافِرَ الْفَقِيرَ الْمَعْدُوبَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلِمَا كَانَ لَهُ امْتِنَانٌ عَلَى الْعِبَادِ وَاسْتِحْقَاقٌ شُكْرٍ فِي الْهِدَايَةِ وَاضَافَةٌ أَنْوَاعِ الْخَيْرَاتِ لَكُونِهَا إِدَاءً لِلْوَاجِبِ وَلِمَا كَانَ امْتِنَانُهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْقَ امْتِنَانِهِ عَلَى أَبِي جَهْلٍ لَعَنَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِذْ فَعَلَ بِكُلِّ مَنِهْمَا بِغَايَةِ مَقْدُورِهِ مِنَ الْإِصْلَاحِ لَهُ وَلَكَمَا كَانَ لِسُؤَالِ الْعَصْمَةِ وَالتَّوْفِيقِ وَكَشْفِ الضَّرَاءِ وَالتَّسْيِيطِ فِي الْإِخْصَابِ وَالرِّخَاءِ مَعْنًى لِأَنَّهُ مَالٌ يَفْعَلُ فِي حَقِّ وَاحِدٍ فَهُوَ مَفْسُودَةٌ لَهُ يَجِبُ عَلَى اللَّهِ تَرْكُهَا وَلِمَا بَقِيَ فِي قُدْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَصَالِحِ الْعِبَادِ شَيْءٌ أَذْهَبَ إِلَيْهِ بِالْوَاجِبِ﴾۔

ترجمہ: اور جو بندہ کے حق میں اصلح اور انفع ہے وہ اللہ تعالیٰ پر واجب نہیں ورنہ کافر کو جو آخرت میں اور فقیر کو جو دنیا میں جتلانے عذاب ہے پیدا نہ فرماتا اور ہدایت دینے اور قسم قسم کی بھلائیاں عطا فرمانے کی وجہ سے اس کو بندوں کے شکر کا استحقاق اور بندوں پر احسان جتلانے کا حق نہ ہوتا کیونکہ یہ کام واجب کی ادائیگی ہیں اور ابو جہل ملعون پر احسان جتلانے سے زیادہ نبی ﷺ پر احسان جتلانے کا حق نہ ہوتا کیونکہ ہر ایک کے ساتھ اپنے مقدور بھروہی برتاؤ کیا جو اس کے حق میں انفع تھا اور گناہوں سے حفاظت نیک کاموں کی توفیق اور مصیبت کے ازالہ اور سرسبزی اور خوشحالی کی زیادتی کا (اللہ تعالیٰ سے) سوال کرنے کا کوئی معنی نہ ہوتا اس لئے کہ جو کام کسی کے حق میں نہیں کیا وہ اس کے حق میں مفسدہ اور مضرت ہے جس کا ترک کرنا اللہ پر واجب ہے اور مصالح عباد کی نسبت سے اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کوئی چیز باقی نہ ہوتی کیونکہ وہ واجب اداء کر چکا ہے۔

تشریح: معتزلہ کے نزدیک اصلح للعباد یعنی بندہ کے حق میں جو انفع ہو خواہ صرف دینی لحاظ سے جیسا کہ بعض معتزلہ کا مذہب ہے یا دین و دنیا دونوں لحاظ سے جیسا کہ دوسرے معتزلہ کا مذہب ہے اللہ تعالیٰ پر واجب ہے۔

معتزلہ کا کہنا ہے کہ جو چیز بندہ کے حق میں اصلح و انفع ہے، دو حال سے خالی نہیں یا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے اصلح ہونے کا علم ہوگا، یا علم نہ ہوگا اگر علم ہے تو علم کا ہوتے ہوئے اس کا نہ دینا بخل ہوگا اور اگر علم نہیں ہے تو باری تعالیٰ کا جاہل ہونا لازم آئے گا اور دونوں باتیں جناب باری میں محال ہیں۔ لہذا اصلح للعباد اللہ

تعالیٰ پر واجب ہے اس کے برخلاف اہل سنت والجماعت اللہ تعالیٰ پر کسی چیز کے واجب ہونے کا انکار کرتے ہیں مگر یہ کہ یہاں جو وجوب کا قول ملتا ہے تو اس سے وجوب من اللہ مراد ہے نہ کہ وجوب علی اللہ جس کے معقولہ قائل ہیں۔

معقولہ کی تردید میں شارح نے پانچ دلیلیں ذکر فرمائی ہیں پہلی دلیل یہ کہ اگر اصلح للعبد اللہ پر واجب ہوتا تو فقیر کا فر جو دنیا کے اندر فقر کے عذاب میں مبتلا ہے اور آخرت میں جہنم کے عذاب میں مبتلا ہوگا پیدا نہ فرماتا کیونکہ اُس کے حق میں عدم ہی اصلح ہے لیکن اللہ نے ان دونوں کو پیدا کیا معلوم ہوا کہ اصلح للعبد اللہ پر واجب نہیں۔

دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ پر اصلح للعبد واجب ہوتا تو اسے بندہ کو ہدایت دینے اور طرح طرح کی بھلائیاں اور اس کے نفع کی چیزیں دینے کی وجہ سے شکر کا اور بندہ پر احسان جتلانے کا حق نہ ہوتا کیونکہ واجب کی ادائیگی سے نہ شکر کا استحقاق ہوتا ہے نہ کسی پر احسان جتلانے کا حق ہوتا ہے جس طرح کسی کی امانت اس کے مالک کو واپس کر دینے یا کسی کا اپنے اوپر واجب قرضہ ادا کر دینے سے شکر یا احسان جتلانے کا حق نہیں ہوتا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر احسان جتلاتے ہوئے فرمایا ہے ”ہل اللہ یمُنُّ علیکم ان ھداکم للایمان“ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا شکر اس کے انعام کی بناء پر بالا جماع واجب ہے۔ معلوم ہوا کہ اصلح للعبد اللہ تعالیٰ پر واجب نہیں ہے۔

تیسری دلیل یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ پر اصلح للعبد واجب ہوتا تو اللہ تعالیٰ ابو جہل کے مقابلہ میں نبی اکرم ﷺ پر احسان نہ جتلاتے کیونکہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ دونوں میں سے کسی کے حق میں ایک بات اصلح و نفع رہی ہو لیکن اللہ نے نہ کیا ہو ورنہ اللہ کا تبارک واجب ہونا لازم آئے گا اس لئے یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدور بھر دونوں میں سے ہر ایک کو وہ چیز عطا فرمائی جو اس کے حق میں اصلح و نفع تھی پھر تو دونوں برابر ہوئے اور جب دونوں برابر ہوئے تو ابو جہل (۱) کے مقابلہ میں نبی اکرم ﷺ پر زیادہ احسان نہیں جتلاتا چاہئے حالانکہ نبی اکرم ﷺ پر زیادہ احسان جتلایا ہے معلوم ہوا کہ ”اصلح للعبد“ اللہ پر واجب نہیں۔

(۱) مکہ مکرمہ کا مشہور کافر ہے۔ اس کا اپنا نام عمر بن حشام ہے۔ حضور ﷺ کے انتہائی فیض دشمن تھے۔ جنگ بدر میں کفار کی طرف سے پیش پیش تھے۔ اسی جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے۔

چوتھی دلیل یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ پر صلح للعبد واجب ہوتا تو گناہوں سے حفاظت نیکی کی توفیق مصائب کے ازالہ اور زیادتی رزق وغیرہ کا اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا بے معنی ہوگا کیونکہ جب ایک چیز اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دی تو اس سے یہ بات معلوم ہوگئی کہ وہ چیز اس کے حق میں صلح نہیں تھی ورنہ اللہ تعالیٰ واجب کی ادائیگی فرماتے اور وہ چیز ضرور عطا فرماتے لیکن جب نہیں عطا فرمائی تو معلوم ہوا کہ وہ چیز اس کے حق میں صلح نہیں بلکہ مفسدہ اور مضرت تھی جس کا ترک کرنا اللہ تعالیٰ پر واجب تھا ایسی صورت میں اس چیز کی دعا کرنا بے معنی ہوگا حالانکہ تمام انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کا مذکورہ چیزوں کی دعا پر اجماع ہے اور احادیث میں بھی مذکورہ چیزوں کی دعائیں موجود ہیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ پر صلح للعبد واجب نہیں ہے۔

پانچویں دلیل یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ پر صلح للعبد واجب ہو تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا متناہی ہونا لازم آئے گا اس لئے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اندر کوئی ایسی چیز ہو جو بندہ کے حق میں صلح ہو مگر بندہ کو نہ دیا ہو ورنہ اللہ کا تارک واجب ہونا لازم آئے گا اور یہ تمہارے نزدیک بھی باطل ہے سو جب اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کوئی بھی صلح للعبد باقی نہ رہے گا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا متناہی ہونا لازم آیا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا متناہی ہونا باطل ہے لہذا اللہ تعالیٰ پر صلح للعبد کا واجب ہونا بھی باطل ہے۔

﴿وَلَعَمْرِيْ اِنْ مَفٰسِدُ هٰذَا الْاَصْلِ اَعْنٰی وَجِبَ الْاَصْلِحْ بَلْ اَكْثَرُ اَصُوْلُ الْمُعْتَزَلَةِ

اَظْهَرَ مِنْ اَنْ يَخْفٰیؕ وَاَكْثَرُ مِنْ اَنْ يَحْصٰیؕ وَذٰلِكَ لِقُصُوْرٍ نَظَرُهُمْ فِی الْمَعَارِفِ الْاِلٰهِيَةِ وَرُسُوْخِ قِيَاسِ الْغَاثِبِ عَلٰی الشَّاهِدِ فِی طَبَاعِهِمْ وَغَايَةِ تَشْبِيْهِهِمْ فِی ذٰلِكَ اَنْ تَرَكَ الْاَصْلِحْ يَكُوْنُ بَخْلًا وَسَفْهًا وَجَوَابُهُ اَنْ مَنَعَ مَا يَكُوْنُ حَقَّ الْمَانِعِ وَقَدْ ثَبَتَ بِالْاَدْلَةِ الْقَطْعِيَّةِ كَرَمُهُ وَحِكْمَتُهُ وَعِلْمُهُ بِالْعَوَاقِبِ يَكُوْنُ مُحْضٌ عَدْلٌ وَحِكْمَةٌ ثُمَّ لَيْتَ شَعْرِيْ مَا مَعْنٰی وَجِبَ الشَّئِیْ عَلٰی اللّٰهِ تَعَالٰیؕ اِذْ لَيْسَ مَعْنَاهُ اسْتِحْقَاقُ تَارِكِهِ الدَّمَّ وَالْعِقَابَ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَلَا لَزُوْمٌ صُدُوْرُهُ عَنْهُ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ مِنَ التَّرِكِ بِنَاءٌ عَلٰی اسْتِلْزَامِهِ مُحَالًا مِنْ سَفْهِ اَوْ جَهْلِ اَوْ عَثِّ اَوْ بَخْلِ اَوْ نَحْوِ ذٰلِكَ لِاَنَّهُ رَفُضٌ بِقَاعْدِيَّةِ الْاِخْتِيَارِ وَمِيلٌ اِلٰی الْفَلَسَفَةِ الظَّاهِرَةِ الْعَوَارِیْ۔

ترجمہ: اور میری زندگی کی قسم اس اصل یعنی وجوب صلح بلکہ معتزلہ کے اکثر اصول کے مفاسد

بہت واضح اور بے شمار ہیں اور یہ خدائی معارض میں ان کی کوتاہ نظری اور ان کی طبیعتوں میں عالم شاہد پر خدا کی غائب ذات کو قیاس کرنا راسخ ہونے کی وجہ سے ہے اور اس مسئلہ میں ان کا آخری مسئلہ یہ ہے کہ ترک اصلح بخل اور جہل ہے اور اس کا جواب یہ ہے کہ ایسی چیز کا نہ دینا جو نہ دینے والے کا حق ہو۔ دراصل حالیکہ دلائل قطعیہ سے اسکا کریم ہونا اور عواقب سے باخبر ہونا ثابت ہے محض عدل اور حکمت ہے پھر کاش کہ میں جان لیتا کہ اللہ پر کسی واجب ہونے کا کیا معنی ہے کیونکہ اس کا معنی تارک کا مستحق ذم و عقاب ہونا تو ہونہیں سکتا اور یہ ظاہر ہے اور نہ ہی اس سے اس کے صدور کا اس طرح لازم ہونا ہو سکتا ہے کہ محال مثلاً سفاہت یا جہالت یا عبث یا بخل وغیرہ کو مستلزم ہونے کی بناء پر وہ ترک پر قادر نہ ہو اس لئے کہ یہ اختیار کہ قاعدہ کو ترک کرنا اور اس فلسفہ کی طرف مائل ہونا ہے جس کا فاسد ہونا ظاہر ہے۔

تشریح: لَعْمَرُی الخ لام اور عین کے فتح اور میم کے سکون کے ساتھ ہے عمر خواہ عین کے فتح کے ساتھ ہو یا ضمہ کے ساتھ دونوں کے معنی زندگی کے ہیں البتہ قسم کے موقع پر صرف عین کے فتح کے ساتھ ہی مستعمل ہے پھر لعمری مبتداء ہے اور خبر مخذوف ہے تقدیر عبارت ہے ”لعمری مقسم بہ“ میری زندگی کی قسم ہے۔ شارح فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر اصلح للعبد کے واجب ہونے کا مسئلہ ہی نہیں بلکہ معتزلہ کے اکثر اصول کے مفاسد بے شمار ہیں اور معتزلہ سے یہ غلطیاں اس بناء پر ہوتی ہیں کہ انہیں اللہ کی ذات اور صفات کی صحیح معرفت حاصل نہیں اور ان کی طبیعتوں اور ذہنوں میں اللہ کی غائب ذات کو عالم شاہد پر قیاس کرنا راسخ ہے چنانچہ جب انہوں نے دیکھا کہ غلام کے حق میں جو چیز اصلح ہو آقا کا اسے وہ چیز نہ دینا عقلاً قبیح ہے تو کہا کہ اللہ تعالیٰ کا بھی اصلح للعبد نہ دینا قبیح ہے۔ اس لئے اصلح للعبد اللہ تعالیٰ پر واجب ہے معتزلہ کی آخری دلیل یہ ہے کہ اصلح للعبد کا ترک کرنا اگر یہ جاننے کے باوجود ہے کہ فلاں چیز بندہ کے حق میں اصلح ہے تو یہ بخل ہے اور اگر نہ جاننے کی وجہ سے ہے تو جہل ہے اور اللہ تعالیٰ بخل اور جہل دونوں سے پاک ہے اس بناء پر اللہ تعالیٰ اصلح للعبد کا تارک نہیں ہو سکتا اور اس پر اصلح للعبد واجب ہو گا۔ شارح نے اس کا جواب یہ دیا کہ جب دلائل قطعیہ سے اللہ کا کریم ہونا اور حکیم ہونا اور تمام کاموں کے انجام سے واقف ہونا ثابت ہے تو اس کا ایسی چیز کا دینا جو بندہ کا نہیں بلکہ اسی کا حق ہے محض عدل اور حکمت پر مبنی ہو گا۔

نہ لیست شعری الخ شریف الشیخ یعنی علم ہے اور لیت کی خبر مخدوف ہے تقدیر عبارت ہے لیست علمی حاصل یعنی کاش کہ مجھے بھی معلوم ہو جاتا کہ آخر اللہ پر کسی چیز کے واجب ہونے کا کیا معنی ہے۔ استفہام انکاری ہے یعنی اللہ تعالیٰ پر کسی چیز کے واجب ہونے کا کوئی معنی نہیں اس لئے کہ یہاں وجوب کا یہ معنی تو ہو نہیں سکتا کہ اس کا تارک مستحق ذم و عقاب ہو اور یہ ظاہر ہے کیونکہ یہ معنی وجوب شرعی کا ہے اور وجوب شرعی تکلیف کی فرع ہے اور اللہ تعالیٰ احکام کے مکلف نہیں اور اللہ پر کسی چیز کے وجوب کا یہ معنی بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ اس چیز کا اللہ تعالیٰ سے صادر ہونا اس طرح سے لازم ہو کہ اس کے ترک پر قادر ہی نہ رہے کیونکہ اس صورت میں لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ فاعل مختار نہ ہو بلکہ فاعل موجب یعنی فاعل بے اختیار ہو اور قاعدہ اختیار یعنی اللہ تعالیٰ کے فاعل مختار ہونے کو جو اہل حق کا مذہب ہے ترک کرنا ہے اور اس فلسفہ کی طرف مائل ہونا ہے جس کا غلط ہونا ظاہر ہے کیونکہ باری تعالیٰ کا فاعل موجب ہونا فلاسفہ کا مذہب ہے۔

﴿وعذاب القبر للکافرین ولبعض عصاة المومنین خص البعض لان منهم من

لا یرید اللہ تعالیٰ تعذیبہ فلا یعذب و تنعیم اهل الطاعة فی القبر بما یعلمہ اللہ تعالیٰ و یریدہ و هذا اولیٰ مما وقع فی عامة الكتب من الاقتصار علی اثبات عذاب القبر دون تنعیم بناء علی ان النصوص الواردة فیہ اکثر و علی ان عامة اهل القبور كفار و عصاة فالتعذیب بالذکر اجدر و سوال منکر و نکیر و هما ملکین یدخلان القبر فیسألان العبد عن ربہ و عن دینہ و عن نبیہ قال السید ابو الشجاع ان للصبيان سؤالا و کذا للانبیاء علیہم السلام عند البعض ثابت کل من هذا الامور بالدلائل السمعیة لانها امور ممکنة اخبر بها الصادق علی ما نطقنت به النصوص قال اللہ تعالیٰ النار یعرضون علیہا غدواً و عشیا و یوم تقوم الساعة ادخلوا الٰ فرعون اشد العذاب و قال اللہ تعالیٰ اغرقوا فادخلوا نارا و قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم استنزهوا عن البول فان عامة عذاب القبر منه و قال اللہ تعالیٰ یتبئ اللہ الذین امنوا بالقول الثابت نزلت فی عذاب القبر اذا قيل له من ربک و ما دینک و من نبیک فیقول ربی اللہ و دینی الاسلام و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و قال علیہ السلام اذا قبر المیت اتاه ملکین اسودان ازرقان یقال لاحدهما

المنكر وللآخر النكير الى آخر الحديث وقال عليه السلام القبر روضة من رياض الجنة او حضرة من حفر النيران وبالجمله الاحاديث في هذا المعنى وفي كثير من احوال الآخرة متواتره المعنى وان لم يبلغ احادها حد التواتر۔

ترجمہ: اور کافروں اور بعض گنہگار مومنین کو قبر میں عذاب ہوتا (عذاب قبر کو) بعض (گنہگار مومنین) کے ساتھ اس لئے خاص کیا ہے کہ بعض گنہگار مومنین کو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دینا چاہے گا تو انہیں (قبر میں) عذاب نہ ہوگا۔ اور قبر میں اہل طاعت کو وہ نعمتیں دیا جاتا جسے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ دینا چاہیں گے اور یہ (معتمد اہل طاعت کا ذکر) بنسبت اس کے جو (علم کلام کی) عام کتابوں میں ہے یعنی صرف عذاب قبر کے بیان پر اس بناء پر اکتفاء کرنے سے اولیٰ ہے کہ اس بارے میں وارد نصوص زیادہ ہیں اور اس بناء پر کہ زیادہ تر اہل قبر کافر اور نافرمان ہیں لہذا تعذیب ذکر کئے جانے کے زیادہ لائق ہیں اور منکر و نکیر کا سوال کرنا اور یہ دو فرشتے ہیں جو قبر میں آکر اس کے رب اس کے دین اور اس کے نبی ﷺ کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ سید ابو الشجاع نے کہا کہ بچوں سے بھی سوال ہوتا ہے اسی طرح بعض کے نزدیک انبیاء علیہ السلام سے بھی (یہ ساری چیزیں) دلائل سمعیہ سے ثابت ہیں کیونکہ یہ سب باتیں (فی نفسہ) ممکن ہیں۔ مخبر صادق نے ان کی خبر دی ہے جیسا کہ نصوص ناطق ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ (آل فرعون) آگ کے سامنے صبح و شام پیش کئے جاتے ہیں اور قیامت کے روز فرشتوں کو حکم ہوگا کہ آل فرعون کو سخت عذاب میں ڈالو اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ غرق کر دیئے گئے اور فوراً آگ میں ڈال دیئے گئے اور نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ پیشاب سے بچو کیونکہ زیادہ تر عذاب قبر اس کی وجہ سے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومنین کو قول ثابت پر جما دے گا۔ یہ آیت عذاب قبر کے سلسلہ میں نازل ہوئی ہے جب بندہ سے پوچھا جائے گا کہ تیرا رب کون ہے اور تیرا دین کیا ہے اور تیرا نبی کون ہے تو بندہ کہے گا کہ میرا رب اللہ تعالیٰ اور میرا دین اسلام اور میرے نبی حضرت محمد ﷺ ہیں اور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب میت کو دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جو سیاہ اور نیلی آنکھ والے ہوتے ہیں ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے الی آخر الحدیث۔ اور

آپ ﷺ نے فرمایا کہ قبر جنت کی پھلواریوں میں سے ایک پھلواری ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ بہر حال اس مضمون کے بارے میں اور آخرت کے بہت سے احوال کے بارے میں احادیث معنی کے اعتبار سے متواتر ہیں اگرچہ ان کی جزئیات خبر واحد ہے۔

تشریح: اس بحث کی ضرورت اس طرح پڑی کہ معتزلہ اور روافض نے عذاب قبر سے انکار کیا تو ان کے اس باطل نظریے کی زہریلا اثرات عام مسلمانوں پر پڑنے کا خطرہ اُسی وقت کے علماء کو محسوس ہوا۔ پس انہوں نے اس مسئلے پر سیر حاصل بحث کر کے مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی تو گویا اس عبارت سے مقصود اپنے عقیدے کا بیان اور ساتھ ساتھ معتزلہ کی تردید ہے۔

انسان چہار قسم کی زندگی سے گزرتا ہے ماں کے پیٹ سے ہوا الذی اخر جکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئاً۔ (۲) دنیا سے۔ (۳) موت سے لے کر قیامت تک۔ اس زندگی کو عالم برزخ بھی کہتے ہیں۔ (۴) محشر سے لے کر ابدالآباد تک۔ پہلی اور دوسری قسم کی زندگی میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں لہذا اُس کو زیر بحث لانے کی ضرورت ہی نہ پڑی جبکہ تیسری اور چوتھی قسم کی زندگی میں بعض لوگوں کا اختلاف ہے اسی لئے اس پر بحث کی ضرورت پڑی۔ لہذا تیسری قسم کی زندگی جو کہ عالم برزخ ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ زندگی تعمیم اور تعذیب کے تمام احوال کے ساتھ حق اور سچ ہے۔

اگلا بحث یہ ہے کہ عالم برزخ کی زندگی میں تعمیم اور تعذیب روح پر ہوتا ہے یا بدن اور روح دونوں پر؟ اسی سلسلے میں علماء کرام کے تین آراء ہیں کہ عذاب قبر کا تعلق صرف بدن انسانی کے ساتھ ہے دوسری رائی یہ ہے کہ عذاب قبر کا تعلق صرف روح انسان کے ساتھ ہے لیکن علماء اہل سنت کا صحیح عقیدہ یہ ہے کہ تعمیم اور تعذیب دونوں کا تعلق روح اور بدن دونوں کے ساتھ ہے۔

وعذاب القبر الخ میں اضافت ظرفی ہے یعنی عذاب فی القبر۔ یا عبارت بحذف مضاف ہے وعذاب اہل القبر للکافرین میں الف لام استغراقی ہے۔ لہذا عذاب قبر تمام کفار کے لئے ہے ان میں کچھ بھی استثناء نہیں ہے۔ حص البعض یہ ایک اعتراض کا جواب ہے وہ یہ ہے کہ متون میں اختصار ہوا کرتی ہے لہذا عبارت یوں ہونا چاہئے تھا وعذاب القبر للکافرین ولعصاة المؤمنین۔ لہذا بعض کا کلمہ کس لئے لایا؟ تو جواب یہ ہے کہ بعض مؤمن جو کہ گناہ گار ہیں توبہ و استغفار کے ساتھ اللہ تعالیٰ اُن کو معاف

فرمائیں گے جس طرح بعض گناہ گار مؤمن مردوں کو عذاب دیا جائے گا اسی طرح بعض گناہ گار عورتوں کو بھی عذاب قبر دیا جائے گا لیکن یہاں مردوں کا تذکرہ تغلیباً کیا گیا۔ بعض اعمال ایسے ہیں جو کہ عذاب قبر کا ذریعہ بن جاتے ہیں ان میں پیشاب سے خود کو نہ بچانا اور چغلی خوری کو خاص دخل ہے جبکہ بعض اعمال عذاب قبر سے حفاظت کا ذریعہ ہے جن میں سورۃ تبارک الذی اور سورۃ الم سجدہ کی تلاوت شامل ہے۔

قبر یا برزخ کے عذاب پر دلیل قرآن کی آیات میں سے یہ آیت ہے جو آل فرعون کے بارے میں ہے ”النار یعرضون علیہا غدواً وعشیاً ویوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون اشد العذاب“ وجہ استدلال یہ ہے کہ یوم تقوم الساعة کا عطف غدواً وعشیاً پر ہو رہا ہے اور عطف مغایرت بین المعطوف والمعطوف علیہ کا مقتضی ہے۔ اس بناء پر غدو اور عشی سے روز قیامت سے پہلے کے صبح و شام مراد ہوں گے اور آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ قیامت سے پہلے یعنی عالم برزخ میں صبح و شام آل فرعون کو عذاب دیا جاتا ہے اور قیامت کے دن (فرشتوں کو حکم ہوگا کہ) آل فرعون کو سخت عذاب میں ڈالو۔

اسی طرح ارشاد خداوندی ہے ”اغرقوا فساد دخلوا النار“ وجہ استدلال یہ ہے کہ کلام عرب میں فاء تعقیب بلا مہلت کے لیے آتا ہے یعنی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ معطوف کا وجود معطوف علیہ کے فوراً بعد ہے تو اب معنی ہوں گے کہ وہ لوگ (قوم نوح) غرق کئے جانے کے فوراً بعد عذاب میں مبتلا کر دئے گئے۔ اور ظاہر ہے کہ غرق کئے جانے کے بعد وہ ابھی عالم برزخ میں ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ برزخ میں عذاب ہوتا ہے۔ اسی طرح حدیث استنزیہ عن البول۔ الی آخر الحدیث میں عذاب قبر کی صراحت ہے نیز حدیث پاک ”القبر روضة من ریاض الجنة او حفرة من حفرة النار“ میں عذاب قبر اور نعیم قبر دونوں کی خبر موجود ہے کیونکہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ قبر کسی کے حق میں جنت کی پھلواڑی ہے کہ اس کو جنت کی نعمتیں وہاں مل رہی ہیں اور کسی کے حق میں جہنم کا گڑھا ہے کہ وہاں اس کے عذاب کا سامان موجود ہے۔

اسی طرح شہداء کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے ”ہل احياء عند ربهم یرزقون“ نعیم قبر کی دلیل ہے اور متعدد احادیث میں سوال نکیرین کی صراحت موجود ہے۔ سوال نکیرین پر ایک شبہ یہ ہوتا ہے کہ دو فرشتے ایک ہی وقت میں تمام مردوں سے مختلف مقامات میں کیسے سوال کر سکتے ہیں اس شبہ کا جواب یہ ہے

کہ ایسا ممکن ہے کہ وہ فرشتے ایک ہی وقت میں ایک جہت کے تمام مردوں سے سوال کریں اور ہر مردہ اپنے کو مخاطب سمجھ کر جواب دے پھر یہ فرشتے اپنے خدا داد قوت تمیزی کے ذریعہ ہر مردہ کا جواب الگ الگ جان لیں۔

وعذاب القبر الخ یعنی وہ عذاب جو موت کے بعد حشر سے پہلے ہوگا خواہ میت کو قبر میں دفنایا جائے یا نہ دفنایا جائے لیکن چونکہ عام طور پر بالخصوص ادیان سماویہ والوں کے یہاں میت کو قبر میں دفنایا جاتا ہے اس بناء پر عذاب کی اضافت قبر کی طرف کر دی گئی۔

ولهذا اولی الخ یعنی صرف عذاب قبر پر اکتفاء کرنے کے مقابلہ میں عذاب قبر اور نعیم قبر دونوں کو ماتن کا ذکر کرنا اولیٰ ہے اور وجہ اولویت یہ ہے کہ شریعت کا مزاج ترغیب اور ترہیب دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنے کا ہے یا اس بناء پر اولیٰ ہے کہ نعیم قبر انبیاء علیہ السلام اور صالحین کے لئے ہے لہذا اس کا ترک کرنا مناسب نہیں۔

وهما ملکان الخ بعض نے کہا کہ متعین طور پر دو ہی فرشتے سوال کے لئے مامور ہیں اور بعض نے کہا کہ ہو سکتا ہے سوال کرنے والے فرشتے بہت سے ہوں جن میں بعض کا نام منکر اور بعض کا نام نکیر ہو ہر میت کے پاس ان میں سے دو فرشتے سوال کے لئے بھیجے جاتے ہوں جس طرح ہر شخص کے کاتب اعمال فرشتے دو ہیں۔

قال السيد ابو الشجاع الخ صحیح یہ ہے کہ اطفال مومنین پر نہ عذاب قبر ہے اور نہ ان سے نکیر کا سوال ہوگا اسی طرح صحیح یہ ہے انبیاء علیہ السلام سے نکیرین کا سوال نہ ہوگا کیونکہ جب امت کے بعض صلحاء سے از روئے حدیث سوال نکیرین نہ ہوگا تو نبی سے بدرجہ اولیٰ نہ ہوگا۔ (۱)

نزلت فی عذاب القبر الخ عذاب قبر سے ذکر الخاص و ارادة العام کے طور پر احوال قبر مراد ہیں۔
یقال باحدہما المنکر الخ منکر بفتح القاف اسم مفعول ہے نکیر بوزن فعلیل اسم مفعول ہی کے معنی میں

(۱) علماء احناف کے مشہور عالم سید ابوالشجاع فرماتے ہیں کہ بچوں سے بھی سوال ہوگا۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ جب بچوں سے سوال ہوگا تو اُن کو عقل کامل دی جائے گی جبکہ جمہور کے نزدیک بچوں سے سوال نہیں ہوگا کہ وہ غیر مکلف ہیں۔ علامہ سیوطی، ابن حجر عسقلانی اور علامہ نسفی رحمہ اللہ نے اس کو ترجیح دی ہے۔

ہے تو دونوں کے معنی اجنبی اور غیر معروف کے ہوئے وجہ تسمیہ یہ ہے کہ ان کی پیدائش اور بناوٹ انسانوں اور جانوروں میں کسی کے مشابہ نہ ہونے کے سبب وہ پہچانے نہ جاسکیں گے۔ علماء شافعیہ میں سے ابن یونس کا کہنا ہے کہ منکر اور نکیر کفار اور فساق کے فرشتے ہیں جبکہ مومنوں کے فرشتے میسر اور بشیر ہیں۔

﴿ وانكر عذاب القبر بعض المعتزلة والروافض لان الميت جماد لا حيوة له ولا ادراك فتعذيبه محال والجواب انه يجوز ان يخلق الله تعالى في جميع الاجزاء او في بعضها نوعاً من الحيوة قدر ما يدرك اكم العذاب اولدة التنعيم ولهذا لا يستلزم اعادة الروح الى بدنه ولا ان يتحرك ويضطرب او يرى اثر العذاب عليه حتى ان الفريق في الماء والماكل في بطون الحيوانات والمصلوب في الهواء يعذب وان لم نطلع عليه ومن تأمل في عجائب ملكه وملكوته و غرائب قدرته وجبروته لم يستبعد امثال ذلك فضلا عن الاستحالة﴾

ترجمہ: اور بعض معتزلہ اور روافض نے عذاب قبر کا انکار کیا ہے کیونکہ میت بے جان و بے حس جسم ہے نہ اس میں حیات ہے اور نہ کسی قسم کا ادراک۔ لہذا اس کو عذاب دینا محال ہے اور جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام اجزاء میں یا بعض اجزاء میں حیات کی ایک خاص قسم اتنی مقدار میں پیدا فرمادیں جس سے وہ عذاب کی تکلیف یا تنعيم کی لذت کا ادراک کر سکے اور یہ نہ بدن کی طرف روح کے لوٹائے جانے کو مستلزم ہے اور نہ اس بات کو کہ وہ حرکت کرے یا تڑپے یا اس پر عذاب کا اثر دکھائی دے حتیٰ کہ پانی میں ڈوبنے والے اور جانوروں کے پیٹ میں ہضم ہو جانے والے اور فضاء میں سولی دئے جانے والے کو عذاب ہوتا ہے اگرچہ ہم اس پر مطلع نہیں ہوتے اور جو اللہ تعالیٰ کے ملک اور اس کی سلطنت کے عجائبات اور اس کی انوکھی قدرت اور عظمت میں غور کرے گا وہ ان جیسی باتوں کو بعید بھی نہ سمجھے گا چہ جائیکہ محال سمجھے۔

تشریح: بعض معتزلہ اور روافض نے عذاب قبر اسی طرح نعیم قبر کا اس بناء پر انکار کیا کہ میت بے جان اور بے حس جسم ہے نہ اس کے اندر حیات ہے اور نہ علم و ادراک کیونکہ علم و ادراک ذی حیات جسم کا خاصہ ہے سو جب اس کو نہ تکلیف و الم کا احساس و ادراک ہو سکتا ہے نہ راحت و لذت کا تو اس کی تعذیب و تنعيم

محال ہے۔ اس کا جواب ایک تو یہ ہے کہ تعذیب و محیم دونوں امر ممکن ہیں جس کی مخبر صادق نے متعدد نصوص میں خبر دی ہے اور مخبر صادق جس امر ممکن کی خبر دے وہ صحیح ہے اور اس پر بلا تاویل ایمان لانا فرض ہے۔ ہاں اگر مخبر صادق کسی ایسے امر کی خبر دے جو ظاہراً محال ہے تو اس کا محال ہونا اس بات کی دلیل ہوگی کہ ظاہری معنی مراد نہیں اور اس صورت میں تاویل کی گنجائش ہوگی۔ نیز زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ عذاب قبر امر خارق عادت ہے لیکن خوارق عادت بھی ممکن ہیں ان کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ رہا منکرین کا یہ کہنا کہ میت بے جان جسم ہے اس کو عذاب کی تکلیف یا محیم کی لذت کا ادراک اور شعور نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں وہ ایسا کر سکتے ہیں کہ وہ میت کے جسم کے تمام اجزاء میں یا بعض اجزاء میں ایک خاص قسم کی حیات اتنی مقدار میں پیدا فرما دیں جس سے وہ عذاب کی تکلیف یا محیم کی لذت کا ادراک کر سکے جیسا کہ شہداء کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے ”ہل احياء“ میں یہی خاص قسم کی حیات مراد ہے۔ اور اس حیات خاصہ کے لئے بدن کی طرف روح کا لوٹنا لازم نہیں کہ حشر سے پہلے ایک اور موت کا سامنا کرنا پڑے جس کے بعد حشر ہو کیونکہ اعادہ روح حیات کاملہ کے لئے ضروری ہے۔ حیات خاصہ کے لئے اعادہ روح ضروری نہیں بلکہ اس کی صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ روح کا بدن کے ساتھ بدن سے دور کسی دوسرے عالم میں ہوتے ہوئے بھی تعلق قائم رہے جس کی بناء پر ایک خاص حیات اتنی مقدار میں بدن کو حاصل ہو جائے جس سے لذت و الم کا ادراک کر سکے۔

رہا منکرین کا یہ شبہ کہ جو شخص پانی میں ڈوب کر مر گیا ہو اور مرنے کے بعد بھی پانی میں ڈوبا ہوا ہو۔ اس کو آگ کا عذاب محال ہے کیونکہ آگ پانی میں بجھ جائے گی اسی طرح جس شخص کو کسی درندہ جانور نے کھالیا اس کو بھی آگ کے ذریعے عذاب دینا محال ہے ورنہ درندے کا پیٹ جل جاتا اسی طرح جس شخص کو فضاء میں سولی دی گئی اگر اس کو عذاب ہوتا تو وہ حرکت کرتا ترپتا یا اور کوئی اثر عذاب کا اس پر دکھائی دیتا حالانکہ ان باتوں میں سے کوئی بات بھی نہیں پائی جاتی تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارا کسی چیز کو نہ دیکھنا کسی چیز کے نہ ہونے کی دلیل نہیں آسب زدہ کو جن دکھائی دیتا ہے مگر ہم کو دکھائی نہیں دیتا۔ حضرت جبرائیل نبی کریم ﷺ کو دکھائی دیتے تھے مگر حاضرین صحابہ کو دکھائی نہیں دیتے تھے سویا ہوا شخص خواب میں مختلف چیزیں دیکھتا ہے اور خواب میں ہنستا روتا اور چیختا چلاتا ہے اور بھاگتا ہے مگر پاس والے کو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اسی طرح میت کو

عذاب ہونے کیلئے ہمیں اس کا دکھائی دینا ضروری نہیں کیونکہ اس عذاب کا تعلق عالم غیب سے ہے۔ جس کے ادراک کیلئے عقل اور اس عالم شاہد کے حواس نا کافی ہیں اس کے عم کا ذریعہ صرف اور صرف وحی الہی ہے اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا یقین ہوگا وہ مذکورہ باتوں کو بعید بھی نہ سمجھے گا محال سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے۔

﴿واعلم انه لما كان احوال القبر مما هو متوسط بين امور الدنيا والآخرة الفردھا بالذکر ثم اشتغل ببيان حقيقة الحشر وتفاصيل ما يتعلق بامور الآخرة ودليل الكل انها امور ممكنة اخبر بها الصادق ونطق بها الكتاب والسنة فتكون ثابتة وصرح بحقیة کل منها تحقیقاً و تاکیداً واعتناءً بشانہ فقال والبعث وهو ان يبعث الله تعالى الموتى من القبور بان يجمع اجزاء هم الاصلية ويعيد الارواح اليها حق لقوله تعالى ثم انکم يوم القيامة تبعثون وقوله تعالى قل يحييها الذي انشاها اول مرة الى غير ذلك من النصوص القاطعة الناطقة بحشر الاجساد﴾۔

ترجمہ: اور جاننا چاہئے کہ جب احوال قبر ان احوال میں سے ہیں جو امور دنیا اور آخرت کے درمیان ہیں تو ان کو مستقل طور پر علیحدہ ذکر کیا پھر حشر کے حق ہونے اور ان چیزوں کی تفصیلات بیان کرنے میں مشغول ہوئے جو امور آخرت سے تعلق رکھتے ہیں اور سب کی دلیل یہ ہے کہ یہ ایسی ممکن باتیں ہیں جن کی مخبر صادق نے خبر دی اور جن کو کتاب و سنت نے بیان کیا ہے۔ لہذا یہ باتیں ثابت ہیں اور تحقیق اور تاکید اور اہمیت شان ظاہر کرنے کی غرض سے ہر ایک کے حق ہونے کی صراحت کی چنانچہ فرمایا اور بعث یعنی اللہ تعالیٰ کا مردوں کو ان کے اجزاء اصلیہ کو جمع کر کے اور ان کی طرف ان کی ارواح کو واپس کر کے قبروں سے زندہ اٹھانا حق اور ثابت ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ثم انکم يوم القيامة تبعثون اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد قل يحييها الذي انشاها اول مرة، اور ان کے علاوہ ایسے نصوص قطعیہ کی وجہ سے جو حشر اجسام پر دلالت کرنے والے ہیں۔

تشریح: شارح کا مقصود تو بنیادی طور پر آئندہ متن کے لئے ایک تمہید باندھنا ہے لیکن ساتھ ساتھ دفع اعتراض کر رہے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ قبر آخرت کی منازل میں سے ایک منزل ہے اس کا تذکرہ احوال

آخرت کی ضمن میں ہونا کافی تھا لہذا جدا ذکر کرنے کی کیا ضرورت پڑی ؟

شارح نے جواب دیا کہ قبر دنیا اور آخرت کے درمیان ایک ایسا عالم ہے جس کا دنیا کے ساتھ بھی تعلق اور آخرت کے ساتھ بھی تعلق ہے اور دونوں کے درمیان ایک پل کی طرح ہے جیسا کہ عرب کے ہاں مشہور ہے ”الموت جسر یوصل الحبيب الى الحبيب“ لہذا اس کو علیحدہ ذکر کیا۔

دلیل الکمل الخ اس عبارت میں دلائل عقلیہ اور نقلیہ کی طرف ایک اجمالی اشارہ ہے۔

و صرح بحقیقۃ الخ یہ ایک اعتراض کا جواب ہے کہ متون میں اختصار ہوا کرتا ہے چاہئے تھا کہ وزن، عذاب قبر اور بعث وغیرہ کا ذکر کر کے آخر میں حقؑ کہتے تو یہ سب کے لئے خبر ہوتا اور وہ معطوف اور معطوف علیہ مل کر مبتدأ بنتا۔ تو شارح نے جواب دیا کہ یہ اس لئے علیحدہ علیحدہ خبر لایا تاکہ اس میں تاکید اور تحقیق پیدا ہو جائے تو فرمایا والبعث حقؑ۔ اس بحث میں جانے سے پہلے ہم اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ بعث کے بارے میں اختلاف ہے۔ ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ بعث صرف بدن انسانی کا ہوگا۔ دوسری جماعت کا کہنا ہے کہ بعث صرف روح انسانی کا ہوگا اور یہ دونوں آراء باطل اور غلط ہیں۔ تیسری جماعت کی رائی یہ ہے کہ حشر ارواح اور بدن دونوں کا ہوگا اور یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ ان یبعث الموتی من القبور میں قبور سے مراد عالم برزخ ہے یعنی اللہ تعالیٰ انسانوں کو دوبارہ پیدا کر کے جمع کریں گے برابر ہے کہ وہ قبروں سے ہو یا سمندر کی تہ سے ہو یا صحراء سے ہو یا پرندوں کی پیٹ سے ہو لیکن بعث بعد الموت ضرور ہوگا۔

ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعث بعد الموت کی اثبات کے لئے تو ہمارے پاس قرآن اور حدیث کے واضح دلائل موجود ہیں تاہم عقل انسانی بھی متقاضی ہے کہ ایک دن ایسا ضرور ہوں جس میں ظالم اور مظلوم، حاکم اور محکوم، عابد اور مطیع، عاصی اور کافر و مشرک تمام کو جمع کر کے صلحاء کو نیک بدلے دیئے جائیں اور نافرمانوں کو سزا دی جائے جس کی ساری رات مصلیٰ پر گزری اور دوسرے کی رات شراب خانے میں گزری تاکہ دونوں کو جدا کئے جائیں اور یہی وہ دن ہے جس کو قیامت کہا جاتا ہے جس میں فرمان الہی ہوگا وامتازوا الیوم ایہا المجرمون۔

ثم انکم یوم القیامۃ الخ یہاں سے شارح بعث بعد الموت پر دلائل نقلی جمع کر رہے ہیں۔ الی غیر ذلک سے اشارہ کیا کہ یہ دو بطور نمونہ ذکر کئے گئے اُس کے علاوہ قرآن اور حدیث قطعی اور یقینی دلائل سے

بھرے پڑے ہیں۔

﴿وانكره الفلاسفة بناء على امتناع اعادة المعدوم بعينه وهو مع انه لا دليل لهم عليه يُعتدّ به غير مضرٍ بالمقصود لان مرادنا ان الله تعالى يجمع الاجزاء الاصلية للانسان ويعيد روحه اليه سواء سُمي ذلك اعادة المعدوم بعينه او لم يُسمَّ وبهذا يسقط ما قالوا انه لو اكل انسان انساناً بحيث صار جزءاً آمنه فلتلك الاجزاء اما ان تعاد فيهما و هو محال او في احدهما فلا يكون الآخر مُعاداً بجميع اجزائه وذلك لان المعاد اما هو الاجزاء الاصلية الباقية من اول العمر الى اخره والاجزاء المأكولة فضلة في الاكل لا اصلية فان قيل هذا قول بالتناسخ لان البدن الثاني ليس هو الاول لما ورد في الحديث من ان اهل الجنة جُردُّ مُردُّ وان الجهنمي ضرسه مثل أحد ومن ههنا قال من قال مامن مذهب الاول للتناسخ فيه قدم راسخ قلنا اما يلزم التناسخ لو لم يكن البدن الثاني مخلوقاً من الاجزاء الاصلية للبدن الاول وان سُمي مثل ذلك تناسخاً كان نزاعاً في مجرد الاسم ولا دليل على استحالة اعادة الروح الى مثل هذا البدن بل الادلة قائمة على حقيقتها سواء سُمي ذلك تناءً بخام لا﴾۔

ترجمہ : اور فلاسفہ نے معدوم کا بعینہ اعادہ محال ہونے کی بناء پر حشر اجساد کا انکار کیا اور یہ باوجود اس بات کے کہ اس پر ان کے پاس کوئی معتمد دلیل نہیں ہے۔ ہمارے مقصود کو مضر نہیں اس لیے کہ ہماری مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اجزاء اصلية کو جمع فرما کر اس کی روح اس کی طرف لوٹا دیں گے۔ چاہے اس کا بعینہ معدوم کا اعادہ نام رکھا جائے یا نام نہ رکھا جائے اور اس سے وہ بھی اعتراض بھی ختم ہو جاتا ہے جو منکرین بعث نے بیان کیا کہ اگر ایک انسان کسی دوسرے انسان کو کھالے اس طرح کہ وہ (انسان ماکول) اُس (انسان آکل) کا جزء بن جائے تو وہ اجزاء یا تو دونوں میں لوٹائے جائیں گے اور یہ محال ہے یا دونوں میں سے ایک میں تو (اس صورت میں) دوسرے کا اپنے تمام اجزاء کیساتھ اعادہ نہ ہوگا اور یہ (اعتراض کا ختم ہو جانا) اس لئے ہے کہ معاد (لوٹائے جانے والے) صرف اجزاء اصلية ہوں گے جو ابتداء عمر سے لیکر آخر عمر تک باقی رہتے ہیں اور اجزاء

ماکولہ آکل کے اندر فحلہ اور زائد ہیں اصلی نہیں ہیں۔ پس اگر کہا جائے کہ یہ تو تناخ کا قائل ہونا ہوا کیونکہ بدن ثانی بعینہ پہلا بدل نہیں ہوگا اس لئے کہ حدیث میں آیا ہے کہ جنت والے بے بالوں والے اور امر دہوں گے اور یہ بھی آیا ہے کہ جہنمی کے ڈاڑھ کے دانت اُحد پہاڑ کے برابر ہوں گے اور اسی بنا پر کہنے والے نے کہا کہ کوئی مذہب ایسا نہیں کہ اس میں تناخ کا راسخ قدم نہ ہو۔ ہم کہیں گے کہ تناخ تو اس وقت لازم آتا جب بدن ثانی بدن اول کے اجزاء اصلیہ سے پیدا نہ کیا جاتا اور اگر اس جیسی چیز کا نام تناخ ہے تو پھر محض نام کے بارے میں جھگڑا ہوا حالانکہ اس جیسے بدن کی طرف روح لوٹائے جانے کے محال ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ اس کے حق ہونے پر دلائل قائم ہیں چاہے اس کو تناخ کہا جائے یا تناخ نہ کہا جائے۔

تشریح: یہاں سے شارح فلاسفہ کے مذہب باطل کا تذکرہ کر کے فرما رہے ہیں کہ فلاسفہ اپنی کج فہمی اور کوتاہ نظری کی وجہ سے جہاں دیگر امور شریعت میں غلطی کے شکار ہو گئے تو اس مسئلے میں خود کو نہ بچا سکے۔ اُن کی دلیل یہ ہے کہ بعث بعد الموت میں معدوم کا اعادہ لازم آتا ہے حالانکہ معدوم کا اعادہ محال ہے۔ وهو مع انہ الخ یہاں سے شارح اُن کی تردید فرما رہے ہیں کہ یہ محض فلاسفہ کا ایک نرا دعویٰ ہے۔ اس پر اُن کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں جس طرح معدوم کی ایجاد صرف ممکن نہیں بلکہ واقع ہے اسی طرح معدوم کی ایجاد ثانی جسے اعادہ کہا جاتا ہے یہ بھی ممکن ہے۔

غیر مضر بالمقصود الخ سے شارح اُن کی خوب تردید کر رہے ہیں کہ اول تو اُن کی دلیل ہی غلط ہے تاہم اعادہ معدوم کو ممتنع کہنا ہمارے مقصود کے لئے کوئی مضر نہیں کیونکہ ہم اعادہ معدوم کے قائل نہیں بلکہ ہم ایجاد بعد الاعدام کے قائل ہیں جس میں معدوم محض کا اعادہ نہیں بلکہ اُس کے اجزاء اصلیہ کا اعادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اجزاء اصلیہ کو جو ابتداء عمر سے آخر تک باقی رہتے ہیں جمع فرما کر اُس کی طرف دوبارہ روح لوٹائیں گے۔ اب تم کو اختیار ہے اُن کو اعادہ معدوم کہو یا کچھ اور کہو ہمیں تسمیہ میں کوئی جھگڑا نہیں۔

وبهذا يسقط ما قالوا الخ یہاں سے شارح کا مقصود ایک اعتراض نقل کر کے اُس کا جواب دینا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ جب ایک انسان آکر دوسرے انسان کو کھائے جس سے ماکول آکل کے بدن کا حصہ بن جائے اگر بعثت کے وقت دونوں کو ایک جسم کے ساتھ زندہ کیا جائے تو دو روحوں کا ایک انسان کے

ساتھ متعلق ہونا لازم آجائے گا اور یہ باطل اور محال ہے اور اگر آکل اور مأکول دونوں کو علیحدہ علیحدہ کر کے زندہ کئے جائیں تو آکل کو اُس کے تمام اجزاء کے ساتھ جمع نہ کیا گیا کیونکہ اب تو آکل کے اجزاء زیادہ ہو گئے ہیں اور مأکول اس کا حصہ بن گیا ہے تو اس اعتراض کا وہی جواب ہے جو کہ ہم نے دیا کہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت ہر انسان کے اجزاء اصلیہ کا اعادہ فرمائیں گے اور مأکول کے اجزاء آکل کے اندر اجزاء اصلیہ نہیں بلکہ اجزاء زائدہ ہیں۔ لہذا مأکول کو علیحدہ اور آکل کو علیحدہ پیدا کرے گا۔

فان قيل لهذا قول بالتناسخ النخ

اعتراض یہ ہے کہ تم نے معاد جسمانی کی جو تفصیل بیان فرمائی یہ تو درحقیقت تناخ ہی ہے کیونکہ تناخ کے ماننے والے یہی تو کہتے ہیں کہ روح ایک جسم سے دوسرے جسم میں منتقل ہوتی ہے اور آپ بھی اس کے قائل ہو گئے کہ دنیا میں جس بدن میں یہ روح تھا اب ایک دوسرے بدن میں داخل ہو گیا دنیا کا بدن اور ہے اور آخرت کا بدن اور ہے۔ حدیث پاک میں وارد ہے کہ جنتی لوگ اجرد اور امرد ہوں گے۔ (۱) یعنی اُن کے بدن پر بال نہیں ہوں گے۔ اہل جہنم کی داڑھ اُحد کی برابر ہوگی۔ لہذا ایک طرف کو تناخ باطل کر رہے ہو اور دوسری طرف تناخ کا اعتراف کر رہے ہو۔

قلنا انما يلزم التناسخ النخ شارح جواب دے رہے ہیں کہ تناخ تو اُس وقت ہوتا جب دوسرے بدن کو پہلے بدن کے اجزاء اصلیہ سے نہ بنایا جاتا اور یہاں تو دوسرا بدن پہلے بدن کے اجزاء اصلیہ سے بنایا گیا ہے لہذا دونوں بدنوں کے اندر صرف ہیئت اور ترکیب کا فرق ہے اور اس تغیر کا نام تناخ رکھنا مناسب ہے جس طرح کہ انسانی بدن میں روز اول سے لے کر بڑھاپے تک کتنے تغیرات رونما ہوتے رہتے ہیں مگر ان تغیرات کا نام بالا جماع تناخ نہیں اور اگر آپ خواہ مخواہ تناخ ہی کہتے ہیں تو یہ صرف نام کے بارے میں نزاع ہوگا کہ تم اس کو تناخ کہتے ہو اور ہم نہیں کہتے اور نزاع فی التسمیہ کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔

(۱) جُردا جرد کی جمع ہے۔ اجرد وہ ہے جس پر موضع زینت کے علاوہ کہیں بال نہ ہو۔ مَرْدُ امرد کی جمع ہے امرد وہ ہے جس کی داڑھی نہ ہو۔ روایات سے معلوم ہو رہا ہے کہ اہل جنت کے بدن پر صرف موضع زینت پر بال ہوں باقی بدن پر نہیں ہوں گے اور اُن کی داڑھی بھی نہ ہوگی۔ وہ تیس ۳۰ یا تینیس ۳۳ سال کے جوان ہوں گے۔

بدن اول کے اجزاء اصلہ کی طرف اعادہ روح کے محال ہونے پر کوئی عقلی یا نقلی دلیل نہیں بلکہ عقلی اور نقلی دلائل سے اس کا حق اور سچ ہونا ثابت ہے خواہ آپ اس کو تنازع کہے یا کچھ اور کہے۔

تنازع: یہ ہندوؤں کا ایک باطل عقیدہ ہے یہ عقیدہ معاد جسمانی کے انکار کو مستلزم ہونے کی وجہ سے کفر کا عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کی حقیقت یہ ہے کہ روح اپنے سابقہ زندگی کے اچھے یا برے اعمال کی جزاء یا سزا پانے کے لئے بار بار اس عالم حسی میں جنم بدلتی رہتی ہے۔ مختلف حیوانوں اور جنموں میں اس روح کا آنا ہی اس کی سزا ہے پہلے حیوان کے کارناموں کے مطابق دوسرا حیوان اور جنم اس کو ملے گا یہ سراسر غلط اور باطل عقیدہ ہے۔

﴿وَالْوِزْنَ حَقٌّ لِّقَوْلِهِ تَعَالَىٰ وَالْوِزْنَ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ وَالْمِيزَانُ عِبَارَةٌ عَمَّا يَعْرِفُ بِهِ مَقَادِيرَ الْأَعْمَالِ وَالْعَقْلُ قَاصِرٌ عَنْ ادْرَاكِ كَيْفِيَّةِ وَانْكَرَتِ الْمَعْتَزَلَةُ لِأَنَّ الْأَعْمَالَ أَعْرَاضَ إِنَّمَا مُمْكِنُ إِعَادَتِهَا لَمْ يُمْكِنْ وَزْنُهَا وَلَا نَهَا مَعْلُومَةٌ لِلَّهِ تَعَالَىٰ فَوَزَنَهَا عِبَثٌ وَالْجَوَابُ أَنَّهُ قَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ كُتُبَ الْأَعْمَالِ هِيَ الَّتِي تَوَزَنُ فَلَا اشْكَالَ وَعَلَىٰ تَقْدِيرِ تَسْلِيمِ كَوْنِ الْأَعْمَالِ لِلَّهِ تَعَالَىٰ مَعْلُومَةً بِالْأَعْرَاضِ لَعَلَّ فِي الْوِزْنِ حِكْمَةٌ لَا نَطْلُعُ عَلَيْهَا وَعَدَمُ إِطْلَاعِنَا عَلَى الْحِكْمَةِ لَا يُوجِبُ الْعِبْثَ﴾۔

ترجمہ: اور اعمال کا تولد جانا برحق ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ”وَالْوِزْنَ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ“ اور میزان سے مراد وہ چیز ہے جس کے ذریعہ اعمال کی مقدار جانی جائے گی اور عقل وزن کا طریقہ جاننے سے قاصر ہے اور معتزلہ نے وزن اعمال کا اس لئے انکار کیا کہ اعمال عرض ہیں جن کا دوبارہ موجود کیا جانا اگر ممکن بھی ہو تو ان کا وزن کیا جانا ممکن نہیں اور اس لئے (انکار کیا) کہ اعمال اللہ تعالیٰ کو معلوم ہیں لہذا ان کا وزن کرنا بے فائدہ ہے۔ اور جواب یہ ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ نامہ ہائے اعمال وزن کئے جائیں گے لہذا اب کوئی اشکال نہ رہا اور اللہ تعالیٰ کے افعال کا معلل بالاعراض ہونا تسلیم کر لینے کی صورت میں (جواب یہ ہے کہ) ہو سکتا ہے وزن میں کوئی ایسی حکمت ہو جس سے ہم واقف نہ ہوں اور ہمارا حکمت سے واقف نہ ہونا اس کے عیب اور بے فائدہ ہونے کو واجب نہیں کرتا۔

تشریح: ہمارا عقیدہ ہے کہ بروز قیامت میزان قائم کیا جائے گا جس کے ذریعے بندوں کے اعمال کا

وزن ہوگا۔ میزان کے بارے میں اختلاف ہے کہ میزان ایک ہوگا یا کئی میزان ہوں گے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ کئی سارے میزان ہوں گے اور ان کا استدلال اس آیت قرآنی سے ہے و نضع الموازين بالقسط، فمن ثقلت موازينه وغیرہ۔ اور جن کے نزدیک میزان ایک ہے اُن کا استدلال اس آیت سے ہے والوزن يومئذ الحق۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ میزان کا قیام صرف اہل ایمان کے لئے ہوگا جبکہ کافر بغیر کسی پوچھ گچھ کے جہنم کے اندر ڈال دیئے جائیں گے جبکہ بعض کے نزدیک میزان اہل ایمان اور اہل کفر دونوں کے لئے ہوگا پھر جن کے نیکیوں کا پلڑا بھاری رہا تو وہ اہل جنت ہوں گے اور جن کے برائیوں کا پلڑا بھاری رہا تو وہ اہل جہنم ہوں گے اور جن کا برابر رہا تو وہ جہنم اور جنت کے درمیان اعراف پر ہوں گے۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے اور کیفیت میزان کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے جبکہ معتزلہ وزن اعمال سے منکر ہیں۔ معتزلہ کے لئے ریل یہ ہے۔ (۱) اعمال کا آخرت میں موجود کیا جانا ناممکن ہے کیونکہ یہ اعمال اعراض ہیں اور اعراض کا تول ناممکن ہے۔

(۲) جب اللہ تعالیٰ کو بندوں کے تمام اعمال کا علم پہلے سے ہے تو دوبارہ تولنے کا کیا فائدہ ہے۔ معتزلہ نے دونوں اعتراضات میں پہلے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانی اعمال کو مجسم بنا کر تولے گا یا صحف اعمال تولے جائیں گے؟ دوسرا جواب یہ ہے کہ دنیا میں ہر چیز کے تول اور وزن کے لئے علیحدہ علیحدہ آلات ہیں ہوا، سردی، گرمی وغیرہ کو تولا جاسکتا ہے تو اللہ تعالیٰ قادر ہیں کہ اعمال کو اعراض کی شکل ہی میں تولے اور اس کو کسی طرح کا جسم نہ دے۔

دوسرے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال کسی غرض کے تابع نہیں کہ اگر وہ غرض حاصل نہ ہو تو وہ کام بھی بے کار ہوگا۔ معتزلہ کے ہاں اللہ تعالیٰ کے افعال معلل بالاعراض ہیں۔ لہذا اُن کے ہاں تو جواب واضح ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اعمال کی مقدار معلوم ہونے کے باوجود وزن کرنے میں اللہ تعالیٰ کی ایسی حکمت ہو کہ جس سے ہم ناواقف ہوں اور ہماری ناواقفیت اس بات کو مستلزم نہیں کہ وہ فعل عبث ہو۔ ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ کے افعال معلل بالاعراض نہیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے حق میں ایک قسم کی نقصان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اعراض کو محتاج ہے اور اس عرض کی تکمیل اور حصول سے اللہ تعالیٰ کی محتاجی ختم ہوگی حالانکہ ایسی بات کہیں۔

﴿وَالْكِتَابُ الْمُبِيتُ فِيهِ طَاعَاتُ الْعِبَادِ وَ مَعَاصِيهِمْ يُؤْتَى لِلْمُؤْمِنِينَ بِأَيْمَانِهِمْ وَالْكَفَّارِ بِشِمَائِلِهِمْ وَ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ حَقُّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَ نَخْرُجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا وَقَوْلُهُ تَعَالَى فَاَمَّا مَنْ أَوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يَحْسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَ سَكَتَ عَنْ ذِكْرِ الْحِسَابِ اِكْتِفَاءً بِالْكِتَابِ وَ اَنْكَرَتْهُ الْمُعْتَزَلَةُ زَعَمًا مِنْهُمْ اِنَّهُ عَثَّ وَالْجَوَابُ عَنْهُ مَامَنَّ﴾۔

ترجمہ: اور نامہ اعمال جس میں بندوں کی طاعات اور ان کے معاصی درج ہوں گے جو اہل ایمان کو دائیں ہاتھ میں اور کفار کو بائیں ہاتھ میں اور پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، حق اور ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرمانے کی وجہ سے کہ ہم اس کے سامنے قیامت کے روز ایک کتاب ظاہر کریں گے جس کو کھلی ہوئی پائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی وجہ سے کہ جس کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا آسان حساب لیا جائے گا اور کتاب کے ذکر کو کافی سمجھ کر حساب کے ذکر سے سکوت اختیار فرمایا اور معتزلہ نے اپنے یہ سمجھنے کی بناء پر کہ یہ (اعمال کا درج کیا جانا) عثت ہے اس کا انکار کیا اور جواب اس کا وہی ہے جو گزر چکا۔

تشریح: کتاب سے مراد صحیفہ اعمال ہے اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے مقرر کئے ہیں جن کا نام کرنا کا تین ہے۔ اُن کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ انسان کے ہر عمل کو لکھتے ہیں بعض علماء کے نزدیک ہر انسانی عمل کو لکھتے ہیں یہاں تک کہ حالت مرض میں آہ و بکا کو بھی لکھتے ہیں اور بعض کے نزدیک صرف خیر اور شر کو لکھتے ہیں جو کہ بروز قیامت انسان کے سامنے آکر انسان اس کو خود پڑھ سکے گا و نَخْرُجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اَقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ مَالِهَذَا الْكِتَابِ لَا يَغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا احْصَاهَا وَ وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلُمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔

وسکت عن ذکر الحساب الخ یہ ایک اعتراض مقدر کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ اگر کتاب کا تذکرہ آیا تو حساب کا تذکرہ بھی ساتھ ہونا چاہئے تھا شارح نے جواب دیا کہ حساب اور کتاب لازم اور ملزوم ہیں بلکہ کتاب تو ہے ہی حساب کے لئے جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، اَقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔

وانكوتہ المعتزلة الخ معتزله جس طرح وزن اعمال سے منكر ہیں بالكل اسی طرح کتابت اعمال سے بھی منكر ہیں چونکہ وزن اعمال اور کتابت اعمال دونوں کے انکار کی بنیاد ایک ہے تو جواب بھی دونوں کا ایک ہی ہوگا لہذا سابقہ دیئے گئے جوابات ملاحظہ کیجئے۔

﴿وَالسَّوَالُ حَقُّ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِنَّ اللّٰهَ يُدْنِي الْمُؤْمِنَ فَيُضَعُّ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَيَسْتَرْهَ فَيَقُولُ اَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا اَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا فَيَقُولُ نَعَمْ اَيُّ رَبِّ حَتَّىٰ اِذَا قَرَّرَهُ بِذُنُوبِهِ وَرَأَىٰ فِي نَفْسِهِ اَنَّهُ قَدْ هَلَكَ قَالَ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَاَنَا غَفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ فَيُعْطَىٰ كِتَابَ حَسَنَاتِهِ وَاَمَّا الْكُفَّارُ وَالْمُنَافِقُونَ فَيُنَادَىٰ بِهِمْ عَلِيُّ رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ هَلُوءَ الدِّينِ كَذَبُوا عَلَيَّ رَبِّهِمْ اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَيَّ الظَّالِمِينَ﴾۔

ترجمہ: اور سوال حق ہے نبی کریم ﷺ کے ارشاد فرمانے کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ مومن کو اپنے قریب کر لے گا اور اس پر اپنا نورانی حجاب ڈال کر اس کو (دوسروں کی نگاہ سے) چھپالے گا (تاکہ اسے شرمندگی نہ ہو) اس کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کیا تو (اپنا) فلاں گناہ جانتا ہے؟ کیا فلاں گناہ جانتا ہے؟ تو (وہ ہر ایک کے جواب میں) کہے گا کہ ہاں اے میرے رب (میں جانتا ہوں) یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ اس سے اس کے سارے گناہوں کا اقرار کرائیں گے اور یہ شخص اپنے دل میں خیال کرے گا کہ اب وہ ہلاک و برباد ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں تیرے گناہوں کو چھپایا اور آج میں انہیں معاف کرتا ہوں پھر اس کو نیکیوں کی کتاب دے دی جائے گی۔ رہے کفار اور منافقین تو تمام لوگوں کے سامنے ان کا نام لے لے کر پکارا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنے پروردگار پر جھوٹ باندھا۔ سن لو! ان ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔

تشریح: ہمارا ایک بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ بروز قیامت بندوں سے اُن کے اعمال کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ قرآن اور احادیث سے یہ عقیدہ ثابت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَفَّوْهُمْ اَنَّهُمْ مَسْئُولُونَ یا یوم یجمع اللہ الرسل فبقول ماذا اُجبتُم قالوا لا علم لنا انک انت العلام الغیوب وغیرہ وغیرہ

حدیث پاک میں وارد ہے کہ لَا تَزُولُ قَدَمَا ابْنِ آدَمَ حَتَّىٰ تَسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عَمْرِ فِيمَا افْتَنَاهُ

وعن شبابٍ فيما ابلاه وعن مالٍ من اين اكتسبه وفيما انفق وعن علم ماذا عمل به - لہذا ان پانچ باتوں کی پوچھ ہوگی۔ اشکال یہ ہے کہ ایک آیت میں سوال کی نفی ہے فیومثلہ لایسأل عن ذنبہ انس ولا جنان جواب یہ ہے کہ اس سے مراد وہ وقت ہے جس وقت لوگ قبروں سے نکل کر محشر کی طرف جائیں گے۔ لہذا یہاں پوچھ نہ ہوگی بلکہ میدان حشر میں سوال کیا جائے گا۔ باقی عبارت واضح ہے۔

﴿والحوض حق لقوله تعالى انا اعطيناك الكوثر ولقوله عليه السلام حوضي مسيرة شهر و زواياه سواء ماء ه ابيض من اللبن وريحه اطيب من المسك و كيزانه اكثر من نجوم السماء من يشرب منها فلا يظمأ ابداً والاحاديث فيها كثيرة﴾۔

ترجمہ: اور حوض حق ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ”انا اعطيناك الكوثر“ کی وجہ سے اور نبی کریم ﷺ کے ارشاد فرمانے کی وجہ سے کہ میرا حوض ایک ماہ کی مسافت کا ہے اور اس کے سارے گوشے برابر ہیں اور اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور اس کی بومشک سے زیادہ پاکیزہ ہے اور اس کے کوزے آسمان کے ستاروں سے بھی زائد ہیں جو اس کا پانی پی لے گا اس کو کبھی پیاس نہ لگے گی اور احادیث اس بارے میں کثرت سے ہیں۔

تشریح: اللہ کی طرف سے حضور ﷺ کو جنت میں ایک نہر دی جائے گی جس کا نام کوثر ہے اور اس کی ایک شاخ میدان حشر میں بھی ہوگی۔ انا اعطيناك الكوثر میں اسی حوض کی طرف اشارہ ہے۔ حدیث میں اس کی مسافت کا جو تذکرہ ہے تو اس سے مراد تحدید نہیں بلکہ تکثیر ہے کہ یہ بہت زیادہ لمبا چھڑا ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید مشک سے زیادہ خوشبو شہد سے زیادہ شیرین اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا۔ اس پر موجود گلاس آسمانی ستاروں سے زیادہ ہوں گے اور حضور ﷺ کی دست مبارک سے امت کو پانی ملے گا۔ روایت میں وارد ہے کہ میرا ایک امتی حوض کی طرف آئے گا تو میں کہوں گا امتی امتی تو مجھے فرمایا جائے ماذا تعلم ما احدثوا بعدك تجھے کیا پتہ کہ اس نے آپ کے بعد کیا کیا میں کہوں گا سحفاً سحفاً ای بعداً بعداً۔ آپ ﷺ فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کو پہچانوں گا کہ اُن کے وضوء کی جگہ چمکتے رہیں گے۔

﴿والصراط حق وهو جسر ممدود علی متن جهنم اذق من الشعر وأحد من

السيف يعبره اهل الجنة وتزل به اقدام اهل النار وانكره اكثر المعتزلة لانه لا يمكن

العبور عليه وان امكن فهو تعذيب للمؤمنين والجواب ان الله تعالى قادر على ان يمكن من العبور عليه ويسهله على المؤمنين حتى ان منهم من يجوزه كالبرق الخاطف ومنهم كالريح الهابة ومنهم كالجواد المسرع الى غير ذلك مما ورد في الحديث ﴿﴾۔

ترجمہ: اور صراط حق ہے اور صراط ایک پل ہے جو جہنم کے اوپر تانا گیا ہے وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے جنتی اس پر گزر جائیں گے اور جہنمیوں کے قدم اس پر سے پھسل جائیں گے اور اکثر معتزلہ نے پل صراط کا انکار کیا اس لئے کہ ایسے پل پر گزرنا ممکن نہیں اور اگر ممکن بھی ہو تو اس پر گزارنا مومنین کو سزا دینا ہے اور جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہیں کہ اس پر گزرنے کی قدرت دیدیں اور مومنین پر گزرنا آسان بنا دیں یہاں تک کہ بعض اچکنے والی بجلی کے مانند اس پر گزر جائیں گے بعض تیز ہوا کے مانند اور بعض تیز رفتار گھوڑے کے مانند اور اس کے علاوہ ان مختلف کیفیات کے ساتھ جو حدیث میں وارد ہیں۔

تشریح: اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ جہنم کے اوپر ایک پل ہے جس کا نام پل صراط ہے، بندے کو اس پر گزرنا ہے ان منکم الا واردھا کان علی ربك حتماً مقضياً اس پل پر فرشتے کھڑے ہوں گے جن کی ہاتھوں میں بڑی بڑی زنجیریں ہوں گی جو کہ کفار کو پکڑ کر الٹا جہنم کے اندر ڈال دیں گے اور ایمان والے عمل صالح کے اعتبار سے گزر جائیں گے۔ سب سے پہلے گزرنے والے ہمارے آقا محمد ﷺ ہوں گے اور پھر دیگر انبیاء کرام ہوں گے اور پھر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ اس پل کے اوصاف کتاب میں ذکر کئے گئے ہیں۔

معتزلہ نے اس سے انکار کر کے کہا کہ یہ تو مومنوں کے لئے ایک عذاب ہے لیکن جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ مسلمانوں کے لئے اس پر سے گزرنا آسان کر دے اور یہ اللہ کی قدرت سے کچھ بعید نہیں۔ پل صراط پر اندھیرا ہوگا سوائے ایمان کے اور کوئی روشنی نہ ہوگی۔ اہل ایمان ایمان کی روشنی میں پل صراط پر سے گزریں گے نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون الخ

امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اھدنا الصراط المستقیم میں جس صراط مستقیم کا روزانہ سوال کیا جاتا ہے یہ بھی حقیقت میں بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے۔

﴿وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ لَّانِ الْآيَاتِ وَالْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةَ فِي الْبَاهِيَتَا أَشْهَرُ مِنْ أَنْ تُخْفَى وَكَثَرُ مَنْ أَنْ تُحْصَى تَمَسَّكَ الْمُنْكَرُونَ بِأَنَّ الْجَنَّةَ مَوْصُوفَةٌ بِأَنْ عَرَضَهَا كَعَرَضِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهَذَا فِي عَالَمِ الْعَنَاصِرِ مُحَالٌ وَفِي عَالَمِ الْإِفْلَاقِ أَوْ فِي عَالَمِ الْآخِرِ خَارِجٌ عَنْهُ مُسْتَلْزَمٌ لِحُجُوزِ الْخَرَقِ وَالْإِتْيَامِ وَهُوَ بَاطِلٌ قُلْنَا هَذَا مَبْنِي عَلَى أَصْلِكُمُ الْفَاسِدِ وَقَدْ تَكَلَّمْنَا عَلَيْهِ فِي مَوْضِعِهِ﴾۔

ترجمہ: اور جنت اور دوزخ حق ہیں اس لئے کہ دونوں کے بیان میں وارد آیات و احادیث بہت مشہور اور بے شمار ہیں۔ مکررین نے یہ دلیل پیش کی کہ جنت کا یہ حال بیان کیا گیا ہے کہ اس کی وسعت آسمانوں اور زمینوں کے پھیلاؤ کے برابر ہے اور یہ عالم عناصر میں محال ہے اور عالم افلاک یا عالم افلاک سے باہر کسی اور عالم میں (آسمانوں کا) خرق اور التیام جائز ہونے کو مستلزم ہے اور یہ باطل ہے۔ ہم جواب دیں گے کہ یہ (خرق و التیام کا محال ہونا) تمہارے غلط قاعدہ پر مبنی ہے اور اس موضوع پر اس کے مناسب مقام پر ہم کلام کر چکے ہیں۔

تشریح: دین اسلام کا ایک اہم اور بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ صالح عمل والوں کے لئے جنت اور برے عمل والوں کے لئے جہنم حق ہے۔ عربی زبان میں جن الفاظ میں جہنم اور نون کا مادہ آجائے تو اُس میں نھی پایا جاتا ہے۔ وہ لوگوں کی نظر سے غائب ہوتا ہے جیسا کہ جن، جنین، جنت وغیرہ۔ چونکہ یہ بھی لوگوں کی نظروں سے غائب ہے لہذا اس کو یہ نام دیا گیا۔ جنت کہاں واقع ہے۔ بعض علماء کے نزدیک ساتوں آسمان کے اوپر اور عرش کے نیچے ہے۔ قرآن کریم میں ہے عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اور جہنم ساتویں زمین کے نیچے ہے مگر انصاف کی بات یہ ہے کہ اس کا صحیح علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے بس ہم صرف اتنا کہیں گے کہ جنت اور جہنم حق اور سچ ہیں۔ یہی جمہور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اور اس پر قرآن و حدیث کے بے شمار دلائل موجود ہیں۔ فلاسفہ جنت اور جہنم سے منکر ہیں وہ کہتے ہیں کہ جنت اور جہنم دنیوی آرام و راحت اور پریشانی کا نام ہے۔ یہ عقیدہ بالکل کفر کا عقیدہ ہے۔ فلاسفہ کی دلیل یہ ہے کہ جنت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جنت کی وسعت آسمانوں اور زمینوں کی وسعت کے برابر ہے اس قسم کی جنت عالم عناصر میں ہونا محال ہے کیونکہ وہ تنہا ایک عالم میں کیسے آسکتی ہے اور نہ ہی عالم افلاک میں ہونا ممکن ہے کیونکہ اس سے عالم

افلاک میں خرق اور التیام لازم آئے گا اور یہ محال ہے۔ ہم جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ اُن کا ایک فاسد اور غلط عقیدہ ہے جو کہ عقل اور نقل دونوں سے مخالف ہے۔

﴿وہما ای الجنة والنار مخلوقتان الآن موجودتان تکریر و تاکید و زعم اکثر المعتزلة انهما تخلقان يوم الجزاء ولنا قصة ادم وحواء واسكانهما الجنة والآیات* الظاهرة فی اعداد هما مثل أعدت للمتقين وأعدت للكافرين اذ لا ضرورة فی العدول عن الظاهر فان عورض بمثل قوله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا فی الارض ولا فساداً قلنا یحتمل الحال والاستمرار ولو سلم فقصة ادم علیه السلام تبقى سالمة عن المعارضة﴾۔

ترجمہ: اور دونوں یعنی جنت اور دوزخ اس وقت پیدا کئے جا چکے ہیں موجود ہیں یہ تکرار اور تاکید ہے اور اکثر معتزلہ کا کہنا ہے کہ وہ دونوں روز جزاء میں پیدا کئے جائیں گے اور ہماری دلیل آدم اور حواء کا قصہ اور جنت میں ان کو رہائش دیا جانا اور وہ آیات ہیں جو ان دونوں کے تیار کئے جانے کے سلسلے میں ظاہر ہیں مثلاً ”أعدت للمتقين“ اور ”أعدت للكافرين“ کیونکہ ظاہری معنی سے پھیرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پس اگر (ان مذکورہ آیات سے) اللہ تعالیٰ کے ارشاد ”تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً فی الارض ولا فساداً“ جیسی آیات کے ذریعہ معارضہ کیا جائے تو ہم کہیں گے کہ (مضارع) حال اور استمرار کا بھی احتمال رکھتا ہے اور اگر مان لیا جائے کہ (استقبال مراد ہے) تو قصہ آدم معارضہ سے محفوظ ہے۔

تشریح: ہما ضمیر کا مرجع بتایا گیا کہ یہ الجنة والنار ہے جب اس کو مخلوقتان کہا گیا تو پھر موجودتان کی کیا ضرورت ہے کیونکہ مخلوق موجود ہی ہوگا تو شارح نے جواب دیا کہ اس سے مقصود تاکید ہے۔ و زعم اکثر المعتزلة سے شارح کا مقصود معتزلہ کی تردید ہے۔ معتزلہ کا فاسد اور باطل عقیدہ یہ ہے کہ جنت اور جہنم دونوں ابھی موجود نہیں بلکہ بروز قیامت پیدا کئے جائیں گے۔ فلاسفہ تو وجود اور تسلیم سے منکر ہیں اور معتزلہ وجود کے تو قائل لیکن اس کے حالاً موجودگی سے منکر ہیں۔

ہماری پہلی دلیل تو یہ کہ پوری دنیا کے دس گنا تو ادنیٰ جنتی کو ملے گا لہذا جنت اور جہنم کی تخلیق اس کی

محتاج نہیں کہ اس کی پیدائش کے لئے دنیا کو ختم کیا جائے تاکہ اُس کے لئے جگہ فارغ ہو جائے۔ ہماری دوسری دلیل وہ نصوص ہیں جن میں کہا گیا ہے اعدت للکافرین، اعدت للمتقین وغیرہ وغیرہ معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جنت کے بارے میں فرمایا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً فيها پر نجعلها مستقبل کا صیغہ ہے اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو بنائیں گے۔ ہمارا جواب یہ ہے کہ مضارع جس طرح مستقبل کے لئے مستعمل ہے اسی طرح حال کے لئے بھی مستعمل ہے یا نجعلها کے معنی ہیں نملکها اور نخصها کے، کہ ہم اُن کو مالک بنائیں گے جیسا کہ ارشاد ہے تلك الجنة التي نورثنموها۔ تاہم حضرت آدم علیہ السلام اور حواء علیہما السلام والا واقعہ تو ہر قسم کے معارضے سے بری ہے۔

﴿ قالوا لو كانا موجودين الآن لَمَا جاز هلاك أكل الجنة لقوله تعالى أكلها دائم لكن اللازم باطل لقوله تعالى كل شئ هالك الا وجهه فكذا الملزوم قلنا لاخفاء في انه لا يمكن دوام أكل الجنة بعينه واما المراد بالدوام انه اذا قُني منه شئ جئ ببده و هذا لاينا في الهلاك لحظة فان الهلاك لا يستلزم الفناء بل يكفي الخروج عن الانتفاع به ولو سلم فيجوز ان يكون المراد ان كل ممكن فهو هالك في حد ذاته بمعنى ان الوجود الامكاني بالنظر الى الوجود الواجبي بمنزلة العدم﴾۔

ترجمہ: معتزلہ نے کہا کہ اگر جنت اور جہنم اس وقت موجود ہوتیں تو جنت کے پھلوں کا ہلاک ہونا ممکن نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرمانے کی وجہ سے جنت کے پھل دائمی ہیں لیکن لازم اور تالی باطل ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرمانے کی وجہ سے کہ سوائے پروردگار کی ذات کے ہر شئی ہلاک ہو جائے گی تو اسی طرح ملزوم اور مقدم بھی باطل ہیں ہم جواب دیں گے کہ اس بات میں کوئی خفاء نہیں کہ جنت کے پھلوں کا دوام شخصی ممکن نہیں ہے اور دوام سے صرف یہ مراد ہے کہ جب ایک پھل فناء ہو جائے گا تو فوراً اس کا بدل پیدا کر دیا جائے گا۔ اور یہ دوام (بالمعنی المذكور) ایک لحظہ بھر کے لئے ہلاک ہونے کے منافی نہیں ہے اس لئے کہ ہلاک ہونا فناء کو مستلزم نہیں ہے بلکہ قابل انتفاع ہونے سے خارج ہو جانا کافی ہے اور اگر مان لیا جائے (کہ ہلاک فناء کو مستلزم ہے) تو ہو سکتا ہے

(کل شئی هالک الا وجهه سے) مراد یہ ہو کہ ہر ممکن اپنی ذات کے اعتبار سے ہلاک ہونے والی ہے بایں معنی کہ وجود امکانی (باری تعالیٰ کے) وجود واجبی کے مقابلہ میں عدم کے درجہ میں ہے۔

تشریح: جنت اور جہنم دونوں کی حالاً عدم موجودگی پر معتزلہ کی دلیل یہ ہے کہ اگر جنت اب موجود ہوں تو جنت کے بارے میں فرمایا گیا اُکْلُہَا دَائِمٌ لٰہِذَاجِنَّتِ کے پھل ہمیشہ کے لئے قائم اور دائم رہنا ضروری ہے حالانکہ دوسری جگہ ارشاد ربانی ہے کل شئی هالک الا وجهه، جب سب کچھ فنا ہونے والے ہیں تو جنت کے پھل بھی فنا ہوں گے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت کے پھلوں میں فنائیت نہیں بلکہ دوام اور استمرار ہے اگر ہم جنت کو فی الحال موجود نہ مانیں بلکہ کہیں کہ یہ بروز قیامت پیدا ہوگا تو نہ فنائیت لازم آئے گی اور نہ تعارض۔

شارح نے جواب دیا قُلْنَا لَا خِفَاءَ فِیْ اِنَّہِ جِنَّتِ کے پھلوں میں فنائیت باعتبار افراد کے اور دوام باعتبار نوع کے ہوگا۔ یعنی نوع مٹا رہتا نہیں ہوں گے البتہ افراد ختم ہو جائیں گے جب ایک فرد ختم ہو جائے تو اُس کی جگہ دوسرا پیدا کیا جائے گا لہذا دونوں آیتوں میں کوئی تعارض نہیں رہا۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر چیز ذات باری کے علاوہ ہلاک ہوگی یہ تو نہیں فرمایا کہ فنا ہوگی، ہلاکت فنا کو مستلزم نہیں ممکن ہے کہ پھلوں میں ہلاکت آجائے یعنی وہ قابل انتفاع نہ رہیں مگر اُن کا مادہ اور حیویتی موجود ہے۔ لہذا کوئی تعارض نہیں رہا۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ دونوں آیتوں میں کوئی تعارض نہیں کیونکہ ثمار جنت دائمی ہیں ان میں فنائیت نہیں مگر بہر حال ان کا وجود امکانی ہے اور وجود باری تعالیٰ واجب ہے اور واجب کے مقابلے میں ممکن معدوم ہی کے درجہ میں ہے تو دوام باعتبار حقیقت اور فنائیت وجود واجب کے اعتبار سے ہے ورنہ نفس الامر میں فنائیت نہیں ہے۔

﴿بِالْقِیَآنِ لَا تَفْنِیَانِ وَلَا یَفْنِیْ اٰہِلُہُمَا اِیْ دَائِمَتَانِ لَا یَطْرُقُ عَلَیْہِمَا عَدَمٌ مُّسْتَمِرٌّ لِّقَوْلِہِ

تَعَالٰی فِی حَقِّ الْفَرِیقَیْنِ خَالِدَیْنِ فِیْہَا اَبَدًا وَاَمَّا مَا قِیلَ مِنْ اَنِّہُمَا تَہْلُکَانِ وَلَوْ لِحِظَةِ تَحْقِیْقِ

لِقَوْلِہِ تَعَالٰی کُلُّ شَیْءٍ هَالِکٌ اِلَّا وَجْہَہُ فَلَا یَنَافِی الْبَقَاءُ بِہِذَا الْمَعْنٰی لَا نَکَ قَدْ عَرَفْتَ اَنَّهُ

لَا دَلَالَةَ فِی الْآیَةِ عَلٰی الْفَنَاءِ وَذَہَبَتِ الْجَہْمِیَّةُ اِلٰی اَنِّہُمَا تَفْنِیَانِ وَیَفْنِیْ اٰہِلُہُمَا وَهُوَ قَوْلُ

مُخَالَفٌ لِلْکِتَابِ وَالسَّنَةِ وَالْاِجْمَاعِ وَلَیْسَ عَلَیْہِ شَبَہَةٌ فَضْلًا عَنْ حِجَّةٍ﴾۔

ترجمہ: (جنت اور جہنم) دونوں باقی رہیں گی نہ وہ فناء ہوں گی اور نہ ان میں رہنے والے فناء ہوں گے یعنی دونوں ہمیشہ رہیں گی۔ ان پر استمراری عدم طاری نہ ہوگا دونوں گروہوں کے حق میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرمانے کے وجہ سے کہ جنتی جنت میں اور کفار جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور بہر حال جو یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کل شیء ہالک الا وجہہ کو ثابت کرنے کیلئے دونوں ہلاک کئے جائیں گے اگرچہ ایک لحظہ بھر کے لئے تو یہ اس معنی میں بقاء کے منافی نہیں ہے اس لئے کہ آپ جان چکے ہیں کہ آیت میں فناء پر کوئی دلیل نہیں ہے اور جمیہ کا مذہب یہ ہے کہ جنت اور دوزخ اور اہل جنت اور اہل دوزخ سب فناء ہو جائیں گے اور یہ کتاب و سنت اور اجماع کے مخالف قول ہے جس پر کوئی کمزور دلیل بھی نہیں ہے مضبوط دلیل تو درکنار۔

تشریح: مصنف رحمہ اللہ یہاں پر امت کا ایک اجماعی مسئلہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جنت اور اہل جنت ہمیشہ کے لئے ہوں گے اسی طرح جہنم اور اہل جہنم ہمیشہ کے لئے ہوں گے دونوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے خالدین فیہا ابداء، لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابداء ان اللہ عنده اجر عظیم۔ صحیح مسلم کی روایت ہے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ حضور ﷺ سے نقل کر کے فرماتے ہیں اذا دخل اهل الجنة الجنة ينادى مناد ان لكم ان تصحوا فلا تسقموا ابداء وان لكم ان تحيوا فلا تموتوا ابداء وان لكم ان تشبوا فلا تنهموا ابداء وان لكم ان تنعموا فلا تبأسوا ابداء۔ اے اہل جنت تم ہمیشہ کے لئے صحت مند ہوں گے بیمار نہیں ہوں گے تم ہمیشہ کے لئے زندہ ہوں گے موت نہیں آئے گا تم ہمیشہ کے لئے جوان ہوں گے بڑھاپا نہیں آئے گا تم ہمیشہ کے لئے خوش ہوں گے غمگین نہیں ہوں گے۔ موت کو مینڈھے کی شکل میں ذبح کیا جائے گا۔

واما قيل من الهمما الخ شارح فرماتے ہیں کہ جنت اور جہنم کے باقی رہنے اور فانی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر عدم استمراری نہیں آئے گا کہ یہ ہمیشہ کے لئے معدوم ہو جائیں لہذا کل شیء ہالک کے ساتھ کوئی منافات نہ رہی۔ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ اس بات کی کوئی دلیل نہیں کہ لفظ ہلاک فنا کے معنی پر ہے ہو سکتا ہے کہ ہلاک ہونے سے مراد اللہ تعالیٰ کے وجود واجب کے مقابلے میں اس کے وجود امکانی کی کوئی حیثیت نہ ہونا مراد ہو۔ لہذا جنت اور جہنم کے خلود کا کل شیء ہالک کے ساتھ کوئی منافات نہ رہے

کا تھمہ کا قول یہ ہے کہ جنت اور جہنم بچ اپنے اہل کے دونوں فانی ہیں ان کا یہ قول قرآن، حدیث اور اجماع سے مخالف اور اتنا باطل ہے کہ اس کی بطلان کے لئے کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں۔

﴿وَالْكَبِيرَةُ قَدْ اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَاتُ فِيهَا فَرَوَى ابْنُ عَمْرٍو أَنَّهَا تَسْعَةُ الشُّرُكِ بِاللَّهِ وَقَتْلُ
النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَذْفُ الْمُحَصَّنَةِ وَالزَّنا وَالْفِرَارُ عَنِ الزَّحْفِ وَالسَّحَرُ وَakl مال اليتيم
وَعُقُوقُ الوالدينِ الْمُسْلِمِينَ وَالْإِلْحَادُ فِي الْحَرَمِ وَزَادَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَكْلَ الرِّبْوِ وَزَادَ عَلِيُّ
السَّرِقَةُ وَشَرْبُ الْخَمْرِ وَقِيلَ كُلُّ مَا كَانَ مَفْسَدَتُهُ مِثْلَ مَفْسَدَةِ شَيْءٍ مِمَّا ذَكَرَ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ
وَقِيلَ كُلُّ مَا تَوَعَّدَ عَلَيْهِ الشَّارِعُ بِخُصُوصِهِ وَكُلُّ مَعْصِيَةٍ أَصَرَّ عَلَيْهَا الْعَبْدُ فَهِيَ كَبِيرَةٌ
وَكُلُّ مَا اسْتَغْفَرَ عَنْهَا فَهِيَ صَغِيرَةٌ وَقَالَ صَاحِبُ الْكَلْبَةِ وَالْحَقُّ إِنَّهُمَا اسْمَانِ أَضَافِيَانِ
لَا يَعْرِفَانِ بِلَذَاتِهِمَا فَكُلُّ مَعْصِيَةٍ أَضِيفَتْ إِلَى مَا فَوْقَهَا فَهِيَ صَغِيرَةٌ وَإِنْ أَضِيفَتْ إِلَى
مَا دُونِهَا فَهِيَ كَبِيرَةٌ وَالْكَبِيرَةُ الْمَطْلُوقَةُ هِيَ الْكُفْرُ إِذْ لَا ذَنْبَ أَكْبَرَ مِنْهُ وَبِالْجُمْلَةِ الْمُرَادُ
هَهُنَا أَنَّ الْكَبِيرَةَ الَّتِي هِيَ غَيْرُ الْكُفْرِ لَا تَخْرُجُ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنُ مِنَ الْإِيمَانِ لِبَقَاءِ التَّصَدِيقِ
الَّذِي هُوَ حَقِيقَةُ الْإِيمَانِ خِلَافًا لِلْمَعْتَزِلَةِ حَيْثُ زَعَمُوا أَنَّ مَرْتَكِبَ الْكَبِيرَةِ لَيْسَ بِمُؤْمِنٍ
وَلَا كَافِرٍ وَهَذَا هُوَ الْمَنْزِلَةُ بَيْنَ الْمَنْزِلَتَيْنِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْأَعْمَالَ عَنْدهُمْ جُزْءٌ مِنْ حَقِيقَةِ
الْإِيمَانِ وَلَا تَدْخُلُهُ أَيُّ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ فِي الْكُفْرِ خِلَافًا لِلْخَوَارِجِ فَإِنَّهُمْ ذَهَبُوا إِلَى أَنَّ
مَرْتَكِبَ الْكَبِيرَةِ بَلِ الصَّغِيرَةِ أَيْضًا كَافِرٌ وَأَنَّهُ لَا وَاسِطَةَ بَيْنَ الْإِيمَانِ وَالْكَفْرِ﴾۔

ترجمہ: اور کبیرہ اس کے بارے میں روایات مختلف ہیں۔ عبد اللہ بن عمرؓ نے روایت کیا کہ
کبارؓ نے ہیں (۱) شرک باللہ۔ (۲) ناحق کسی کو قتل کرنا۔ (۳) پاک دامن عورت پر تہمت زنا لگانا۔
(۴) زنا کرنا۔ (۵) میدان جنگ سے بھاگنا۔ (۶) سحر۔ (۷) یتیم کا مال اڑانا۔ (۸) مسلمان ماں
باپ کی نافرمانی کرنا۔ (۹) حرم میں گناہ کے کام کرنا اور ابو ہریرہؓ نے اکل ربوا کا اضافہ کیا اور
حضرت علیؓ نے چوری اور شراب نوشی کا بھی اضافہ کیا اور کہا گیا کہ جس گناہ کا فساد مذکورہ گناہوں
میں سے کسی گناہ کے برابر یا اس سے زائد ہو وہ کبیرہ ہے اور بعض کا کہنا ہے کہ کبیرہ ہر وہ گناہ ہے
جس پر شارح نے خاص طور پر ڈرایا ہو اور بعض کا کہنا ہے کہ جس معصیت پر بندہ اصرار کرے وہ

کبیرہ ہے اور جس سے استغفار کر لے وہ صغیرہ ہے اور صاحب کفایہ نے کہا کہ حق یہ ہے کہ صغیرہ اور کبیرہ دونوں اضافی نام ہیں ان کی کوئی ذاتی تعریف نہیں کی جاسکتی تو ہر گناہ جس کا اس سے بڑے گناہ سے موازنہ کیا جائے صغیرہ ہے اور اگر اس سے چھوٹے گناہ سے موازنہ کیا جائے تو کبیرہ ہے اور کبیرہ مطلقہ کفر ہے کیونکہ اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں اور بہر حال یہاں (متن میں کبیرہ سے) کفر کے علاوہ کبیرہ مراد ہے وہ بندہ مومن کو ایمان سے خارج نہیں کرتا اس تصدیق کے باقی رہنے کی وجہ سے جو ایمان کی حقیقت ہے برخلاف معتزلہ کے کہ وہ کہتے ہیں کہ مرتکب کبیرہ نہ مومن ہے اور نہ کافر ہے اور یہی منزلہ بین المنزلتین ہے اس بناء پر کہ اعمال ان کے نزدیک ایمان کی حقیقت کا جزء نہیں ہیں اور کبیرہ بندہ مومن کو کفر میں داخل نہیں کرتا برخلاف خوارج کے کہ ان کا مذہب یہ ہے کہ مرتکب کبیرہ بلکہ مرتکب صغیرہ بھی کافر ہے اور ایمان و کفر کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے۔

تشریح: مصنف رحمہ اللہ کا یہاں سے مقصود ایک اختلافی بحث کی طرف اشارہ ہے لیکن شارح نے اس بحث میں پڑنے سے پہلے کبیرہ کی تحقیق شروع کی۔

قرآن اور حدیث میں گناہوں کے لئے چار نام مستعمل ہیں۔ ذنب، خطیہ، سیئہ اور معصیہ۔ پہلے تین سے مراد صغائر اور آخری سے مراد کبائر ہیں۔ عام استعمال اس طرح ہے کبھی کبھار یہ نام ایک دوسروں کے لئے بھی مستعمل ہوا کرتے ہیں۔

کبیرہ کی تعریف: بعض علماء فرماتے ہیں کہ کبیرہ وہ ہے جس پر خصوصی وعید وارد ہو۔ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار جبکہ صاحب کفایہ کے نزدیک صغیرہ اور کبیرہ اضافی نام ہیں ان کی حقیقی کوئی تعریف نہیں ہو سکتی۔ ایک ہی گناہ اپنے سے بڑے گناہ کے مقابلے میں صغیرہ اور اپنے سے چھوٹے کے مقابلے میں کبیرہ ہے۔

بعض علماء فرماتے ہیں کہ کبائر اللہ تعالیٰ نے گناہوں میں اس طرح چھپا رکھے ہیں جس طرح لیلۃ القدر کو دیگر راتوں میں چھپا کر رکھا ہے تاکہ لوگ ہر گناہ کو بڑا سمجھ کر خود کو بچائیں۔ صغائر اعمال صالحہ سے از خود معاف کئے جاتے ہیں اور کبیرہ کے لئے توبہ اور استغفار ضروری ہے توبہ کے لئے علماء نے چند شرائط بتائے ہیں۔ (۱) ماضی میں اس کئے ہوئے عمل پر دل سے ندامت۔ (۲) مستقبل میں نہ کرنے کا عزم۔

(۳) اگر اس کا تعلق حقوق العباد سے ہو تو آدائیگی کرے یا معاف کرائے۔ کبیرہ کے تعداد میں علماء سے مختلف اقوال منقول ہیں جو کہ سات سے ستر اور اسی تک بتائے جاتے ہیں۔ علامہ ذہبی کی مشہور کتاب الکبائر اور ابن حجر کی کتاب الزواجر عن الكبائر میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ اس بحث کے بعد اپنے بنیادی بحث کی طرف آرہے ہیں۔

اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ مرتکب کبیرہ گناہ گار ضرور ہے لیکن ایمان سے نہیں نکلتا کیونکہ ان کے نزدیک ایمان نفس تصدیق قلبی کا نام ہے اور اعمال ایمان کے لئے مکمل اور متمم ہیں۔ معتزلہ کے نزدیک مرتکب کبیرہ ایمان سے خارج ہے البتہ کفر میں داخل نہیں تو معتزلہ ایمان اور کفر کے درمیان ایک اور مرتبہ کے قائل ہیں جس کو منزلہ بین المنزلتین کہا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس قسم کے لوگ نہ جنت کے مستحق ہیں اور نہ جہنم کے بلکہ اعراف پر ہوں گے جو کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے۔ جس کا تذکرہ سورۃ اعراف میں موجود ہے۔

﴿ولنا وجوه الاول ما سيجى من ان حقيقة الايمان هو التصديق القلبى فلا يخرج المؤمن عن الاتصاف به الا بما ينافيه و مجرد الاقدام على الكبيرة لغلبة شهوة او حمية او انفة او كسل خصوصاً اذا اقترن به خوف العقاب و رجاء العفو والعزم على التوبة لا ينافيه نعم اذا كان بطريق الاستحلال والاستخفاف كان كفراً لكونه علامة للتكذيب ولانزاع فى ان من المعاصى ما جعله الشارع اماراً للتكذيب وعلم كونه كذلك بالادلة الشرعية كسجود الصنم والقاء المصحف فى القاذورات والتلفظ بكلمات الكفر ونحو ذلك مما ثبت بالادلة انه كفر وبهذا ينحل ما يقال ان الايمان اذا كان عبارة عن التصديق والاقرار ينبغى ان لا يصير المؤمن المقر المصدق كافراً بشئ من افعال الكفر والفاظه مالم يتحقق منه التكذيب او الشك﴾۔

ترجمہ: اور ہمارے لئے چند دلیلیں ہیں، پہلی دلیل وہ ہے جو عنقریب (ایمان کی بحث میں) آئے گی کہ ایمان کی حقیقت صرف تصدیق قلبی ہے۔ لہذا بندہ تصدیق قلبی کے ساتھ متصف رہنے سے نہیں خارج ہوگا مگر ایسی چیز سے جو تصدیق قلبی کے منافی ہو اور محض غلبہ شہوت یا حمیت یعنی ننگ

و عار کی وجہ سے یا سستی کی وجہ سے کبیرہ کا ارتکاب کرنا بالخصوص اس وقت جب کہ اس ارتکاب کے ساتھ عقاب کا خوف اور معافی کی امید اور توبہ کا عزم بھی ہو، تصدیق قلبی کے منافی نہیں ہے، ہاں جب یہ ارتکاب اس کبیرہ کو حلال سمجھنے یا اس کو معمولی سمجھنے کے طور پر ہو تو یہ تکذیب کی علامت ہونے کی وجہ سے اس کبیرہ کا ارتکاب کفر ہوگا اور اس بات میں کوئی نزاع نہیں کہ بعض گناہ ایسے ہیں جن کو شریعت نے تکذیب کی علامت قرار دیا ہے اور یہ ان گناہوں کا تکذیب کی علامت ہونا دلائل شرعیہ سے معلوم ہوا جیسے منم کو سجدہ کرنا اور مصحف کو گندگی میں ڈالنا اور کلمات کفر کا تلفظ کرنا اور اس جیسی ایسی باتیں جن کا کفر ہونا دلائل سے ثابت ہے اور اس سے وہ اشکال حل ہو جاتا ہے جو یوں بیان کیا جاتا ہے کہ جب ایمان سے تصدیق اور اقرار مراد ہے تو تصدیق اور اقرار کرنے والے مومن کو افعال کفر اور الفاظ کفر میں سے کسی چیز کے سبب کافر نہ ہونا چاہئے جب تک اس کی طرف سے تکذیب اور شک تحقق نہ ہو۔

تشریح: شارح فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس اپنے دعویٰ پر تین دلائل ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ ایمان چونکہ تصدیق مجموعہ ماجاء بہ النبی ﷺ کا نام ہے اور گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے وہ تصدیق قلبی ختم نہیں ہو جاتی جو کہ ایمان کے منافی ہے اور جب ایک مؤمن نے گناہ کا ارتکاب کیا مثلاً غلبہ شہوت سے زنا کا ارتکاب کیا۔ قوی غیرت کی وجہ سے کوئی گناہ کی یا سستی کی وجہ سے گناہ کا ارتکاب کیا مثلاً نماز چھوڑا، تو یہ تصدیق سے منافی اس لئے نہیں کہ تصدیق پر دلالت کرنے والی چیزیں موجود ہیں جو کہ سزا کا خوف معافی کی امید اور توبہ کا ارادہ ہے لہذا ان اشیاء کی موجودگی میں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کا تصدیق قلبی نہیں اور جب تصدیق قلبی موجود ہے تو ایمان موجود ہے۔

نعم اذا كان بطريق سے اشارہ ہے کہ اگر کسی گناہ کو حلال سمجھ کر کر رہا ہے یا بعض ایسے امور کا ارتکاب کیا جو کہ علامت کفر اور علامہ تکذیب ہے تو پھر ارتکاب کبیرہ انسان کو ایمان سے نکال دے گا۔

وبهذا ينحل ما يقال یہ ایک اعتراض کا جواب ہے حاصل یہ ہے کہ جب حقیقت ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے تو تصدیق کی موجودگی میں بعض گناہوں کو آپ سبب کفر کیوں بتاتے ہیں جبکہ تصدیق برقرار ہے جواب یہ ہے کہ جب ان افعال کو شریعت نے تکذیب کی علامت قرار دی اور وہ تصدیق کے منافی ہے لہذا

اس علامت کی بناء پر ہم اس کو کافر کہیں گے لہذا ہمارے سابقہ تقریر سے یہ شبہ از خود زائل ہو گیا۔

﴿الثنائی الآیات والاحادیث المناطقة باطلاق المؤمن علی العاصی کقولہ تعالیٰ یا ایہا الذین آمنو کتب علیکم القصاص فی القتلی و قولہ تعالیٰ یا ایہا الذین آمنو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا و قولہ تعالیٰ و ان طائفان من المؤمنین اقتتلوا الآیۃ و ہی کثیرۃ والثالث اجماع الامۃ من عصر النبی علیہ السلام الی یومنا هذا بالصلوۃ علی مات من اهل القبۃ من غیر توبۃ والدعاء والاستغفار لہم مع العلم بارتکابہم الکبائر بعد الاتفاق علی ان ذالک لایجوز لغير المؤمن﴾۔

ترجمہ: دوسری دلیل وہ آیات و احادیث ہیں جو گنہگار پر لفظ مؤمن کا اطلاق کر رہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان اے ایمان والو! تم پر مقتولین کے بارے میں قصاص فرض کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان اے ایمان والو اللہ کے سامنے سچی توبہ کرو اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ اگر دو مومن گروہ آپس میں لڑائی کریں۔ اور اس طرح کی آیات بہت ہیں اور تیسری دلیل نبی علیہ السلام کے عہد سے لیکر اب تک امت کا اہل قبلہ میں سے ہر اس شخص کی نماز جنازہ پڑھنے پر اجماع ہے جو بغیر توبہ کے مر گیا ہو اور ان کے مرتکب کبائر ہونے کو جاننے کے باوجود ان کے لئے دعا اور استغفار کرنا ہے۔ اس بات پر متفق ہونے کے بعد کہ غیر مومن کے واسطے یہ سب جائز نہیں ہیں۔

تشریح: شارح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارا دوسرا استدلال ان آیات اور احادیث سے ہے جن میں مرتکب کبیرہ کو مومن کہا گیا ہے پہلی آیت یا ایہا الذین آمنو کتب علیکم القصاص فی القتلی۔ وجہ استدلال یہ ہے کہ جس پر قصاص واجب ہے اُس نے قتل ناحق کا ارتکاب کر کے کبیرہ کیا ہے اس کے باوجود اس کو ایمان والوں میں شامل کر کے خطاب کیا گیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مرتکب کبیرہ ایمان سے خارج نہیں۔ دوسری آیت ”یا ایہا الذین آمنو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا“ توبہ تو گناہ سے لازم ہے اور گناہ سے ادھر کبیرہ اس لئے مراد ہے کہ صغائر تو بغیر توبہ کے بھی معاف ہو جاتے ہیں لہذا جس گناہ کے لئے توبہ کی ترغیب دی گئی وہ لازمی طور پر کبیرہ ہے اور مرتکب کبیرہ کو ایمان والا کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے تو یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ مرتکب کبیرہ خارج از ایمان نہیں، اسی طرح تیسری آیت ”وان طائفان من المؤمنین“ وان طائفان من المؤمنین

التسلوا الآیة“ باہم لڑائی کرنے والے دونوں فریق کو مومنین سے تعبیر کیا گیا ہے، یہ اس بات کی دلیل کی واضح دلیل ہے کہ مرتکب کبیرہ ایمان سے خارج نہیں۔

ہماری تیسری دلیل یہ ہے کہ حضور اکرم ﷺ سے لے کر زمانہ حال تک امت کی اس بات پر اجماع رہا ہے کہ مرتکب کبیرہ اگر توبہ و استغفار کے بغیر مرجائے تو اُس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے اور اُس کے لئے دعا اور استغفار کی جاتی ہے جبکہ دعا اور جنازہ صرف اہل ایمان کے لئے ثابت ہے کافر اور غیر مسلم کے لئے دعا سے اور نماز جنازہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی روکا گیا ہے بلکہ فرمایا گیا کہ ان تستغفر لہم سبعین مرة لن یغفر اللہ لہم، اے نبی ﷺ اگر تم اُن کے لئے ستر مرتبہ بھی دعا اور استغفار کرو پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کی بخشش نہیں فرمائیں گے، لہذا جب ارتکاب کبیرہ کے باوجود ان کا جنازہ اور ان کے لئے دعا کی جاتی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ارتکاب کبائر کے ذریعے یہ لوگ ایمان سے خارج نہیں۔

﴿ واحتجت المعتزلة بوجهين الاول ان الامة بعد اتفاقهم على ان مرتكب الكبيرة فاسق اختلفوا في انه مومن و هو مذهب اهل السنة والجماعة او كافر و هو قول الخوارج او منافق و هو قول الحسن البصري فاخذنا بالمتفق عليه و تركنا المختلف فيه و قلنا هو فاسق ليس بمومن ولا كافر ولا منافق۔ والجواب ان هذا احداث للقول المخالف لما اجمع عليه السلف من عدم المنزلة بين المنزلتين فيكون باطلا۔﴾

ترجمہ: اور معتزلہ نے دو دلیلیں پیش کیں، پہلی دلیل یہ کہ امت نے اس بات پر متفق ہونے کے بعد کہ مرتکب کبیرہ فاسق ہے اس بارے میں باہم اختلاف کیا کہ کیا وہ مومن ہے؟ اور یہ اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے، یا کافر ہے اور یہ خوارج کا قول ہے یا منافق ہے اور یہ حسن بصریؒ کا قول ہے۔ تو ہم نے متفق علیہ کو لے لیا اور مختلف فیہ کو چھوڑ دیا اور کہا کہ وہ فاسق ہے نہ مومن ہے نہ کافر ہے اور نہ منافق ہے۔ اور جواب یہ ہے کہ یہ ایسے قول کی ایجاد ہے جو سلف کے متفق علیہ بات یعنی ایمان و کفر کے درمیان واسطہ نہ ہونے کے مخالف ہے، اس بناء پر یہ قول باطل ہوگا۔

تشریح: بحث یہ چل رہا ہے کہ مرتکب کبیرہ مومن ہے یا کافر ہے یا درمیان میں ہے اس میں علماء اہل سنت والجماعت کا بحث تفصیل سے گزر گیا۔ اب یہاں سے معتزلہ کے مذہب کا بیان ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں

کہ مرتکب کبیرہ نہ مؤمن ہے اور نہ کافر بلکہ منزله بین المنزلتین میں ہوگا اس دعویٰ پر اُن کے لئے دو دلیل ہیں۔

پہلی دلیل یہ ہے کہ اُمت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مرتکب کبیرہ فاسق ہے اس میں کسی کو اختلاف نہیں پھر آگے اختلاف ہے، اہل سنت والجماعت کے نزدیک مؤمن ہے خوارج کے نزدیک کافر اور حسن بصری رحمہ اللہ کے نزدیک منافق ہے لہذا ہم نے متفق علیہ قول لے کر مختلف فیہ اقوال چھوڑ دئے کہ نہ مؤمن ہے نہ کافر ہے بلکہ درمیان میں ہے اور مغلذ فی النار ہے۔

والجواب ان هذا احداث شارح نے معتزلہ کے پہلی دلیل سے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ معتزلہ کی بات اجماع اُمت سے خلاف ہے۔ اُمت میں سے کوئی بھی منزلہ بین المنزلتین کا قائل نہیں اور جو بات اجماع اُمت کے خلاف ہو وہ باطل ہوا کرتی ہے۔

واضح رہے کہ حسن بصری رحمہ اللہ کی طرف مرتکب کبیرہ کے بارے میں منافق کا قول جو منسوب ہے اس سے نفاق عملی مراد ہے۔ نفاق کی دو قسمیں ہیں (۱) اعتقادی، (۲) عملی۔ حسن بصری رحمہ اللہ کی رائے اُس حدیث سے مأخوذ ہے جس میں علامات نفاق بتائے گئے ہیں اربع من کن فیہ کان منافقاً خالصاً ومن کان فیہ خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق حتی یدعھا الخ۔

﴿الغانی انہ لیس بمؤمن لقولہ تعالیٰ اٰمن کان مؤمناً کمن کان فاسقاً جعل المؤمن مقابلاً للفاسق وقولہ علیہ السلام لا یزنی الزانی و هو مؤمن وقولہ علیہ السلام لا ایمان لمن لا امانۃ لہ۔ ولا کافر لما تواترت من ان الامۃ کانوا لا یقتلونہ ولا یجرون علیہ احکام المرتدین و یدفنونہ فی مقابر المسلمین والجواب ان المراد بالفاسق فی الآیۃ هو الکافر فان الکفر من اعظم الفسوق والحديث وارد علی سبیل التغلیظ والمبالغۃ فی الزجر عن المعاصی بدلیل الآیات والاحادیث الدالۃ علی ان الفاسق مؤمن حتی قال علیہ السلام لا بی ذر لهما بالغ فی السؤال وان زنی وان سرق علی رغم انف ابی ذر۔﴾

ترجمہ: دوسری دلیل یہ ہے کہ وہ مؤمن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ”اٰمن کان مؤمناً کمن کان فاسقاً“ کی وجہ سے (جس میں) اللہ تعالیٰ نے مؤمن کو فاسق کا مقابل قرار دیا ہے اور نبی

علیہ السلام کے ارشاد ”لا یزنی الزانی و هو مؤمن“ کی وجہ سے اور آپ کے ارشاد ”لا ایمان لمن لا امانة له“ کی وجہ سے اور کافر بھی نہیں ہے۔ تو اتر سے یہ بات ثابت ہونے کی وجہ سے کہ امت کے لوگ نہ تو اس کو قتل کرتے تھے اور نہ اس پر مرتد ہونے کا حکم لگاتے تھے اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرتے تھے۔ اور جواب یہ ہے کہ آیت میں فاسق سے مراد کافر ہے اور حدیث تغلیظ یعنی حکم میں سختی پیدا کرنے اور معاصی سے روکنے میں زور پیدا کرنے کے طور پر وارد ہے ان آیات و احادیث کے دلیل ہونے کی وجہ سے جو اس بات پر دلالت کرنے والی ہیں کہ فاسق مؤمن ہے یہاں تک کہ آپ ﷺ نے حضرت ابوذرؓ سے جب کہ انہوں نے سوال میں زیادتی کی، فرمایا کہ اگرچہ زنا کرے اگرچہ چوری کرے ابوذرؓ کی ناگواری کے باوجود۔ (”لا اله الا اللہ“ کہنے والا جنت میں داخل ہوگا)۔

تشریح: معتزلہ نے دوسری دلیل یہ پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الفمن کان مؤمناً کمن کان فاسقاً میں مؤمن اور منافق آپس میں ایک دوسرے کے مقابل قرار دیئے ہیں اور تقابلی مغایرت کا متقاضی ہے لہذا معلوم ہوا کہ فاسق غیر مؤمن ہے اس سے فاسق کا غیر مؤمن ہونا معلوم ہوا اس دلیل کے دوسرے حصے میں انہوں نے احادیث سے استدلال کرتے ہوئے دو احادیث لائے ہیں۔ پہلی حدیث لا یزنی الزانی حمین یزنی و هو مؤمن الخ رواہ بخاری و مسلم عن ابی ہریرۃ معتزلہ کا استدلال کچھ یوں ہے کہ مذکورہ گناہوں سے بندہ ایمان سے خالی ہو گیا لہذا مرتکب کبیرہ مؤمن نہیں۔ دوسری حدیث لا ایمان لمن لا امانة له۔ (رواہ البیہقی عن النسی)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ امانت میں خیانت سے ایمان نہیں رہتا لہذا مرتکب کبیرہ مؤمن نہیں۔ والجواب ان المراد بالفاسق الخ شارح معتزلہ کے پیش کیے ہوئے قرآنی آیت اور حدیث سے جواب دے رہے ہیں الفمن کان مؤمناً کمن کان فاسقاً میں فاسق سے مراد کافر ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ جب ایک چیز مطلق ذکر کی جائے تو اس سے مراد فرد کامل ہوتا ہے لہذا فاسق کا فرد کامل کافر ہے۔ آیت کے سیاق اور سابق سے یہ بات خوب واضح ہے جبکہ دونوں حدیثوں سے جواب یہ ہے کہ آپ ﷺ نے یہ بات مبالغہ اور تشدیداً فرمائی ہے یا ان دونوں حدیثوں میں نفی کمال ایمان مراد ہے مطلق ایمان کی نفی مراد نہیں ہے۔ اس

کے علاوہ اور بھی جوابات حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ فاسق اور مرتکب کبیرہ کے کافر نہ ہونے پر قرآن اور حدیث میں جگہ جگہ وضاحت کے ساتھ نشان دہی کی گئی ہے۔ یہاں تک کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کہنے والا ضرور جنت میں جائے گا۔ اس پر حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے بارہا سوال کیا کہ اگرچہ وہ زانی اور چور ہو۔ تو چوتھی مرتبہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ چوری اور زنا کے باوجود وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا اگرچہ یہ بات ابوذر کو ناگوار بھی گزرتی ہو۔

﴿واحتجت الخوارج بالنصوص الظاهرة في ان الفاسق كافر كقوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون وقوله تعالى ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون۔ وكقوله عليه السلام من ترك الصلوة متعمداً فقد كفر وفي ان العذاب مختص بالكافر كقوله تعالى ان العذاب على من كذب وتولى لا يصلها الا الاشقى الذي كذب وتولى وقوله تعالى ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين الى غير ذلك والجواب انها متروكة الظاهر للنصوص القاطعة على ان مرتكب الكبيرة ليس بكافر والاجماع المنعقد على ذلك على مامر والخوارج عما انعقد عليه الاجماع فلا اعتداد بهم﴾۔

ترجمہ : اور خوارج نے ان نصوص سے استدلال کیا ہے جو فاسق کے کافر ہونے کے بارے میں ظاہر ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ جو اللہ کے نازل کردہ احکام پر عمل نہ کریں وہی کافر ہیں اور اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ جو اس کے بعد کفر کریں وہی فاسق ہیں اور جیسے نبی اکرم ﷺ کا ارشاد کہ جو جان بوجھ کر نماز ترک کرے وہ کافر ہے۔ اور (ان نصوص سے خوارج نے استدلال کیا جو اس بارے میں ظاہر ہیں) کہ عذاب کافر ہی کے ساتھ خاص ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ عذاب اس شخص کو ہوگا جو (حق کی) تکذیب کرے اور اس سے اعراض کرے، جہنم میں وہی بد بخت داخل ہوگا جو (حق کی) تکذیب اور اس سے اعراض کرے) اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ رسوائی اور عذاب کافروں ہی کو ہوگا وغیرہ ذالک۔ اور جواب یہ ہے کہ (آیات مذکورہ اور حدیث کا) ظاہری معنی متروک ہے مراد نہیں ہے ان نصوص قطعیہ کی وجہ سے جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ مرتکب کبیرہ کافر نہیں ہے

اور اجماع کی وجہ سے جو اس بات پر منعقد ہے جیسا کہ گزر چکا اور خوارج اس چیز سے باہر ہیں جس پر اجماع ہو چکا ہے تو ان کی کوئی اہمیت نہیں۔

تشریح: متعلقہ مسئلہ میں اہل سنت اور معتزلہ کے بعد اب خوارج کا مذہب بیان ہو رہا ہے۔ خوارج کی رائے یہ ہے کہ مرتکب کبیرہ ایمان سے خارج اور کفر میں داخل ہے اُن کا استدلال قرآن اور حدیث کے ظاہری نصوص سے ہے انہوں نے کئی آیات اور ایک حدیث نقل کی ہیں۔ خوارج کی دلائل کے دو جزء ہیں پہلا جزء یہ کہ فاسق کافر ہے اور دوسرا یہ کہ عذاب آخرت کفار کے ساتھ خاص ہے۔

پہلی آیت یہ ہے کہ **وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ**۔ انہوں نے ما انزل اللہ پر حکم نہ کرنا جو کہ کبیرہ ہے سبب کفر قرار دیا ہے۔ دوسری آیت **وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ**۔ اسی طرح آپ ﷺ نے فرمایا **مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ**۔ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو وہ کافر ہے۔ **أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ** میں خبر کو معرف باللام لا کرفاسق کو کافر میں منحصر کیا ہے معلوم ہوا کہ مرتکب کبیرہ کافر ہی ہے۔

ہم جواب دیتے ہیں کہ پہلی آیت میں ما انزل اللہ سے انکار کفر ہے یا کفر سے کفران نعمت مراد ہے اور نماز جان بوجھ کر چھوڑنا اور اس عمل کو حلال سمجھنا اور نماز سے انکار کرنا کفر ہے۔ اسی طرح **وَأَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ كَذَبَ وَتَوَلَّىٰ** میں سے اُن کا استدلال کچھ یوں ہے کہ مرتکب کبیرہ کو عذاب دیا جائے گا اور مذکورہ آیت کی رو سے عذاب کا مستحق کافر ہی ہوتا ہے۔ تو اس سے ہمارا جواب یہ ہے کہ العذاب میں الف لام عہد خارجی ہے اور اس سے دائمی عذاب مراد ہے اور دائمی عذاب کفار کے ساتھ خاص ہے۔

والجواب انہا متروکہ الخ یہ درحقیقت جواب کی طرف اشارہ ہے کہ خوارج جو نصوص ظاہرہ سے استدلال کر کے مرتکب کبیرہ کو ایمان سے خارج قرار دیتے ہیں اُن کا یہ استدلال غلط ہے اور ان ظاہری نصوص میں تاویل کی گئی ہے۔

والاجماع المنعقد علیٰ ذلك الخ اس میں اشارہ ہے کہ اس بات پر اجماع امت منعقد ہے کہ مرتکب کبیرہ ایمان سے خارج نہیں، لہذا خوارج کا استدلال ہی غلط ہے۔

والخوارج خوارج عما انعقد الخ یہ ایک اعتراض کا جواب ہے۔ آپ نے کہا کہ مرتکب کبیرہ کے

عدم کفر پر اجماع منعقد ہے حالانکہ اس اجماع میں خوارج شامل نہیں جب خوارج شامل نہیں تو پھر یہ کیسی اجماع ہے تو شارح نے جواب دیا کہ خوارج کے شامل ہونے اور نہ ہونے کا کوئی اعتبار ہی نہیں یہ ویسے بھی خارجی لوگ ہیں۔

﴿والله تعالى لا يغفر ان يشرك به باجماع المسلمين لكنهم اختلفوا في انه هل يجوز عقلا ام لا فذهب بعضهم الى انه يجوز عقلا وانما علم عدمه بدليل السمع وبعضهم الى انه يمتنع عقلا لان قضية الحكمة التفرقة بين المسي والمحسن والكفر نهاية في الجنابة لا يحتمل الاباحة ورفع الحرمة اصلا، فلا يحتمل العفو ورفع الغرامة وايضا الكافر يعتقده حقا ولا يطلب له عفوا او مغفرة فلم يكن العفو عند حكمة وايضا هو اعتقاد الابد فيوجب جزاء الابد وهذا بخلاف سائر الذنوب﴾۔

ترجمہ: اور باجماع مسلمین اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں معاف کریں گے کہ ان کے ساتھ (الوہیت یا استحقاق عبادت میں) کسی کو شریک کیا جائے، البتہ اس بارے میں ان میں اختلاف ہے کہ کیا (شرک کا معاف کیا جانا) عقلا جائز ہے یا نہیں؟ تو بعض لوگوں کا مذہب یہ ہے کہ عقلا جائز ہے اور اس کا واقع نہ ہونا دلیل سمعی سے معلوم ہوا ہے اور بعض کا مذہب ہے کہ عقلا محال ہے اس لئے کہ حکمت کا تقاضا بدکار اور نیکو کار کے درمیان فرق کرنا ہے اور کفر انتہائی درجہ کا جرم ہے، اباحت کا اور حرمت ختم کئے جانے کا احتمال نہیں رکھتا۔ لہذا معاف کئے جانے اور سزا ختم کئے جانے کا بھی احتمال نہیں رکھتا۔ اور نیز کافر اس کو حق سمجھتا ہے اور اس کے لئے معافی اور مغفرت کا طلب گار نہیں ہوتا تو اس کو معاف کرنا حکمت و دانش مندی نہیں ہے، نیز کفر اس کا ہمیشہ کیلئے اعتقاد ہے، پس وہ ہمیشہ کیلئے سزا کو واجب کریگا اور یہ دیگر گناہوں کے برخلاف ہے۔

تشریح: یہاں سے ایک نیا عنوان شروع ہو رہا ہے وہ یہ کہ صفائے اور کبائر تو اگر اللہ تعالیٰ چاہے معاف فرمائیں گے اور اگر نہ چاہے تو اس پر ایک مدت تک عذاب دے کر جہنم سے نکال دیں گے لیکن کیا اللہ تعالیٰ شرک معاف فرمائیں گے یا نہ، تو شارح نے فرمایا کہ باجماع امت مشرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے۔ یعنی ان کی معافی واقع نہیں ہوگی یہاں تک سب کا اتفاق ہے لیکن کیا مشرک کی معافی عقلا ممکن ہے یا

نہ اس میں معتزلہ اور اہل سنت کا آپس میں اختلاف ہے۔ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ ان کی مغفرت عقلاً ممکن ہے اگرچہ دلائل سمعیہ۔ یہ بات ثابت ہے کہ مشرک کی مغفرت واقع نہیں لیکن عقلاً جائز ہے۔ اس کے برخلاف معتزلہ کا کہنا ہے کہ مشرک کی معافی عقلاً ناممکن ہے بلکہ قبیح ہے۔ شارح نے معتزلہ کی طرف سے چار دلائل پیش کئے ہیں۔

پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ کا ایک اسم صفتی حکیم ہے اور حکیم کا کام حکمت سے بھرا ہوتا ہے لہذا حکمت اس بات کا متقاضی ہے کہ وہ مطیع اور عاصی کے درمیان فرق واضح کرے تو اگر مؤمن اور مشرک دونوں کی مغفرت ہو جائے تو ان دونوں کے درمیان کیا فرق رہا۔

جواب یہ ہے کہ یہ فرق اللہ تعالیٰ پر واجب نہیں، چاہے تو فرق قائم رکھے اور چاہے تو نہ رکھے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ مشرک کی مغفرت کر کے پھر بھی اللہ تعالیٰ فرق کے قیام پر قادر ہیں۔ ان اللہ علیٰ کل شیء قدير۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ایسا کرے تو عین ممکن ہے کہ اس عدم فرق میں کوئی حکمت الہی مضر ہو جس کا ہمیں اندازہ نہیں۔

معتزلہ کی دوسری دلیل یہ ہے کہ دیگر گناہ بعض اوقات مباح ہو سکتے ہیں لیکن کفر کسی بھی حالت میں مباح نہیں ہے لہذا مشرک کی مغفرت عقلاً جائز نہیں۔ ہم جواب دیتے ہیں يفعل اللہ ما یشاء۔ اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔

معتزلہ کی تیسری دلیل یہ ہے کہ کافر اور مشرک خود کو برحق سمجھ رہا ہے جس کی وجہ سے وہ معافی نہیں مانگتا تو اُس کی معافی عقلاً ناجائز ہے۔ جواب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اُسے معافی مانگے بغیر معاف کرے تو اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی۔

معتزلہ کی چوتھی دلیل یہ ہے کہ کافر کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ میں ہمیشہ کفر اور شرک ہی پر رہوں اس کا دائمی عقیدہ شرک دائمی عذاب کا متقاضی ہے لہذا اس کی معافی عقلاً ناجائز ہے۔ جواب یہ ہے کہ ہم کو یہ تسلیم نہیں کہ کفر ابدی اعتقاد ہے بلکہ موت سے وہ منقطع ہو گیا۔ لہذا اگر اللہ تعالیٰ چاہے کہ کافر اور مشرک کی مغفرت کرے تو اُسے کون روک سکتا ہے اگرچہ کریں گے نہیں لیکن اگر کرے تو عقلاً جائز ہے جبکہ معتزلہ عقلاً ناجائز سمجھتے ہیں۔

﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ مِنَ الصَّغَائِرِ وَالْكَبَائِرِ مَعَ التَّوْبَةِ أَوْ بَدُونِهَا خِلَافًا لِّلْمُعْتَزِلَةِ وَفِي تَقْرِيرِ الْحُكْمِ مِلَاحِظَةُ اللَّآيَةِ الدَّالَّةِ عَلَى بُرْهَانِهِ وَالْآيَاتِ وَالْأَحَادِيثِ فِي هَذَا الْمَعْنَى كَثِيرَةٌ وَالْمُعْتَزِلَةُ يَخْصِمُونَهَا بِالصَّغَائِرِ وَبِالْكَبَائِرِ الْمَقْرُونَةِ بِالتَّوْبَةِ وَتَمْسُكُوا بِوُجْهِينِ الْأَوَّلِ الْآيَاتِ وَالْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي وَعِيدِ الْعَصَاةِ وَالْجَوَابِ أَنَّهَا عَلَى تَقْدِيرِ عُمُومِهَا إِنَّمَا تَدُلُّ عَلَى الْوُقُوعِ دُونَ الْوُجُوبِ وَقَدْ كَثُرَتِ النُّصُوصُ فِي الْعَفْوِ فَيَخْصِمُ الْمَذَنِبُ الْمَغْفُورُ عَنْ عُمُومَاتِ الْوَعِيدِ وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّ الْخُلْفَ فِي الْوَعِيدِ كَرَمٌ فَيَجُوزُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْمُحَقِّقُونَ عَلَى خِلَافِهِ كَيْفَ وَهُوَ تَبْدِيلُ الْقَوْلِ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى مَا يَبْدُلُ الْقَوْلَ لَدُنِّي﴾۔

ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ جس کے لئے چاہیں گے شرک کے علاوہ گناہ معاف کر دیں گے خواہ صغائر ہوں یا کبائر، توبہ کیساتھ ہوں یا بلا توبہ، برخلاف معتزلہ کے، اور اس مسئلہ کے بیان کرنے میں اس آیت کا لحاظ ہے جو اس کے ثبوت پر دلالت کرنے والی ہے اور اس مضمون کے بارے میں آیات و احادیث بہت ہیں اور معتزلہ مغفرت اور معافی کو صغائر اور کبائر کیساتھ خاص کرتے ہیں جو توبہ کے ساتھ ہوں اور انہوں نے دو طریقوں سے استدلال کیا ہے اول وہ آیات اور احادیث ہیں جو گنہگاروں کی وعید کے سلسلہ میں وارد ہیں اور جواب یہ ہے کہ ان کو عام ماننے کی صورت میں وہ صرف وقوع پر دلالت کرتی ہیں وجوب پر دلالت نہیں کرتیں اور معافی کے سلسلہ میں نصوص کثرت سے ہیں، لہذا معاف کئے جانے والے گنہگار کو اس وعید کے عموم سے مستثنیٰ کیا جائے گا۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ وعید کے خلاف کرنا کرم ہے، تو اللہ کی طرف سے جائز ہے اور محققین اس کے خلاف ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے دراصل حالیکہ یہ بات کو بدلنا ہے اور اللہ تعالیٰ فرما چکے ہیں کہ میرے یہاں بات بدلا نہیں کرتی۔

تشریح: اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ شرک کے علاوہ تمام گناہ خواہ صغائر ہوں یا کبائر اللہ تعالیٰ چاہے تو توبہ کے ذریعے معاف کر دے اور اگر چاہے توبہ کے بغیر معاف کر دے یہی مضمون قرآن کریم کی اس آیت میں مذکور ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اہل

سنت کا یہی عقیدہ قرآن کریم اور حدیث نبوی میں جگہ جگہ مذکور ہے، جبکہ معتزلہ کی رائے یہ ہے کہ کبیرہ کی معافی کے لئے توبہ اور استغفار ضروری ہے بغیر توبہ اور استغفار کے کبیرہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس بات پر اُن کے پاس دو بنیادی دلائل ہیں۔

معتزلہ کی پہلی دلیل وہ آیات اور احادیث ہیں جن میں گناہ گاروں کے لئے وعیدیں بیان ہوئی ہیں مثلاً **وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا** وغیرہ معتزلہ کا استدلال ان آیات سے اس طرح ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کبار پر ان لوگوں کو سزا نہ دے تو اللہ تعالیٰ کا کاذب ہونا لازم آئے گا، وعید بیان کی اور پھر وعید سے مخالفت کی۔ ہم جواب دیتے ہیں کہ اگر یہ نصوص تمام گناہ گاروں کے حق میں عام لئے جائیں تو زیادہ سے زیادہ ان نصوص سے عذاب کا وقوع معلوم ہو رہا ہے وجوب عذاب تو معلوم نہیں ہو رہا ہے اور محل نزاع تو وقوع نہیں بلکہ وجوب ہے۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ آیات اور احادیث میں عموم نہیں بلکہ اس سے بعض عصاة مراد ہیں جبکہ نصوص کثیرہ سے یہ بھی ثابت ہے کہ گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا لہذا ان آیات کی عموم سے وہ گناہ گار مستثنیٰ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے معافی فرمائی۔

وزعم بعضهم یہ درحقیقت معتزلہ کے ایک اعتراض کا جواب ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو وعید سنانے کے باوجود سزا نہ دے تو اللہ تعالیٰ کے حق میں وعید خلافی لازم آئے گی اور وعید کی مخالفت اللہ کے حق میں صحیح نہیں، تو شارح نے جواب دیا بعضهم سے بعض اشاعرہ مراد ہیں کہ وعید کی مخالفت تو عین مہربانی ہے البتہ وعدے کی مخالفت صحیح نہیں اس کی مثال یوں سمجھئے کہ ایک حاکم کسی مجرم کو سزائے موت سنا کر پھر معاف کر دے تو جس کو معافی دی گئی وہ بہت زیادہ خوش اور گرویدہ ہوگا، مگر محققین ماترید یہ اس کے خلاف ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس سے بات کا بدلنا لازم آئے گا اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں **مَا يَدُلُّ الْقَوْلُ لَدَيْ،** تاہم اس کا جواب اس طرح بھی دیا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعید سنائی ہے تو اللہ تعالیٰ کے شان کریمانہ کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس کو اپنی مشیت پر موقوف رکھے، لہذا اس کو خلف وعید سے تعبیر کرنا غلط ہوگا البتہ اگر مشیت کے ساتھ تعلق نہ ہوتے ہوئے بعض لوگوں کی مغفرت ہوئی تو اُسی صورت میں خلف وعید کی گنجائش تھی۔

﴿الْحَاسِي ان الْمَلْبَس اذا علم انه لا يعاقب على ذنبه كان ذالك تقريرا له على﴾

الذنب واغراءً للغير عليه وهذا ينافي حكمة ارسال الرسل والجواب ان مجرد جواز العفو لا يوجب ظن عدم العقاب فضلاً عن العلم كيف والمعلومات الواردة في الوعيد المقرونة بغاية من التهديد ترجح جانب الوقوع بالنسبة الى كل واحد وكفى به زاجراً ﴿ ۱ ﴾ -

ترجمہ: دوسری دلیل یہ ہے کہ گنہگار کو جب اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ اس کو اس کے گناہ پر سزا نہیں دی جائے گی تو یہ اس کو گناہ پر برقرار رکھنے اور دوسرے کو گناہ پر آمادہ کرنے کا ذریعہ اور سبب ہوگا اور یہ ارسال رسل کی حکمت کے منافی ہے اور جواب یہ ہے کہ صرف معافی کا جواز امکان سزا نہ ہونے کا گمان بھی پیدا نہیں کرتا یقین تو درکنار، کیسے ہو سکتا ہے جبکہ وعید کے سلسلہ میں وارد عام آیات جو انتہائی تہدید پر مشتمل ہیں، ہر ایک کی نسبت سزا واقع ہونے کے پہلو کو ترجیح دیتی ہیں اور زجر کے لئے اتنی بات کافی ہے۔

تشریح: یہ معتزلہ کا دوسرا استدلال ہے کہ اگر مرتکب کبیرہ کو اللہ تعالیٰ توبہ نکالے بغیر معاف کر دے تو اس سے گناہ گار کو اور بھی آزادی مل جائے گی اور اس کے علاوہ دیگر لوگ بھی گناہوں پر جری ہو کر خلاف ورزیاں شروع کریں گے حالانکہ یہ ارسال رسل کی حکمت سے منافی بات ہے کیونکہ انبیاء اور رسل کا سلسلہ گناہوں سے روکنے کے لئے جاری کیا گیا ہے۔ جواب یہ ہے کہ ہم نے کفر اور شرک کے علاوہ باقی گناہوں کے بارے میں معافی کی جواز اور امکان کی بات کی ہے مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ چاہے تو معاف کر دے اور اگر چاہے تو عذاب دے اس سے یہ بات کہاں معلوم ہوگئی کہ عذاب نہیں دی جائے گی، اس سے تو عدم عذاب کا ظن بھی حاصل نہیں تو عدم عذاب کا یقین کیسے حاصل ہو سکتا ہے جبکہ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے سزا کی وعیدیں بھی سنائی ہیں۔

﴿ ويجوز العقاب على الصغيرة سواء اجتنب مرتكبها الكبيرة ام لا، لدخولها

تحت قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولقوله تعالى لا يعاذر صغيرة ولا كبيرة

الا احصاها، والاحصاء انما يكون للسؤال والمجازاة، الى غير ذلك من الآيات

والاحاديث، وذهب بعض المعتزلة الى انه اذا اجتنب الكبائر لم يجز تعذيبه، لا بمعنى

انه يمنع عقلا بل بمعنى انه لا يجوز ان يقع لقيام الادلة السمعية على انه لا يقع كقوله تعالى ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم واجيب بان الكبيرة المطلقة هي الكفر لانه الكامل وجمع الاسم بالنظر الى انواع الكفر وان كان الكل ملة واحدة في الحكم او الى الفراده القائمة بافراد المخاطبين على ما تمهد من قاعدة ان مقابلة الجمع بالجمع يقتضى انقسام الاحاد بالاحاد كقولنا ركب القوم دوابهم ولبسوا ثيابهم والعفو عن الكبيرة لهذا مذكور فيما سبق الا انه اعاده ليعلم ان ترك المواخذة على الذنب يطلق عليه لفظ العفو كما يطلق عليه لفظ المغفرة وليتعلق به قوله اذا لم تكن عن استحلال والاستحلال كفر لما فيه من التكذيب المنافى للتصديق، وبهذا يؤول النصوص الدالة على تخليد العصاة في النار وعلى سلب الايمان عنهم ﴿

ترجمہ: اور صغیرہ پر سزا ہونا ممکن ہے چاہے اس کا ارتکاب کرنے والا کبیرہ سے بچتا رہا ہو یا نہ بچا ہو اس لئے کہ صغیرہ اللہ تعالیٰ کے قول ”ويعفو ما دون ذالك لمن يشاء“ کے تحت داخل ہے اور اللہ تعالیٰ کے بطور حکایت ارشاد فرمانے کی وجہ سے کہ نامہ اعمال سے کوئی چھوٹا یا بڑا گناہ نہیں چھوٹا ہے مگر یہ کہ اس نے ہر ایک کو قلمبند کر رکھا ہے، اور قلم بند کرنا سوال اور سزا دینے کے لئے ہے اور اس کے علاوہ آیات اور احادیث ہیں اور بعض معتزلہ کا مذہب یہ ہے کہ (مرتکب صغیرہ) اگر کبائر سے اجتناب کرتا رہا ہے تو اس کو سزا دینا جائز نہیں بایں معنی نہیں کہ عقلاً ایسا محال ہے کیونکہ بایں معنی کہ ایسا ہو گا نہیں۔ اس بات پر دلائل سمعیہ موجود ہونے کے سبب کہ (صغیرہ پر سزا) نہیں ہوگی جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ اگر تم کبائر سے، جن سے تم کو روکا جاتا ہے اجتناب رکھو گے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور اس کا یہ جواب دیا گیا کہ کبیرہ مطلقہ کفر ہے۔ اس لئے کہ وہی کامل ہے اور لفظ کو جمع لانا انواع کفر کے اعتبار سے ہے، اگرچہ سب حکم کے اعتبار سے ملت واحدہ ہیں یا (لفظ کبائر کو جمع لانا) کفر کے ان افراد کے اعتبار سے ہے جو مخاطب افراد کے ساتھ قائم ہیں، جیسا کہ یہ قاعدہ ہے کہ جمع کے مقابل میں جمع لانا افراد پر افراد کے تقسیم ہونے کا مقتضی ہے جیسا کہ ہمارا قول وہ لوگ اپنی سواریوں پر سوار ہوئے اور انہوں نے اپنے کپڑے پہنے اور کبیرہ سے

درگزر کرنا بھی جائز اور ممکن ہے۔ یہ بات اگرچہ ماسبق میں مذکور ہے مگر اس لئے دوبارہ ذکر کیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ جرم کی سزا نہ دینے پر لفظ غنوکا اطلاق بھی ہوتا ہے، جس طرح لفظ مغفرت کا اطلاق ہوتا ہے اور تاکہ اس سے ماتن کا یہ قول جڑ جائے کہ (کبیرہ کی معافی کا جواز اور امکان) اس وقت ہے جب کہ وہ کبیرہ حلال سمجھنے کی وجہ سے صادر ہو۔ اور حلال سمجھنا کفر ہے کیونکہ اس میں وہ تکذیب موجود ہے جو تصدیق کے منافی ہے اور یہی مطلب بیان کیا جائے گا ان نصوص کا جو گنہگاروں کے مغلد فی النار ہونے پر یا ان سے ایمان کے سلب کئے جانے پر دلالت کرنے والی ہیں۔

تشریح: ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو انسان کو صغیرہ گناہوں پر بھی سزا دے اور اگر چاہے تو صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے خواہ کبیرہ گناہ ہو یا نہ ہو۔ دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَ يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، مادون صفائر اور کبار دونوں کو شامل ہے اور دونوں کی مغفرت مشیت الہی پر موقوف ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم میں وارد ہے مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يَغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، جب چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو قلم بند کیا جاتا ہے جس کو دیکھ کر لوگ بروز قیامت خوف زدہ ہوں گے لہذا قلم بند کرنا ہی سزا کے لئے ہے تو اس کے ذریعے سزا کا ملنا کیا بعید ہے یعنی صفایر بھی اسباب عقاب بن سکتے ہیں۔

وذهب بعض المعتزلة الخ یہاں سے شارح کا مقصود معتزلہ کے مذہب کا بیان ہے معتزلہ کہتے ہیں کہ صفائر کے ساتھ ساتھ اُس انسان نے کبار سے اجتناب کیا ہو تو اسی صورت میں صفائر پر سزا شرعاً جائز نہیں البتہ عقلاً محال بھی نہیں یعنی مطلب یہ ہے کہ واقع نہیں۔ اس بات پر اُن کے لئے دلیل یہی آیت ہے ان تجتنبوا کبایر ماتنہون عنه نکفر عنکم سیاتکم،

ہم جواب دیتے ہیں کہ کبار سے شرک مراد ہے کیونکہ یہ مطلق ذکر کیا گیا ہے اور مطلق ذکر کر کے مراد فرد کامل ہوتا ہے اور کبیرہ کا فرد کامل شرک ہی ہے، پھر اس جواب پر اعتراض وارد ہے کہ شرک تو واحد ہے اور کبار جمع لایا گیا ہے تو اس سے شارح نے دو جواب دیئے ہیں پہلا جواب یہ ہے کہ اگر نوع کے اعتبار سے دیکھو تو کفر میں بھی تعدد ہے مثلاً کفر کفار، کفر نصاریٰ، کفر یہود، وغیرہ وغیرہ تو اگرچہ جنس کے اعتبار سے سارا کفر ملت واحدہ ہے لیکن انواع کے اعتبار سے جمع کا صیغہ لایا گیا ہے۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ کبھی مفرد کی اضافت جمع کی طرف کی جاتی ہے مثلاً کتابہم اسی صورت میں جمع کے تمام افراد مضاف میں شریک ہوتے ہیں۔ کبھی جمع کی اضافت جمع کی طرف کی جاتی ہے اخذوا القلامہم تو اس صورت میں تقسیم الاحاد علی الاحاد ہوتا ہے، یعنی ہر ایک نے اپنا اپنا قلم لیا تو اسی دوسرے قاعدے کے اعتبار سے ادھر بھی تقسیم الاحاد علی الاحاد معتبر ہے۔

والعفو عن الكبيرة الخ لهذا مذکور سے ایک اعتراض مقدر کا جواب مقصود ہے کہ اس عبارت کے تذکرہ سے بالکل تکرار لازم آتا ہے کیونکہ یہی بات پہلے ذکر کی گئی، تو شارح نے جواب دیا کہ اس عبارت کے لانے سے مجھے دو فائدے مقصود ہیں۔

پہلا فائدہ یہ ہے کہ ترک مواخذہ کو جس طرح مغفرت کہا جاتا ہے اسی طرح اس کو عفو بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کو ذکر کر کے اس کے ساتھ آئندہ عبارت متعلق کیا گیا ہے۔ قوله اذا لم تکن عن استحلال جب کبیرہ کو حلال سمجھ کر کیا جائے تو اس کے ارتکاب سے کفر لازم آتا ہے کیونکہ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے اور کبیرہ تو حلال سمجھتے ہوئے کرنا تکذیب ہے تو تصدیق اور تکذیب آپس میں ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ وبهذا يسأل یہ ایک اعتراض کا جواب ہو سکتا ہے اعتراض یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ مرتکب کبیرہ کافر نہیں جب کافر نہیں تو مخلص فی النار بھی نہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات مرتکب کبیرہ کے لئے مخلص فی النار ہونا ثابت کر دیا ہے جیسا کہ ومن قتل مؤمناً متعمداً فجزاءه جهنم خالداً فیہا ابدًا،

تو شارح نے فرمایا کہ ہمارے اس متن سے یہ اعتراض از خود حل ہو گیا کہ جب کبیرہ کو حلال سمجھ کر کیا جائے تو یہ کفر ہے اور اسی وقت یہ انسان مخلص فی النار ہوگا، اسی طرح جہاں ارتکاب کبیرہ کے ساتھ سلب ایمان کیا گیا ہے مثلاً لا ایمان لمن لا امانة له، یا لا یزلی الزانی حین یزنی وهو مؤمن، تو اس سے مراد وہ حالت ہے کہ انسان یہی گناہ حلال سمجھ کر کرے تو اسی صورت میں اس انسان سے واقعی ایمان سلب ہو جاتا ہے۔

﴿والشفاعة ثابتة للرسول والاخيار في حق اهل الكبائر بالمستفيض من الاخبار خلافا للمعتزلة ولهذا مبني على ما سبق من جواز العفو والمغفرة بدون الشفاعة فبالشفاعة اولیٰ وعندهم لما لم یجز لم تجز، لنا قوله تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وقوله تعالى﴾

فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، فَاِنْ اسْلُوْبُ هَذَا الْكَلَامِ يَدُلُّ عَلٰی ثُبُوْتِ الشَّفَاعَةِ فِی الْجُمْلَةِ وَالَا لِمَا كَانَ لِنَفْسِی نَفْعُهَا عَنِ الْكَافِرِیْنَ عِنْدَ الْقَصْدِ اِلٰی تَقْبِیْحِ حَالِهِمْ وَتَحْقِیْقِ بِاسْمِهِمْ مَعْنٰی، لِاَنْ مِثْلَ هَذَا الْمَقَامِ یَقْتَضِیْ اَنْ یُوسَمَوْا بِمَا یُخْصِمُهُمْ لَا بِمَا یَعْمَهُمْ وَغَیْرَهُمْ وَلِیْسَ الْمُرَادُ اَنْ تَعْلِیْقُ الْحُكْمِ بِالْكَافِرِ یَدُلُّ عَلٰی نَفِیْهِ عَمَّا عِدَاهُ حَتّٰی یُرَدُّ عَلَیْهِ اِنَّهُ اِنَّمَا یُقَوِّمُ حُجَّةَ عَلٰی مَنْ یَقُوْلُ بِمَفْهُومِ الْمَخَالَفَةِ وَقَوْلُهُ عَلَیْهِ السَّلَامُ شَفَاعَتِیْ لِأَهْلِ الْكِبَاثَرِ مِنْ أُمَّتِیْ وَهُوَ مَشْهُورٌ بَلِ الْاَحَادِیْثُ فِیْ بَابِ الشَّفَاعَةِ مُتَوَاتِرَةٌ الْمَعْنٰی ﴿﴾۔

ترجمہ : اور اہل کبائر کے لئے رسولوں اور نیک بندوں کی شفاعت یعنی گناہ معاف کئے جانے کی سفارش اخبار مشہورہ سے ثابت ہے، برخلاف معتزلہ کے (کہ ان کے نزدیک شفاعت زیادتی ثواب کے لئے ہوگی گناہ معاف کئے جانے کیلئے نہیں)۔ اور یہ اختلاف اس اختلاف پر مبنی ہے جو گزر چکا کہ (ہمارے نزدیک) عفو و مغفرت بغیر شفاعت کے ممکن ہے تو شفاعت کی وجہ سے بدرجہ اولیٰ ممکن ہے، اور معتزلہ کے نزدیک جب (کبائر کی مغفرت) ممکن نہیں تو (مغفرت کے لئے) شفاعت بھی ممکن نہیں اور ہماری دلیل اللہ تعالیٰ کا (اپنے نبی سے) یہ فرمانا ہے کہ اے نبی! آپ اپنے قصور اور مؤمن مردوں اور مؤمن عورتوں کے قصور کی مغفرت طلب کیجئے۔ اور (کفار کے حق میں) اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا ہے کہ ان کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کام نہ دے گی، اس لئے کہ اس کلام کا اسلوب فی الجملہ ثبوت شفاعت پر دلالت کرتا ہے ورنہ کفار سے شفاعت کے نافع ہونے کی نفی کرنے کا کوئی معنی نہ ہوگا۔ ان کی بد حالی اور ان کی پریشانی بیان کرنے کے وقت، اس لئے کہ اس جیسا مقام اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ان کا ایسا حال بیان کیا جائے جو ان ہی کے ساتھ خاص ہو نہ کہ ایسا حال جو ان کو اور ان کے علاوہ دوسروں کو بھی عام ہو، یہ مراد نہیں ہے کہ حکم یعنی شفاعت کے نافع نہ ہونے کو کافر پر معلق کرنا کافر کے علاوہ سے اس حکم کی نفی پر دلالت کرتا ہے، یہاں تک کہ یہ اعتراض وارد ہو کہ دلیل ان لوگوں کے خلاف حجت بنے گی جو مفہوم مخالف کے قائل ہیں اور (ہماری دلیل) نبی علیہ السلام کا یہ ارشاد بھی ہے کہ میری شفاعت میری اُمت کے اہل کبائر کے لئے ہوگی اور یہ حدیث مشہور ہے بلکہ شفاعت کے باب میں احادیث از روئے معنی متواتر ہیں۔

تشریح : اہل السنّت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اہل کبائر کے حق میں حضرات انبیاء اور صلحاء اُمت کی

شفاعت بمعنی گناہ معاف کئے جانے کے سفارش ثابت ہے جسے اللہ تعالیٰ منظور بھی فرمائیں گے ابن ماجہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کے روز تین لوگ سفارش کریں گے اول انبیاء پھر علماء پھر شہداء، اہل السنۃ والجماعت کے برخلاف معتزلہ نفس شفاعت کے تو قائل ہیں مگر یہ کہتے ہیں کہ شفاعت گناہ معاف کرانے اور گنہگار کو عذاب سے رہائی دلانے کیلئے نہیں ہوگی بلکہ نیک بندوں کے ثواب میں زیادتی اور اضافہ کرانے کے لئے ہوگی۔

شارحؒ فرماتے ہیں کہ یہ اختلاف ایک دوسرے اختلاف پر مبنی ہے جو پہلے گذر چکا ہے۔ وہ یہ کہ ہمارے نزدیک ویغفر مادون ذالک لمن یشاء کے تحت جب بغیر شفاعت کے کبار کی مغفرت ممکن ہے تو شفاعت کے ساتھ بدرجہ اولیٰ ممکن ہے۔ اور معتزلہ کے نزدیک جب بغیر شفاعت کبار کی مغفرت جائز نہیں تو شفاعت کے ساتھ بھی جائز نہیں لیکن شفاعت کے بغیر مغفرت کے جائز نہ ہونے اور شفاعت کے ساتھ جائز نہ ہونے میں تلازم نہیں ہے، لہذا شارحؒ کا اس کو بناء اختلاف قرار دینا درست معلوم نہیں ہوتا۔

گناہ بخشوانے کے لئے شفاعت کے ثبوت پر ہماری دلیل ایک تو اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے۔ وَاسْتَغْفِرُ لَذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ ترجمہ: اے نبی آپ اپنی کوتاہی کی اور مومنین مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی مغفرت طلب کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے اہل ایمان کے گناہوں کی مغفرت طلب کرنا ہی شفاعت ہے۔ لہذا شفاعت کا ثبوت ہو گیا۔ پھر چونکہ آیت میں لفظ ذنب صغائر و کبائر دونوں کو شامل ہے اس لئے تمام گناہوں کے بارے میں شفاعت ثابت ہو گئی۔ البتہ نبی کا معصوم ہونا اس بات سے مانع ہے کہ اس کے حق میں لفظ ذنب کو عام رکھا جائے اس لئے کہا جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ذنب سے مراد ترک اولیٰ ہے یا ایسا صغیرہ ہے جو سہوا صادر ہوا ہو کیونکہ اس سے حضرات انبیاء معصوم نہیں ہیں۔

دوسری دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے لَمَّا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّالِعِينَ۔ ترجمہ: کفار کو ان کی شفاعت کرنے والوں کی شفاعت نفع نہ دے گی۔ وجہ استدلال یہ ہے کہ کفار کی بد حالی اور قیامت کے روز ان کی مایوسی بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں شفاعت کے نفع بخش ہونے کی نفی کی ہے۔ اور جب کسی کی بد حالی بیان کرنے کا موقع ہو، تو ایسا ہی حال بیان کیا جاتا ہے جو اسی کے ساتھ خاص ہو، معلوم ہوا کہ شفاعت کا نافع نہ ہونا کفار کے ساتھ خاص ہے۔ رہے مومنین تو ان کے حق میں شفاعت نفع بخش ہوگی۔

ولیس المراد ا۔ الخ یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے سوال سے پہلے ایک بات بطور مقدمہ کے جان لیجئے کہ مفہوم مخالف مذکور کے لئے ثابت حکم کے خلاف اس حکم کو کہتے ہیں، جو مسکوت عنہ کے لئے ثابت ہو، مثلاً حدیث میں ہے فی الغنم السائمة زکوة۔ سائمہ بکریوں میں زکوہ ہے اس سے مسکوت عنہ یعنی غیر سائمہ بکریوں کا حکم سمجھ میں آ گیا کہ ان میں زکوہ نہیں ہے۔ تو مسکوت عنہ یعنی غیر سائمہ بکریوں میں زکوہ نہ ہونا، مفہوم مخالف ہے جو شوافع کے نزدیک حجت ہے اور حنفیہ اور معتزلہ مفہوم مخالف کا انکار کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ غیر سائمہ بکریوں کا حکم حدیث مذکور سے نہیں بلکہ دوسری نص سے معلوم ہوا ہے۔ اس تمہید کے بعد سوال مقدر کی تقریر یہ ہے کہ آیت مذکورہ میں کفار کے حق میں شفاعت کے نافع ہونے کی نفی کی گئی ہے۔ مومنین کے حق میں شفاعت کے نافع ہونے یا نہ ہونے کو بیان کرنے سے آیت ساکت اور خاموش ہے مگر تم آیت مذکورہ ہی سے مومنین کے حق میں شفاعت کا نافع ہونا ثابت کرتے ہو، یہ تو مفہوم مخالف سے استدلال ہوا، جس کے معتزلہ منکر ہیں۔ تو یہ دلیل معتزلہ پر حجت نہ ہوگی۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ ہم مفہوم مخالف سے استدلال نہیں کرتے بلکہ کلام کے اسلوب سے استدلال کرتے ہیں۔ ثبوت شفاعت پر دوسری دلیل بنی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد شفاعتی لاهل الکباثر من امتی ہے جس کو ابوداؤد نے بھی روایت کیا ہے اور یہ حدیث مشہور ہے اور حدیث مشہور مفید علم ولیقین ہے۔

﴿ واحتجت المعتزلة بمثل قوله تعالى واتقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس شيئا ولا تقبل منها شفاعاة وقوله تعالى وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، والجواب بعد تسليم دلالتها على العموم في الاشخاص والازمان والاحوال انه يجب تخصيصها بالكفار جمعا بين الأدلة، ولما كان اصل العفو والشفاعة ثابتاً بالأدلة القطعية من الكتاب والسنة والاجماع قالت المعتزلة بالعفو عن الصغائر مطلقا وعن الكبائر بعد التوبة و بالشفاعة لزيادة الثواب وكلاهما فاسد اما الاول فلان الغائب و مرتكب الصغيرة المجتنب عن الكبيرة لا يستحقان العذاب عندهم فلا معنى للعفو و اما الثاني فلان النصوص دالة على الشفاعة بمعنى طلب العفو من الجنابة﴾۔

ترجمہ: اور معتزلہ نے ”واتقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعاة“

اور ”وما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع“ جیسے ارشادات الہیہ سے استدلال کیا ہے اور تمام اشخاص اور ازمان اور احوال کو عام ہونے پر ان آیات کی دلالت تسلیم کر لینے کے بعد جواب یہ ہے کہ تمام دلائل میں تطبیق دینے کی غرض سے ان آیات کو کفار کے ساتھ خاص کرنا ضروری ہے اور چونکہ نفس معافی اور شفاعت دلائل قطعیہ کتاب و سنت و اجماع سے ثابت ہے اس بناء پر معتزلہ معاف کئے جانے کے قائل ہیں، صغائر کے علی الاطلاق اور کبائر کے توبہ کے بعد، اور شفاعت کے قائل ہیں زیادتی ثواب کے لئے اور دونوں باتیں غلط ہیں۔ اول تو اس لئے کہ تائب اور مرتکب صغیرہ جو کبیرہ سے اجتناب کرتا رہا ہو ان کے نزدیک عذاب کا مستحق ہی نہیں۔ لہذا معاف کئے جانے کا کوئی معنی نہیں۔ اور ثانی اس لئے غلط ہے کہ نصوص شفاعت بمعنی جرم سے معافی طلب کرنے پر دلالت کرنے والے ہیں۔

تشریح: معتزلہ شفاعت بمعنی گناہ بخشوانے اور عذاب سے رہائی دلانے کے لئے سفارش نہ ہونے پر ان آیات سے استدلال کرتے ہیں جن میں صراحۃً شفاعت قبول کئے جانے کی نفی کی گئی ہے، مثلاً اللہ تعالیٰ کا ارشاد ”واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئاً ولا تقبل منها شفاعۃ“ ترجمہ: اور اس دن سے ڈرو جس میں کوئی شخص کسی شخص کی طرف سے کچھ بھی حق ادا نہ کر سکے گا اور نہ کسی کی طرف سے کوئی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”وما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع“ ترجمہ: ظالموں کا نہ کوئی جگری دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات مانی جائے۔

شارح نے معتزلہ کے استدلال کے چار جواب دیئے ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ ہم تسلیم نہیں کرتے کہ آیت مذکورہ ہر شخص کے حق میں شفاعت قبول کئے جانے کی نفی پر دلالت کرتی ہے بلکہ ہم کہتے ہیں کہ اس سے خاص طور سے کفار مراد ہیں اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کافر کی طرف سے کوئی حق ادا نہ کر سکے گا اور نہ کسی شخص کی طرف سے کافر کے حق میں سفارش قبول کی جائے گی اور اگر شفاعت کی نفی تمام اشخاص کو عام ہونے پر مذکورہ آیات کی دلالت ہم کو تسلیم نہیں تو دوسرا جواب یہ ہے کہ مذکورہ آیات ہر زمان میں شفاعت کی نفی پر دلالت نہیں کرتیں بلکہ ہو سکتا ہے شفاعت کے قبول نہ کئے جانے کے لئے کوئی مخصوص وقت ہو جس میں کسی کے حق میں شفاعت نہ قبول کی جائے مثلاً وہ وقت کہ جس میں کسی کو شفاعت کی اجازت ہی نہ ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ”من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه“ اور اگر یہ بھی تسلیم

کر لیں کہ آیات مذکورہ ہر زمان میں قبول شفاعت کی نفی تمام اشخاص کو عام ہونے پر دلالت کرتی ہے، تو یہ نہیں تسلیم کرتے کہ ہر حال میں قبول شفاعت کی نفی پر دلالت کرتی ہیں بلکہ ہو سکتا ہے کہ شفاعت کا نافع نہ ہونا اور قبول نہ کیا جانا بعض احوال کے ساتھ خاص ہو مثلاً جس وقت جہنم میں داخل کئے جانے کا قطعی فیصلہ صادر ہو چکا ہو اس وقت اس کے حق میں کسی کی شفاعت قبول نہ کی جائے۔

حضرت عائشہ صدیقہؓ نے نبی کریم ﷺ سے پوچھا کہ کیا قیامت کے روز آپ اپنے گھر والوں کو بھی یاد کریں گے تو آپ نے فرمایا کہ تین مواقع میں کوئی کسی کو یاد نہیں کر سکے گا، وزن اعمال کے وقت، نامہ اعمال دیئے جانے کے وقت اور پل صراط پر گزرنے کے وقت۔ معلوم ہوا کہ بعض احوال ایسے پیش آئیں گے کہ کسی کا دوسرے کے حق میں شفاعت کرنا تو درکنار دوسرے کو حتیٰ کہ اپنے گھر والوں کو بھی یاد نہیں رکھ سکے گا اور اگر تمام ازمان اور تمام احوال میں تمام اشخاص کو شفاعت کے نافع اور مقبول ہونے کی نفی کے عام ہونے پر آیات مذکورہ کی دلالت کو تسلیم کر لیں تو چوتھا جواب یہ ہے کہ جب دوسری جانب قبول شفاعت کے ثبوت پر بھی دلائل موجود ہیں۔ تو مثبت اور ثانی دونوں طرح کے دلائل کے درمیان تطبیق دینے کی غرض سے ضروری ہے کہ معتزلہ کی پیش کردہ نصوص کو جو نفی شفاعت پر دلالت کرتی ہیں کفار کے ساتھ خاص کیا جائے، ایسی صورت میں وہ نصوص عام مخصوص منہ البعض کے قبیل سے ہوں گی۔

ولما كان اصل العفو الخ اب یہاں سے شارح گناہ معاف کئے جانے اور شفاعت کے باب میں معتزلہ کے مذہب کا خلاصہ اور اس کی اجمالی تردید پیش کر رہے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں کہ چونکہ نفس معافی اور شفاعت دلائل قطعیہ کتاب و سنت و اجماع سے ثابت ہے، اس لئے معتزلہ کو علی الاطلاق گناہوں کی معافی اور مسئلہ شفاعت کا انکار کرنے کی جرأت نہ ہوئی، چنانچہ وہ معافی کے قائل ہوئے مگر تمام گناہوں کی معافی کے جواز کے قائل نہ ہوئے بلکہ یہ کہا کہ صفات تو ہر ایک کے معاف کئے جائیں گے، صغیرہ گناہ پر اللہ تعالیٰ نہ کسی مومن کو سزا دیگا نہ کافر کو اور نہ مرتکب کبیرہ کو جو بلا توبہ کے مرگیا۔ مومن کو صغیرہ گناہ پر اس لئے سزا نہیں دیگا کہ وہ ارشاد قرآنی ”ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم“ کے مطابق کبائر سے اجتناب کے سبب ساقط ہو چکا اور کافر اور مرتکب کبیرہ کو صغیرہ گناہ پر اس لئے سزا نہ دیگا کہ کافر اپنی کفر کی اور مرتکب کبیرہ اپنے کبیرہ کی سزا جھیلنے میں مشغول ہے۔ دونوں مخلص فی النار ہیں، ان کو اپنے کفر اور کبیرہ کی سزا

سے کبھی فرصت ہی نہ ملے گی کہ صغیرہ کی سزا ان کو دی جائے اور صغیرہ کی وجہ سے ان کی سزا میں شدت بھی پیدا نہیں کی جاسکتی کہ ساتھ ہی ساتھ دونوں گناہوں کی سزا مل جائے کیونکہ کفر اور کبیرہ کی سزا آخری درجہ کی سزا ہے جس پر زیادتی اور اضافہ ممکن نہیں ہے اسی طرح ان کبار کے معافی کے بھی قائل ہیں جن سے بندہ نے توبہ کر لی ہو اور شفاعت کے بھی قائل ہیں مگر یہ کہتے ہیں کہ شفاعت گناہ بخشوانے اور عذاب سے رہائی دلانے کے لئے نہیں بلکہ نیکوں کے ثواب میں زیادتی اور ان کے درجات میں بلندی کے لئے ہوگی۔

شارح فرماتے ہیں کہ معتزلہ جس انداز پر عفو اور جس معنی میں شفاعت کے قائل ہیں، دونوں باتیں غلط ہیں اول تو اس لئے کہ وہ مرتکب کبیرہ جس نے توبہ کر لی ہو اور وہ مرتکب صغیرہ جو کبیرہ سے اجتناب کرتا رہا ہو وہ معتزلہ کے نزدیک عذاب کا مستحق ہی نہیں ہے، تو پھر ان کے معاف کئے جانے کی بات بے معنی ہے کیونکہ عفو کے معنی مستحق عذاب سے درگزر کرنا اور اس کو سزا نہ دینا ہے اور ثانی اس لئے غلط ہے کہ نصوص شفاعت بمعنی گناہ معاف کرنے کی سفارش پر دلالت کرتے ہیں، لہذا اس کو زیادتی ثواب پر محمول کرنا نصوص کے خلاف ہے جو ہرگز معتبر نہیں ہو سکتا۔ بخاری اور مسلم میں تفصیل کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے جس میں آیا ہے کہ قیامت کے روز نبی اکرم ﷺ عرش کے پاس سجدہ کریں گے اور جہنمیوں کی نجات کے لئے شفاعت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی شفاعت کو قبول فرمائیں گے اور بہت سے جہنمیوں کی رہائی کا حکم دیں گے۔ اسی طرح آپ اپنی شفاعت کے ذریعے رہائی دلاتے رہیں گے یہاں تک کہ سوائے ان لوگوں کے جن کے واسطے قرآن نے خلود فی النار کا فیصلہ سنایا ہے جہنم میں اور کوئی نہ بچے گا۔

﴿واهل الكباير من المؤمنين لا يخلدون في النار وان ماتوا من غير توبة لقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ونفس الايمان عمل خير ولا يمكن ان يری جزاءه قبل دخول النار ثم يدخل النار لانه باطل بالاجماع فتعين الخروج من النار ولقوله تعالى وعد الله المؤمنين والمومنات جنات وقوله تعالى ان الدين امنو وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس الى غير ذلك من النصوص الدالة على كون المؤمن من اهل الجنة مع ما سبق من الادلة القاطعة الدالة على ان العبد لا يخرج بالمعصية عن الايمان، وايضا الخلود في النار من اعظم العقوبات وقد جعل جزاء الكفر الذي هو اعظم الجنایات فلو جوزى به غير الكافر لكانت زيادة على قدر

الجنایة فلا يكون عدلاً ﴿۱﴾۔

ترجمہ: اور مومن اہل کبار جہنم میں ہمیشہ نہیں رہیں گے اگرچہ وہ بغیر توبہ کئے مرجائیں اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرمانے کی وجہ سے کہ جو شخص ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا اور نفس ایمان بھی عمل خیر ہے اور یہ بات ناممکن ہے کہ جہنم میں داخل ہونے سے پہلے اس کا بدلہ پالے۔ پھر جہنم میں داخل کر دیا جائے کیونکہ یہ تو بالاتفاق باطل ہے۔ تو پھر جہنم سے نکلنا محتمل ہے اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرمانے کی وجہ سے کہ اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرمانے کی وجہ سے کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے۔ اور کئے انہوں نے اچھے اچھے کام ان کے لئے فردوس کے باغات ہیں اور ان کے علاوہ ایسی نصوص کی وجہ سے جو مومن کے اہل جنت میں سے ہونے پر دلالت کرنے والی ہیں، ان گزشتہ دلائل قطعیہ کے ساتھ جو اس بات پر دلالت کرنے والے ہیں کہ بندہ معصیت کی وجہ سے ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔ نیز غلو فی النار سب سے بڑی سزا ہے جو اس کفر کا بدلہ قرار دیا گیا ہے جو سب سے بڑا جرم ہے تو اگر یہ سزا کافر کے علاوہ کسی کو دی گئی (جس کا جرم یقیناً کفر سے کم تر ہے) تو یہ مقدار جرم سے زائد سزا ہوگی تو پھر یہ عدل نہ ہوگا۔

تشریح: اہل السنۃ والجماعت کا عقیدہ ہے کہ مومن مرتکب کبیرہ خواہ وہ کبیرہ سے توبہ کئے بغیر مر گیا ہو جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اس سلسلہ میں پہلی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے ”فمن يعمل مثقال ذرة خیرا یسره“۔ ترجمہ: جو شخص ذرہ برابر بھی عمل خیر کرے گا اس کا بدلہ پائے گا اور نفس ایمان بھی عمل خیر ہے جیسا کہ مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے سنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ائی الاعمال الفضل، قال الایمان باللہ۔ ترجمہ: آپ ﷺ سے دریافت کیا گیا کہ کونسا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان باللہ۔ سو جب اس حدیث کی رو سے نفس ایمان بھی عمل خیر ہے اور آیت مذکورہ کی رو سے اس کا بدلہ ملنا ضروری ہے، اب عقلاً تین احتمالات ہیں، پہلا احتمال یہ کہ ایمان کا بدلہ دنیا کے اندر نعمت کی شکل میں یا آخرت کے اندر کبیرہ کی سزا میں تخفیف کی شکل میں دیدی جائے۔ یہ اس لئے باطل ہے کہ نصوص اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ایمان کا بدلہ جنت ہے جیسے مسلم شریف میں حدیث مذکور ہے من مات وهو یعلم ان لا اله الا الله دخل الجنة۔ (ترجمہ) جس شخص کی موت اس کی یقین کے حالت میں ہوئی کہ اللہ

تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ دوسرا احتمال یہ کہ ایمان کا بدلہ دینے کے لئے اس کو جنت میں داخل کیا جائے۔ اور جب وہ اپنے ایمان کا بدلہ پاچکے تو جنت سے نکال کر کبیرہ کی سزا کے لئے ہمسفیر کے لیے جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ یہ احتمال بالاتفاق باطل ہے کیونکہ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو جنت میں داخل ہوگا وہ ہمیشہ جنت ہی میں رہے گا جنت سے کبھی بھی نہ نکلے گا۔ اس بات پر دلائل قطعیہ موجود ہیں۔ تیسرا احتمال یہ ہے کہ کبیرہ کی سزا دینے کے لئے اس کو اولاً جہنم میں داخل کر دیا جائے دراصل حالیکہ اس کو اپنے ایمان کا بدلہ جنت میں ملتا ہے تو پھر ایمان کا بدلہ پانے کے لئے اس کا جہنم سے نکلنا متعین ہو گیا۔ اور ہمارا دعویٰ ثابت ہو گیا کہ مومن مرتکب کبیرہ مغلّد فی النار نہیں ہوگا۔

دوسری دلیل یہ ہے کہ ماسبق میں اس بات پر دلائل قطعیہ گزر چکے ہیں کہ گناہ کبیرہ بندہ مومن کو ایمان سے خارج نہیں کرتا بلکہ مرتکب کبیرہ مومن ہے اور ارشاد الہیہ ”وعد اللہ المؤمنین والمومنات جنات“ اور ”ان الذین امنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلاً“ وغیرہ کی رو سے مومن اہل جنت میں سے ہے، لہذا مرتکب کبیرہ اہل جنت میں سے ہے اور پہلے جنت میں داخل کیا جانا پھر کبیرہ کی سزا کے لئے جنت سے نکال کر جہنم میں داخل کیا جانا تو بالاجماع باطل ہے۔ تو یہی متعین ہوا کہ پہلے کبیرہ کی سزا کے لئے جہنم میں داخل کیا جائے گا پھر جہنم سے نکال کر ہمیشہ کے لئے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ لہذا ہمارا مدعا ثابت ہو گیا کہ مومن مرتکب کبیرہ مغلّد فی النار نہیں ہوگا۔

تیسری دلیل الزامی ہے کیونکہ یہ دلیل حسن و قبح کے عقلی ہونے پر موقوف ہے جس کا فریق مخالف یعنی معتزلہ قائل ہیں۔ اشعر یہ اس کے قائل نہیں ہیں۔ اس دلیل کا حاصل یہ ہے کہ مغلّد فی النار آخری درجہ کی سزا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آخری درجہ کے جرم یعنی کفر کا بدلہ قرار دیا ہے، سو اگر یہ سزا کافر کے علاوہ مثلاً مرتکب کبیرہ کو دی جائے جس کا جرم یقیناً کفر سے ہلکا اور کم تر ہے تو مقدار جرم سے زائد سزا ہوگی اور مقدار جرم سے زائد سزا دینا عقلاً قبیح ہے اور جو فعل عقلاً قبیح ہو وہ تمہارے نزدیک عدل نہیں ہو سکتا، لہذا اللہ تعالیٰ کا مرتکب کبیرہ کو خلود فی النار کی سزا دینا تم معتزلہ کے مذہب کی رو سے عدل نہ ہوگا۔

﴿ وذهبت المعتزلة الى ان من ادخل النار فهو خالد فيها لانه اما كافر او صاحب كبيرة
مات بلا توبة اذ المعصوم والتائب وصاحب الصغيرة اذا اجتنبت الكبائر ليسوا من اهل النار

علیٰ ما سبق من اصولهم والکافر مخلد بالاجماع وکذا صاحب الکبيرة مات بلا توبة بوجهين الاول انه يستحق العذاب وهو مضرة خالصة دائمة، فينالى استحقاق الثواب الذى هو منفعة خالصة دائمة والجواب منع قيد الدوام بل منع الاستحقاق بالمعنى الذى قصدوه وهو الاستيجاب وانما الثواب فضل منه والعذاب عدل فان شاء عفى وان شاء عذبه مدة ثم يدخله الجنة۔ الثانی النصوص الدالة على الخلود كقوله تعالى من يقتل مؤمناً متعمداً فجزاءه جهنم خالدًا فيها وقوله تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالدًا فيها وقوله تعالى من كسب سيئة واحاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون والجواب ان قاتل المؤمن لكونه مؤمناً لا يكون الا كافراً وكذا من تعدى جميع الحدود وكذا من احاطت به خطيئته وشملته من كل جانب ولو سلم فالخلود قد يستعمل فى المكث الطويل كقولهم سجن مخلد ولو سلم فمعارض بالنصوص الدالة على عدم الخلود كما مر۔

ترجمہ: اور معتزلہ کا مذہب یہ ہے کہ جو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا وہ ہمیشہ اسی میں رہے گا اس لئے کہ وہ یا تو کافر ہوگا یا مرتکب کبیرہ جو بلا توبہ مر گیا، اس لئے کہ معصوم اور تائب اور مرتکب صغیرہ جب کہ کبائر سے وہ اجتناب کرتا رہا ہو، یہ لوگ اہل جہنم میں سے ہی نہیں جیسا کہ ان کا اصول گزر چکا اور کافر بالاتفاق مخلد فی النار ہے اسی طرح مرتکب کبیرہ بھی جو بلا توبہ مر گیا ہو وہ دو وجہ سے مخلد فی النار ہے اول یہ کہ وہ عذاب کا مستحق ہے اور عذاب خالص اور دائمی مضرت کا نام ہے، پس وہ اس ثواب کا مستحق ہونے کے منافی ہے جو خالص اور دائمی منفعت کا نام ہے۔ اور اس کا جواب دوام کی قید کا انکار ہے بلکہ اس معنی میں استحقاق کا بھی انکار ہے جس معنی کا انہوں نے ارادہ کیا اور وہ معنی اللہ پر واجب ہونے کا ہے اور ثواب محض اللہ کا فضل ہے اور عذاب عدل ہے سو اگر چاہے معاف کر دے گا اور اگر چاہے گا ایک مدت تک عذاب دیکر اس کو جنت میں داخل کریگا۔ دوسری دلیل (معتزلہ کی) وہ نصوص ہیں جو (مرتکب کبیرہ کے) خلود فی النار پر دلالت کرنے والے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد کہ جو شخص کسی مؤمن کو عمداً قتل کرے گا تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کے احکام کی خلاف ورزی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اور

جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد کہ جو لوگ بدی کا ارتکاب کریں اور ان کے گناہ ان کا احاطہ کر لیں، وہی لوگ جہنمی ہیں وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور جواب یہ ہے کہ مومن کو اس کے مومن ہونے کی وجہ سے قتل کرنے والا کافر ہی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جو شخص اللہ کے تمام احکام کی خلاف ورزی کرے اور اسی طرح گناہ اس کا احاطہ کر لیں اور ہر جانب سے اس کو گھیر لیں (وہ کافر ہی ہوگا)۔ اور اگر مان لیا جائے تو لفظ غلود طویل قیام کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے جیسے ”مجن مخلص“ بمعنی لمبی قید اور اگر مان لیا جائے تو یہ دلیل (معتزلہ کی) ان نصوص کے معارض ہے جو عدم غلود پر دلالت کرنے والی ہیں جیسا کہ گزر چکا۔

تشریح: اہل السنۃ والجماعت کے برخلاف معتزلہ کا مذہب یہ ہے کہ مرتکب کبیرہ جو بلا توبہ مرگیا ہو وہ مخلص فی النار ہوگا، ان کا کہنا یہ ہے کہ جو بھی جہنم میں داخل ہوگا وہ ہمیشہ کے لئے داخل ہوگا کیونکہ جہنم میں داخل ہونے والا کافر ہوگا یا مرتکب کبیرہ جو بلا توبہ مرگیا ہو، اس لئے کہ معصوم جس سے صغیرہ یا کبیرہ کوئی گناہ صادر نہیں ہوا اور مرتکب کبیرہ جس نے مرنے سے پہلے توبہ کر لی ہو اور مرتکب صغیرہ جو کبیرہ سے اجتناب کرتا رہا ہو۔ معتزلہ کے اصول پر جہنم کے مستحق ہی نہیں، اس لئے جہنم میں داخل ہونے والا کافر ہوگا یا مرتکب کبیرہ جو بلا توبہ مرگیا ہو۔ اور کافر تو بالا جماع مخلص فی النار ہے اور مرتکب کبیرہ جو بلا توبہ مرگیا ہو وہ بھی مخلص فی النار ہے، دو دلیلوں کی وجہ سے۔ پہلی دلیل تو یہ کہ وہ عذاب کا مستحق ہے، جو خالص اور دائمی مضرت کا نام ہے۔ لہذا عذاب کا مستحق ہونا اس ثواب کے مستحق ہونے کے منافی ہے۔ جو خالص اور دائمی منفعت کا نام ہے۔ اس دلیل کا جواب یہ ہے کہ عذاب اور ثواب کے معنی میں دوام کی قید تسلیم نہیں بلکہ جس معنی میں وہ بندہ کو عقاب یا ثواب کا مستحق قرار دیتے ہیں، یعنی یہ کہ ثواب اور عقاب اللہ پر واجب ہے، ہم یہ بھی نہیں تسلیم کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ثواب محض اللہ کا فضل ہے اور عقاب اس کا عدل ہے اگر وہ چاہے تو مرتکب کبیرہ کو معاف کر دے، خواہ محض اپنے فضل سے ہو یا کسی کی شفاعت قبول کر کے اور چاہے تو ایک مدت تک عذاب دے پھر عذاب سے رہائی دے کر جنت میں داخل کرے۔ عذاب و ثواب میں سے کوئی چیز اللہ پر واجب نہیں اور ہم جو کہتے ہیں کہ مطیع جنت کا مستحق ہے اور کافر جہنم کا مستحق ہے، تو ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ مطیع اللہ کے فضل کا اہل ہے اور کافر اللہ کے عدل کا اہل ہے۔ یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ مطیع کو جنت میں اور کافر کو جہنم میں داخل کرنا اللہ تعالیٰ پر واجب ہے۔ اور معتزلہ کی دوسری دلیل وہ نصوص ہیں جو مرتکب کبیرہ

کے خلود فی النار پر دلالت کرتے ہیں مثلاً اللہ تعالیٰ کا ارشاد ”ومن یقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤہ جہنم خالداً فیہا“ اور جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ ناراً خالداً فیہا“ اور جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ”ومن کسب سینئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاوئلک اصحاب النار“ شارح رحمۃ اللہ علیہ نے ان نصوص سے معتزلہ کے استدلال کا جو پہلا جواب دیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مذکورہ تینوں نصوص کفار کے حق میں ہے نہ کہ مرتکبین کبار کے حق میں چنانچہ پہلی آیت کا مطلب ہے کہ جو شخص کسی مومن کو اس کے مومن ہونے کی وجہ سے قتل کرے اس کے لئے خلود فی النار ہے اور یہ بات ظاہر ہے کہ کسی کو مومن ہونے کی وجہ سے وہی قتل کرے گا جو ایمان کو قبیح سمجھے گا اور ایمان کو قبیح سمجھنے والا قطعی طور پر کافر ہے یا یوں کہا جائے کہ آیت مذکورہ میں ”متعمداً“ بمعنی مستحکم ہے یعنی جو کسی مومن کو قتل کرے قتل کو حلال سمجھ کر اور یہ پہلے گزر چکا ہے ”والاستحلال کفر“ یعنی کسی گناہ کو خواہ وہ صغیرہ ہی کیوں نہ ہو حلال سمجھنا کفر ہے اور دوسری آیت بھی کفار کے حق میں ہے کیونکہ ”ویتعد حدودہ“ میں لفظ حدود مضاف ہے اور جس طرح لام تعریف کبھی استغراق کے لئے آتا ہے اسی طرح اضافت بھی مفید استغراق ہوتی ہے۔ اس صورت میں ”من یتعد حدودہ“ کا معنی ہوگا جو شخص اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کو ترک کرے اور تمام احکام میں ایمان باللہ اور ایمان بالرسول وغیرہ بھی داخل ہے اور ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کو نظر انداز کرنے والا یقیناً کافر ہوگا اور تیسری آیت میں احاطہ سے مراد یہ ہے کہ گناہ اس کے ظاہر اور باطن یعنی اعضاء جوارح اور قلب دونوں کو گھیر لیں۔ اس صورت میں نہ دل میں تصدیق باقی رہے گی اور نہ زبان پر شہادتین کا اقرار اور ایسا شخص بھی یقیناً کافر ہی ہوگا۔

حاصل کلام یہ ہے کہ معتزلہ کی پیش کردہ تینوں آیات کفار کے حق میں ہیں اور اگر ان کی یہ بات مان لی جائے کہ مذکورہ آیات مرتکبین کبار ہی کے حق میں ہیں تو ہم کہیں گے کہ لفظ خلود ہمیشہ دوام ہی کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا بلکہ کبھی مکث طویل یعنی لمبی مدت کے قیام کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے بولا جاتا ہے ”سجن مخلد“ یعنی لمبی مدت تک کی قید۔ یا جیسے کہا جاتا ہے خلد اللہ ملکہ، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی سلطنت کو تادیر قائم رکھے اور اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ خلود دوام ہی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ تمہارے پیش کردہ دلائل ان نصوص قرآنیہ کے معارض ہیں جو اہل کبار کے عدم خلود فی النار پر

دلالت کرنے والی ہیں جیسے ”وعد اللہ المؤمنین والمومنات جنات“ اور ”فمن يعمل مثقال ذرة خیرا یره“ اور حدیث ابوذرؓ ”وان زنی وان سرق علیٰ رغم انف ابی ذر“ اور جب عدم خلود پر دلالت کرنے والی نصوص کے معارض ہیں تو معتزلہ کا ان آیات سے استدلال درست نہیں۔

﴿والایمان فی اللغة التصدیق ای اذعان حکم المخبر وقبوله وجعله صادقا فعال من الامن کان حقيقة امن به آمنه التكذيب والمخالفة یعدی باللام كما فی قوله تعالیٰ حکایة عن اخوة یوسف علیه السلام وما انت بمؤمن لنا ای بمصدق وبالباء كما فی قوله علیه السلام الایمان ان تؤمن بالله الحدیث ای تصدق وليست حقيقة التصدیق ان تقع فی القلب نسبة الصدق الی الخبر او المخبر من غیر اذعان وقبول بل هو اذعان وقبول ذالك بحيث يقع علیه اسم التسليم علیٰ ما صرح به الامام الغزالی وبالجملة المعنی الذی یعبر عنه بالفارسیة بگرویدن هو معنی التصدیق المقابل للتصور حیث یقال فی اوائل علم المیزان العلم إما تصور وإما تصدیق صرح بذلك رئیسهم ابن سینا فلو حصل هذا المعنی لبعض الکفار کان اطلاق اسم الکافر علیه من جهة ان علیه شیئا من امارات التكذيب والانکار كما فرضنا أن احدا صدق بجمع ما جاء به النبی علیه السلام وسلمه وافر به وعمل ومع ذالك شد الزنار بالاختیار أو سجد للصنم بالاختیار نجعله کافرا كما ان النبی علیه السلام جعل ذالك علامة التكذيب والانکار وتحقیق هذا المقام علیٰ ما ذكرت یسهل لك الطريق الی حل كثير من الاشکالات الموردة فی مسئله الایمان﴾۔

ترجمہ: اور ایمان لغت میں تصدیق کا نام ہے یعنی خبر دینے والے کی بات کا یقین کر لینا اور اسکو مان لینا اور اسکو سچ قرار دینا افعال سے مصدر ہے امن سے ماخوذ ہے گویا کہ ”آمن بہ“ کے حقیقی معنی ہیں اس کو تکذیب اور مخالفت سے مامون اور بے خوف کر دیا لام کے ذریعے متعدی ہوتا ہے جیسا کہ برادران یوسف کے قول کی حکایت کے طور پر اللہ تعالیٰ کے ارشاد ”وما انت بمؤمن لنا“ میں یعنی بمصدق اور با کے ذریعے (متعدی ہوتا ہے) جیسا کہ نبی علیہ السلام کے ارشاد ”الایمان ان

تَوَمِّنَ بِاللّٰهِ“ میں تَوَمِّنَ بمعنی تصدیق ہے اور تصدیق کی حقیقت یہ نہیں ہے کہ خبر یا خبر کی طرف سچائی کی نسبت دل میں آجائے بغیر یقین کے اور بغیر اس کو قبول کئے بلکہ وہ یقین کر لینا اور اس کو اس طرح قبول کر لینا ہے کہ اس پر لفظ تسلیم صادق آئے جیسا کہ امام غزالی نے اس کی صراحت کی ہے بہر حال جس معنی کو فارسی میں گرویدن سے تعبیر کیا جاتا ہے وہی اس تصدیق کا معنی ہے جو تصور کا مقابل ہے اس لئے کہ علم منطق کے آغاز میں بیان کیا جاتا ہے کہ علم یا تصور ہو گا یا تصدیق رئیس المناطق ابن سینا نے اس کی صراحت کی ہے سو اگر یہ معنی کسی کافر کو حاصل ہو تو اس پر کافر کا اطلاق اس وجہ سے ہو گا کہ اس پر تکذیب و انکار کی کوئی علامت ہوگی جیسا کہ ہم فرض کریں کہ ایک شخص نبی کریم ﷺ کی لائی ہوئی تمام باتوں کی تصدیق کرتا ہے اور اس کا اقرار کرتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے بایں ہمہ وہ زنا ر باندھتا ہے اپنے اختیار سے اور بت کو سجدہ کرتا ہے اپنے اختیار سے تو ہم اس کو کافر قرار دیں گے کیونکہ نبی کریم ﷺ نے ان چیزوں کو تکذیب و انکار کی علامت قرار دیا ہے اور اس مسئلہ کی تحقیق جس انداز پر میں نے کی ہے تمہارے لئے مسئلہ ایمان میں وارد کئے جانے والے بہت سے اشکالات کے حل کا راستہ آسان کر دے گا۔

تشریح: ایمان مصدر ہے باب افعال سے اگر ہمزہ افعال تعدیہ کے لئے ہے تو اس کا معنی جعل الغیر امناء یعنی کسی کو امن والا بنادینا اور اگر ہمزہ افعال صیورت کے لئے ہے تو اس کا معنی امن والا ہو جانا ہے پھر شرع نے اس کو تصدیق کے معنی کی طرف نقل کر لیا ان لوگوں کے مذہب پر ایمان شرعی کا جو تصدیق کے معنی میں ہے معنی لغوی سے منقول ہونا لازم آتا ہے اور نقل خلاف اصل ہے، اس بناء پر شارح ان لوگوں کو بر خلاف کہتے ہیں کہ ایمان کا لغوی معنی تصدیق ہے اور لغوی اور شرعی معنی کے درمیان فرق صرف اطلاق اور تہکید کا ہے یعنی لغت میں ایمان نام ہے کسی بھی خبر دینے والے کی بات کا یقین کر لینے اس کو قبول کر لینے اور اس کو سچا قرار دینے کا خواہ وہ خبر دینے والا نبی ہو یا غیر نبی اور شریعت میں ایمان خاص طور سے نبی علیہ السلام کی ان تمام باتوں میں تصدیق کرنے کا نام ہے جو وہ اللہ کے پاس سے لائے اور ایمان کا لغوی معنی جعل الغیر امناء وضع اول کے اعتبار سے ہے اور تصدیق وضع ثانی کے اعتبار سے ہے تو دونوں لغوی اور اصلی معنی ہوئے اور دونوں معنی کے درمیان مناسبت یہ ہے کہ تصدیق کے اندر جعل الغیر امناء کا معنی موجود ہے، بایں

وجہ کہ جب کوئی کسی کی تصدیق کرتا ہے تو اس کو اپنی طرف سے مخالفت اور تکذیب سے مامون اور بے خوف کر دیتا ہے، پھر چونکہ ایمان کے اندر اذعان کے معنی پائے جاتے ہیں جو بواسطہ لام متعدی ہوتا ہے کہا جاتا ہے اذ عن لامر فلان اس نے فلاں کی بات مان لی اس لئے کہ ایمان کبھی بواسطہ متعدی ہوتا ہے جیسا کہ برادران یوسف نے اپنے باپ یعقوب علیہ السلام سے کہا تھا وما انت بمؤمن لنا یعنی آپ ہماری بات کی تصدیق نہ کریں گے۔ اور اس حیثیت سے کہ ایمان کے اندر اعتراف کا معنی بھی موجود ہے جو بواسطہ باء متعدی ہوتا ہے۔ اس لئے ایمان کبھی بواسطہ باء بھی متعدی ہوتا ہے جیسا کہ نبی کریم ﷺ کے ارشاد ”الايمان ان تؤمن بالله“ میں بواسطہ باء متعدی ہے اور ”تؤمن“ بمعنی ”تصدق“ ہے، الغرض لفظ ایمان کا معنی لغت اور شرع میں ایک ہی ہے یعنی تصدیق۔ فرق صرف اطلاق اور تقييد کا ہے جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے اس پر ایک اشکال وارد ہوتا ہے کہ بعض کفار نبی کریم ﷺ کو صادق جانتے تھے اور کہتے بھی تھے کہ ان کے اندر تصدیق پائی گئی ہے اس کے باوجود ان کو مؤمن نہیں کہا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ شریعت میں ایمان فقط تصدیق کا نام نہیں ہے۔

شارح نے اس اشکال کا یہ جواب دیا کہ تصدیق کی حقیقت صرف کسی خبر یا خبر کی سچائی کا بغیر اذعان وقبول کے دل میں آجانا نہیں ہے بلکہ سچ جان کر اس کو سچ مان لینا تصدیق ہے جس کو تسلیم کہا جاتا ہے اور کفار کو نبی کریم ﷺ کی سچائی کا علم تو تھا مگر تصدیق بمعنی تسلیم ان کو حاصل نہ تھی حاصل کلام یہ کہ تصدیق سے قلب کی وہ کیفیت مراد ہے جس کو فارسی میں گردیدن سے تعبیر کیا جاتا ہے اور یہی تسلیم ہے اور یہی اس تصدیق کا بھی معنی ہے جو تصور کا مقابل ہے۔ سو اگر یہ کیفیت یعنی تصدیق بمعنی تسلیم کسی کافر کو حاصل ہو تو اس پر لفظ کافر کا اطلاق اس وجہ سے نہیں ہے کہ تصدیق ایمان نہیں ہے بلکہ اس وجہ سے ہے کہ اس پر تکذیب اور انکار کی کوئی علامت ہے جیسے کہ ہم فرض کریں کہ ایک شخص نبی کریم ﷺ کی لائی ہوئی تمام باتوں کی تصدیق کرتا ہے اور ان کا اقرار بھی کرتا ہے اور ان پر عمل بھی کرتا ہے۔ غرض تمام اہل قبلہ کے نزدیک اس کے اندر ارکان ایمان جمع ہیں ان کے نزدیک بھی جو فقط تصدیق کو ایمان قرار دیتے ہیں اور ان کے نزدیک بھی جو فقط اقرار کو ایمان قرار دیتے ہیں اور ان کے نزدیک بھی جو تصدیق اور اقرار دونوں کے مجموعہ کو ایمان قرار دیتے ہیں اور ان کے نزدیک بھی جو تصدیق اقرار اور عمل تینوں کے مجموعہ کو ایمان قرار دیتے ہیں مگر اس کے ساتھ ہی وہ

اختیاری طور پر زنا ر باندھتا ہے جو کفار کا شعار ہے یا اختیاری طور پر وہ بت کو سجدہ کرتا ہے تو ہم ظاہر اور باطن دونوں کے اعتبار سے اس کو کافر کہیں گے کیونکہ زنا ر باندھنا اس طرح بت کو سجدہ کرنا جب کہ بغیر جبر و اکراہ کے ہو تکذیب و انکار کی علامت ہے اور جس تصدیق کے ساتھ تکذیب و انکار کی علامت ہو وہ تصدیق کا لحد م ہے اور اس کا کوئی اعتبار نہیں۔

وتحقیق هذا الکلام الخ یعنی جس انداز پر میں نے ایمان کے لغوی معنی کی تحقیق پیش کی ہے اس سے مسئلہ ایمان میں وارد کئے جانے والے بہت سے اشکال حل ہو جاتے ہیں کیونکہ تحقیق مذکور کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان کا لغوی معنی تصدیق یعنی کسی بات کو سچ جان لینا و سچ مان لینا ہے۔ دراصل حالیہ اس کے ساتھ تکذیب و انکار کی کوئی علامت نہ ہو، اور جو اشکالات وارد کئے جاتے ہیں ان میں سے ایک اشکال تو یہ ہے کہ اگر ایمان تصدیق کا نام ہوتا تو ابو جہل مؤمن ہوتا کیونکہ وہ نبی کریم ﷺ کو صادق جانتا تھا، حل اس کا یہ ہے کہ تسلیم یعنی مان لینا جو تصدیق کی حقیقت ہے نہ پائے جانے کی وجہ سے اس کی تصدیق کو ایمان نہیں کہہ سکتے۔

دوسرا اشکال یہ کہ ایک شخص تصدیق و اقرار کرتا ہے فرائض و واجبات پر عمل بھی کرتا ہے مگر وہ بت کو سجدہ کرتا ہے یا کسی حکم شرعی کے ساتھ استہزاء کرتا ہے تو فقہاء اس کے اوپر کفر کا حکم لگاتے ہیں حالانکہ تمام اہل قبلہ کے مذہب کے مطابق ارکان ایمان اس کے اندر موجود ہیں اس اشکال کا حل یہ ہے کہ بت کو سجدہ کرنا یا شریعت کے کسی حکم کے ساتھ استہزاء کرنا تکذیب کی علامت ہے اور جس ایمان کے ساتھ تکذیب و انکار کی علامت موجود ہو وہ کالعدم ہے۔

﴿وَإِذَا عرفت حقيقة معنى التصديق فاعلم ان الايمان فى الشرع هو التصديق بما جاء به من عند الله تعالى اى تصديق النبى بالقلب فى جميع ما علم بالضرورة مجيئه به من عند الله تعالى اجمالاً فانه كافٍ فى الخروج عن عهدة الايمان ولا تنحط درجته عن الايمان التفصيلى فالمشرك المصدق بوجود الصانع وصفاته لا يكون مؤمناً الا بحسب اللغة دون الشرع لاخلاله بالتوحيد واليه الاشارة بقوله تعالى و ما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون والاقرار به اى باللسان الا ان التصديق ركن لا يحتمل السقوط اصلاً

والاقرار قد يحتمله كما في حالة الاكراه فان قيل قد لا يبقى التصديق كما في حالة النوم والغفلة، قلنا التصديق باق في القلب والذهول انما هو عن حصوله، ولو سلم فالشارع جعل المحقق الذي لم يطرء عليه ما يضاده في حكم الباقي حتى كان المؤمن اسماً لمن امن في الحال اولى الماضي ولم يطرء عليه ما هو علامة التكذيب هذا الذي ذكره من ان الايمان هو التصديق والاقرار مذهب بعض العلماء وهو اختيار الامام شمس الائمة ولفخر الاسلام ﴿ -

ترجمہ: اور جب تم تصدیق کا حقیقی معنی جان چکے تو اب یہ بھی جان لو کہ شرع میں ایمان ان باتوں کی تصدیق ہے جو آپ اللہ کے پاس سے لائے یعنی ان تمام باتوں میں دل سے نبی کی اجمالی طور پر تصدیق کرنا ہے جن کو آپ کا اللہ کے پاس سے لانا یقینی طور پر معلوم ہے کیونکہ ایمان کی ذمہ داری سے سبکدوش ہونے میں ایمان اجمالی کافی ہے۔ اور اس کا درجہ ایمان تفصیلی سے کم نہیں ہے تو صانع کے وجود اور اس کی صفات کی تصدیق کرنے والا مشرک صرف لغت کے اعتبار سے وہ مومن ہوگا۔ شرع کے اعتبار سے نہیں تو حید میں اس کے کوتاہی کرنے کی وجہ سے، اور اسی کی طرف اللہ کے اس ارشاد میں اشارہ ہے ”وما یومن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون“ (اور دوسرا رکن) زبان سے اقرار کرنا! مگر یہ بات ہے کہ تصدیق ایسا رکن ہے جو کسی حال میں سقوط کا احتمال نہیں رکھتا اور اقرار بعض دفعہ اس کا احتمال رکھتا ہے جیسا کہ اکراہ کی حالت میں۔ پس اگر کہا جائے کہ بعض دفعہ تصدیق باقی نہیں رہتی جیسا کہ نیند اور غفلت کی حالت میں۔ ہم جواب دیں گے کہ دل میں تصدیق باقی رہتی ہے اور ذہول و غفلت اس کے حصول سے ہے اور اگر مان لیا جائے تو شریعت نے اس کے موجود یقینی کو جس پر اس کا متانی طاری نہ ہوا ہو باقی کے حکم میں رکھا ہے حتیٰ کہ مومن اس شخص کا نام ہے جو اس وقت ایمان لایا ہو یا ماضی میں ایمان لایا ہو اور اس پر کوئی ایسی چیز نہ طاری ہوئی ہو جو تکذیب کی علامت ہے یہ جو ذکر کیا ہے کہ ایمان تصدیق و اقرار کا مجموعہ ہے بعض علماء کا مذہب ہے اور یہی امام شمس الائمہ کا اور فخر الاسلام کا پسندیدہ ہے۔

تشریح: ابھی تک ایمان لغوی کا بحث چلا آ رہا تھا اور یہاں سے ایمان شرعی کا بحث شروع ہو رہا ہے

جس میں مجموعی طور پر پانچ مذاہب ہیں۔ پہلا مذہب بعض علماء اہل السنّت والجماعت، شمس الائمہ سرخسی اور فخر الاسلام بزدوی کا اختیار کردہ ہے کہ ایمان تصدیق اور اقرار کا مجموعہ ہے۔ دوسرا مذہب جمہور محققین کا ہے جن میں امام اعظم ابو حنیفہ بھی ہیں اور شیخ ابو منصور ماتریدی کا اختیار کردہ ہے کہ ایمان فقط تصدیق قلبی کا نام ہے اور اقرار باللسان دنیا میں اجراء احکام کے لئے شرط ہے۔ تیسرا مذہب بعض قدریہ کا ہے کہ ایمان ما جاء به النبی علیہ السلام کی معرفت کا نام ہے۔ چوتھا مذہب کرامیہ کا ہے کہ ایمان فقط اقرار کا نام ہے۔ اور پانچواں مذہب جمہور محدثین فقہاء و متکلمین اور معتزلہ و خوارج کا ہے کہ ایمان تصدیق قلبی اقرار لسانی اور عمل بالا رکان کے مجموعہ کا نام ہے۔ عبارت مذکورہ بالا میں پہلا مذہب بیان کیا گیا ہے جو اکثر احناف کا ہے اور شمس الائمہ سرخسی اور فخر الاسلام بزدوی کا اختیار کردہ ہے۔

حاصل اس مذہب کا یہ ہے کہ ایمان شرعی کے دو رکن ہیں پہلا رکن تصدیق قلبی ہے یعنی اجمالی طور پر ان تمام باتوں کو دل سے سچ جان کر سچ مان لینا جن کو نبی علیہ اسلام کا اللہ تعالیٰ کے پاس سے لانا دلیل قطعی سے ثابت ہو۔ اور دوسرا رکن ان تمام باتوں کے حق اور سچ ہونے کا زبان سے اقرار کرنا ہے۔ البتہ اقرار باللسان ایمان کا رکن اصلی نہیں کہ کسی حال میں سقوط کا احتمال نہ رکھے بلکہ رکن زائد ہے کیونکہ بعض احوال میں ساقط ہو جاتا ہے جیسا کہ جبر و اکراہ کی صورت میں اور جب ایمان شرعی کا رکن اول جمیع ما جاء به النبی علیہ السلام کی تصدیق ہے جس میں توحید بھی داخل ہے تو پھر وہ مشرک جو وجود صانع اور صفات صانع کی تصدیق کرنے والا ہے، لغت کے اعتبار سے مومن بمعنی صرف وجود صانع اور صفات صانع کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ شریعت کی نظر میں وہ مؤمن نہیں ہوگا کیونکہ وہ توحید کی تصدیق کرنے والا نہیں ہے کیونکہ جمیع ما جاء به النبی علیہ السلام میں توحید بھی داخل ہے اور اقرار باللسان کے ایمان کے رکن ہونے پر یہ مسئلہ متفرع ہوتا ہے کہ اگر کسی نے تمام ضروریات دین کی دل سے تصدیق کی مگر عمر میں ایک بار بھی ان کی حقانیت کا اقرار کرنے کا اتفاق نہیں ہوا تو وہ عند اللہ مومن نہ ہوگا اور نہ ہی جنت میں دخول کا اور خلود فی النار سے نجات کا مستحق ہوگا۔

لہٰذا کاف الخ مطلب یہ ہے کہ قبول ایمان کا جو فریضہ عائد ہوتا ہے تمام ضروریات دین کی اجمالی تصدیق سے وہ فریضہ ادا ہو جائے گا اور نفس ایمان کے ساتھ متصف ہونے میں اس اجمالی تصدیق کا درجہ

تفصیلی تصدیق سے کم نہیں ہے۔

فان قيل قد لا يبقى التصديق الخ حاصل اعتراض یہ ہے کہ اگر ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے تو پھر نیند اور غفلت کی حالت میں آدمی کو مومن نہیں رہنا چاہئے کیونکہ اس حالت میں تصدیق قلبی باقی نہیں رہتی جواب کا حاصل یہ ہے کہ نیند اور غفلت کی حالت میں بھی تصدیق قلبی باقی رہتی ہے مگر اس حالت میں اس کو وجود کی خبر نہیں رہتی اور اگر مان بھی لیا جائے کہ نیند کی حالت میں تصدیق باقی نہیں رہتی تو پھر دوسرا جواب یہ ہے کہ جو تصدیق وجود میں آچکی ہے اس کو شارح نے اس وقت تک باقی کے حکم میں رکھا ہے جب تک اس کی ضد یعنی تکذیب نہ پائی جائے جس طرح جب کسی نے ایک بار تمام ضروریات دین کے حق ہونے کا اقرار کر لیا تو یہ اقرار اس وقت تک باقی مانا جائے گا جب تک اس کی ضد یعنی انکار کا تحقق نہ ہو۔

﴿ وذهب جمهور المحققين الى انه هو التصديق بالقلب وانما الاقرار شرط لاجراء الاحكام في الدنيا لما ان تصديق القلب امر باطن لا بد له من علامة فمن صدق بقلبه ولم يقر بلسانه فهو مؤمن عند الله وان لم يكن مؤمنا في احكام الدنيا ومن اقر بلسانه ولم يصدق بقلبه كالمنافق فبالعكس وهذا هو اختيار الشيخ ابي منصور والنصوص معاضدة لذلك قال الله تعالى اولئك كتب في قلوبهم الايمان وقال الله تعالى وقلبه مطمئن بالايمان وقال الله تعالى ولما يدخل الايمان في قلوبكم وقال النبي عليه السلام اللهم ثبت قلبي على دينك وقال لاسامة حين قتل من قال لا اله الا الله هلا شققت قلبه ﴾۔

ترجمہ: اور جمهور محققین کا مذہب یہ ہے کہ ایمان صرف تصدیق قلبی ہے اور اقرار محض دنیا میں احکام کے اجراء کے لئے شرط ہے کیونکہ تصدیق قلبی ایک پوشیدہ چیز ہے اس کے لئے کوئی علامت ضروری ہے۔ سو جو شخص اپنے دل سے تصدیق کرے اور زبان سے اقرار نہ کرے تو وہ عند اللہ مومن ہے اگرچہ احکام دنیا کے لحاظ سے مومن نہ ہو اور جو زبان سے اقرار کرے اور دل سے تصدیق نہ کرے جیسے منافق تو وہ اس کے برعکس ہے اور یہی مذہب شیخ ابو منصور کا اختیار کردہ ہے۔ اور نصوص اس مذہب کی تائید کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان راسخ کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے دراز حالیکہ اس کا قلب ایمان پر مطمئن ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ابھی تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا

اور نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے، اے اللہ میرے قلب کو اپنے دین پر جما دے، اور حضرت اُسامہ سے جس وقت انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کو قتل کر ڈالا تھا آپ ﷺ نے فرمایا تھا کہ کیوں نہ اس کا دل چیر ڈالا۔

تشریح: ایمان شرعی کے بارے میں دوسرا مذہب بیان ہو رہا ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام ہے لیکن چونکہ تصدیق قلبی ایک باطنی امر ہے جس سے بندے واقف نہیں ہو سکتے کہ اس کو مؤمن سمجھ کر اس پر ایمان کے دنیوی احکام جاری کریں، مثلاً اس کے پیچھے نماز پڑھیں۔ اس کے مرنے پر اس کی نماز جنازہ پڑھیں، اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں، اس سے عشر اور زکوٰۃ وصول کریں۔ اس لئے کوئی علامت ضروری ہے جس سے اس کی تصدیق قلبی کا علم ہو۔ اور وہ علامت اقرار باللسان ہے اس لئے اقرار باللسان دنیا میں ایمان کے احکام جاری کرنے کیلئے شرط ہے اور جب ایمان فقط تصدیق قلبی کا نام ہے تو جو شخص دل سے ضروریات دین کی تصدیق کرے اور زبان سے اقرار نہ کرے تو وہ عند اللہ مومن ہوگا، عند الناس مومن نہیں ہوگا۔ اور اس پر ایمان کے دنیوی احکام جاری نہیں ہوں گے۔ اور جو صرف زبان سے اقرار کرے اور دل سے تصدیق نہ کرے جیسے منافق کہتے ہیں وہ عند الناس مومن ہوگا، اس پر دنیوی احکام جاری ہوں گے مگر عند اللہ مومن نہ ہوگا۔ اور جب اقرار باللسان حقیقت ایمان کا جزء نہیں بلکہ اس غرض سے اس کو شرط قرار دیا گیا ہے کہ بندوں کو اس کا مومن ہونا معلوم ہو جائے اور اس کو مومن جان کر اس پر ایمان کے دنیوی احکام جاری کریں گے تو پھر ضروری ہوگا کہ یہ اقرار علی وجہ الاعلان ہونا چاہئے۔ برخلاف ان لوگوں کے مذہب کے جو اقرار کو ایمان کا رکن قرار دیتے ہیں کہ ان کے نزدیک یہ اقرار علی وجہ الاعلان ہونا ضروری نہیں۔ یہ بات بھی یاد دہانی چاہئے کہ جو شخص تمام ضروریات دین کی تصدیق کرتا ہے مگر وہ اقرار باللسان سے عاجز ہے مثلاً یہ کہ وہ گونگا ہے تو وہ مذکورہ دونوں مذہب والوں کے نزدیک مومن ہے۔ اسی طرح جو شخص تمام ضروریات دین کی تصدیق کرتا ہے اور وہ اقرار پر قادر ہے مگر اس سے اقرار کا مطالبہ کرنے کے باوجود وہ اقرار نہیں کرتا، تو باوجود مطالبہ کے اس کے اقرار نہ کرنے کو انکار پر محمول کیا جائے گا اور وہ بالا اتفاق کافر ہوگا، البتہ جو شخص تمام ضروریات دین کی تصدیق کرتا ہے مگر باوجود قدرت کے اس نے عمر میں ایک بار بھی اقرار نہیں کیا اور اس سے کسی نے اقرار کا مطالبہ بھی نہیں کیا تو وہ پہلے مذہب والوں کے نزدیک اقرار

کے ایمان کا رکن ہونے کی بناء پر کافر ہوگا۔ اور دوسرے مذہب والوں کے نزدیک وہ تصدیق قلبی کے موجود ہونے کی بناء پر وہ عند اللہ مؤمن ہوگا، البتہ اقرار باللسان جو ایمان کے دنیوی احکام کے اجراء کے لئے شرط ہے اور جو تصدیق قلبی کی ظاہری علامت ہے اس کے نہ پائے جانے کی وجہ سے وہ عند الناس مؤمن نہ ہوگا اور اس پر ایمان کے دنیوی احکام جاری نہ ہوں گے۔ اس دوسرے مذہب والوں کی دلیل وہ نصوص ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ایمان کا محل قلب ہے اور ایمان فعل قلب کا نام ہے اور یہ بات ظاہر ہے کہ فعل قلب فقط تصدیق کا نام ہے معلوم ہوا کہ ایمان فقط تصدیق قلبی کا نام ہے اور وہ نصوص جن میں ایمان کا محل قلب کو قرار دیا گیا ہے، یہ ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”اولئک کتب فی قلوبہم الایمان“ ترجمہ: یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان راسخ کر دیا۔ اسی طرح ارشاد ہے ”من کفر باللہ من بعد ایمانہ الامن اکره وقلبه مطمئن بالایمان“ ترجمہ: جو لوگ ایمان لانے کے بعد کفر کریں گے (ان پر اللہ کا غضب اور عذاب ہوگا) سوائے ان لوگوں کے جو کفر پر مجبور کر دیئے جائیں دراصل حالیکہ ان کا قلب ایمان پر مطمئن ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما بدخل الایمان فی قلوبکم“ ترجمہ: اعراب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے آپ کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے، ہاں یہ کہو کہ ہم نے ظاہری طور پر اطاعت قبول کر لی ہے اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اسی طرح حدیث میں حضرت ام سلمہؓ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ کثرت سے دعائیں فرماتے تھے ”اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک“ ترجمہ: اے اللہ! اے دلوں کو پھیرنے والے میرے قلب کو اپنے دین پر جمائے رکھے۔ اس حدیث سے وجہ استدلال یہ ہے کہ دین سے مراد ”ان السدین عند اللہ الاسلام“ کے مطابق اسلام ہے، اور اسلام و ایمان دونوں ایک ہی چیز ہے لہذا حدیث کا معنی یہ ہے کہ ہمارے قلب کو ایمان پر جمائے رکھے۔

بہر حال مذکورہ چاروں نصوص سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کا محل قلب ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان فعل قلب ہے اور فعل قلب تصدیق ہے۔ پانچویں نص یہ ہے کہ ایک لڑائی میں جب دشمن گردہ کا ایک آدمی گھیرے میں آگیا، تو اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اس کے باوجود حضرت اسامہؓ نے اس کو قتل کر دیا، آپ ﷺ کو جب علم ہوا تو ناراضگی فرماتے ہوئے آپ ﷺ نے حضرت اسامہؓ سے فرمایا ”هلا شقت

قلبہ“ ناراضگی کی وجہ یہ تھی کہ اقرار باللسان کی وجہ سے وہ اس بات کا مستحق ہو گیا تھا کہ اس پر ایمان کے دنیوی احکام جاری کر دیئے جائیں اور من جملہ ایمان کے احکام دنیوی کی جان کی سلامتی بھی تھی مگر حضرت اسامہؓ سے چوک ہو گئی، انہوں نے اس کو جان کی سلامتی نہیں دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اقرار باللسان ایمان کے دنیوی احکام جاری کرنے کے لئے شرط ہے۔

﴿فان قلت نعم الايمان هو التصديق لكن اهل اللغة لا يعرفون منه الا التصديق باللسان والنبي عم واصحابه كانوا يقنعون من المؤمن بكلمة الشهادة ويحكمون بايمانه من غير استفسار عما في قلبه قلت لا خفاء في ان المعتبر في التصديق عمل القلب حتى لو فرضنا عدم وضع لفظ التصديق لمعنى او وضعه لمعنى غير التصديق القلبي لم يحكم احد من اهل اللغة والعرف بان التلفظ بكلمة صدقت مصدق النبي عليه السلام مومن به ولهذا صح نفي الايمان عن بعض المقرين باللسان، قال الله تعالى ومن الناس من يقول ائمانا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين وقال الله تعالى وقالت الاعراب ائمانا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، واما المقر باللسان وحده فلا نزاع في انه يسمى مؤمنا لغة وتجري عليه احكام الايمان ظاهرا وانما النزاع في كونه مومنا فيما بينه وبين الله تعالى والنبي عليه السلام ومن بعده كما كانوا يحكمون بايمان من تكلم بكلمة الشهادة كانوا يحكمون بكفر المنافق فدل على انه لا يكفي في الايمان فعل اللسان وايضا الاجماع منعقد على ايمان من صدق بقلبه وقصد الاقرار باللسان ومنعه منه مانع من خرس ونحوه فظهر ان ليست حقيقة الايمان مجرد كلمتي الشهادة على ما زعمت الكرامية﴾۔

ترجمہ: پس اگر تم کہو کہ ہاں! ایمان صرف تصدیق ہے لیکن اہل لغت اس سے صرف تصدیق باللسان سمجھتے ہیں اور نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ ایمان لانے والے کی طرف سے کلمہ شہادت پڑھ لینے کو کافی سمجھتے تھے اور اس کے دل کی بات دریافت کئے بغیر اس کے مومن ہونے کا حکم لگاتے تھے تو میں کہوں گا کہ اس بات میں کوئی خفاء نہیں کہ تصدیق میں معتبر قلب کا فعل ہے، یہاں تک کہ

اگر ہم لفظ تصدیق کا کسی بھی معنی کے لئے وضع نہ کیا جاتا یا تصدیق قلبی کے علاوہ کسی اور معنی کے لئے وضع کیا جانا فرض کر لیں تو لغت اور عرف والوں میں سے کوئی بھی یہ فیصلہ نہ کرے گا کہ لفظ صدق کہنے والا نبی کا مصدق اور آپ ﷺ پر ایمان لانے والا ہے اور اسی وجہ سے بعض اقرار باللسان کرنے والوں سے ایمان کی نفی صحیح ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”اور بعض لوگ ایسے ہیں جو زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”اور اعراب کہتے ہیں ہم ایمان لائے آپ فرما دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے البتہ یہ کہو کہ ہم نے ظاہری اطاعت کر لی ہے۔ رہا صرف اقرار باللسان کرنے والا تو اس بات میں کوئی نزاع نہیں کہ اس کو لغت کے اعتبار سے مومن کہا جاتا ہے۔ اور اس پر ظاہری ایمان کے احکام جاری ہوتے ہیں اور نزاع صرف اس کے عند اللہ مومن ہونے کے بارے میں ہے اور نبی علیہ السلام اور آپ کے بعد کے حضرات جس طرح اس شخص کے مومن ہونے کا حکم لگاتے تھے جو کلمہ شہادت کا تلفظ کرے اسی طرح سے منافق کے کفر کا بھی حکم لگاتے تھے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مومن ہونے کے سلسلہ میں صرف فعل لسان کافی نہیں ہے نیز اجماع اس شخص کے مومن ہونے پر منعقد ہے جو دل سے تصدیق کرے اور اقرار باللسان کا ارادہ کرے مگر اقرار سے کوئی مانع ہو مثلاً گونا گونا وغیرہ ہونا تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ ایمان کی حقیقت محض شہادتین کے کلمے نہیں ہیں جیسا کہ کرامیہ کہتے ہیں۔

تشریح: فان قلت کے ساتھ شارح سابقہ مذکورہ مذہب پر اعتراض کرتے ہوئے کرامیہ کے مذہب کا بیان کر رہے ہیں۔ کرامیہ کا مذہب یہ ہے کہ ایمان فقط اقرار باللسان کا نام ہے۔ کرامیہ کا پہلا اعتراض یہ ہے کہ اہل لغت لفظ تصدیق سے تصدیق باللسان ہی سمجھتے ہیں اور یہی اقرار کا نام ہے، لہذا ایمان لغوی بھی اقرار کا نام اور ایمان شرعی بھی اقرار کا نام ہے، البتہ ایمان شرعی میں اقرار بجمع ما جاء به النبی ﷺ ہوگا۔ کرامیہ کا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ ایمان اقرار لسانی ہی کا نام ہے نہ کہ تصدیق قلبی کا۔ دلیل یہ ہے کہ حضور ﷺ کے زمانے میں جب بھی کوئی ایمان لاتا تو شہادتین پڑھ کر مسلمان ہو جاتا یہ نہ پوچھا جاتا کہ تیرے دل میں ایمان ہے یا نہیں۔ اس سے صاف طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ ایمان فقط اقرار کا نام ہے۔

قلت لا خفاء فی ان المعتبر الخ یہاں سے شارح پہلے اعتراض کا جواب دے رہے ہیں کہ ایمان

کی حقیقت تصدیق قلبی ہی ہے اور یہی ایمان کا اصل مدار ہے نہ کہ اقرار لسانی، اگر ایمان اقرار لسانی ہوتا تو بتاؤ اگر تصدیق مہمل کلمہ ہوتا یا اس کے معنی تصدیق قلبی کے علاوہ کوئی اور ہوتے مثلاً سونا یا رونا وغیرہ تو کیا اُسی وقت صدق کہنے والا صفت ایمان سے متصف ہوتا بالکل نہیں اسی حالت میں صدق کہنے والا صفت ایمان سے متصف نہ ہوتا، لہذا معلوم ہوا کہ اگر ایمان میں اقرار لسانی ہی کافی ہوتا تو ہر حال میں صدق کہنے والے کو مؤمن کہنا چاہئے تھا حالانکہ صورت مذکورہ میں اس کو مؤمن نہیں کہا جاتا۔

ولہذا صح نفی الایمان الخ

شارح کرامیہ کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر ایمان اقرار لسانی کا نام ہی ہوتا تو بعض لوگ ایمان کا لسانی اقرار کرتے ہوئے قرآن کریم نے اُن کی ایمان کی نفی کی اور فرمایا وما ہم بمؤمنین، اس سے مراد عبداللہ بن ابی بن سلول اور اُس کی جماعت ہے۔ یہ تقریباً ۳۰۰ مرد اور ۷۰ عورتیں تھیں۔ دوسری آیت میں قبیلہ بنو اسلم کا بیان ہے جب زمانہ قحط میں مدینہ منورہ آئے اور صدقات کی لالچ میں ایمان ظاہر کیا تو اس پر آیت نازل ہوئی ”قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا بِالْخ“ ان دو آیات سے صاف طور پر واضح ہے کہ اقرار لسانی کے باوجود تصدیق قلبی نہ ہونے کی وجہ ایمان کی نفی کی گئی ہے۔ لہذا اقرار لسانی کرنے والا ظاہراً اور لُغۃً مؤمن ہوگا لیکن بینہ وبين اللہ مؤمن نہیں کہا جائے گا۔

والنہی علیہ السلام وَمَنْ بَعْدَهُ یہ درحقیقت کرامیہ کے اُس دوسرے اعتراض کا جواب ہے کہ اگر حضور ﷺ کے زمانے میں صرف اقرار شہادتین پر اکتفا کیا جاتا تھا تو دوسری طرف اقرار لسانی کرنے والے منافقین کو کافر بھی قرار دیا جاتا تھا اور اُن سے ایمان کی نفی بھی کی جاتی یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ایمان فقط اقرار لسانی نہیں جب تک اس کے ساتھ تصدیق قلبی نہ ہو۔

وايضاً الاجماع منعقد الخ یہ کرامیہ کو ایک اور جواب دیا جاتا ہے کہ ایک آدمی دل سے ایمان لایا لیکن زبان پر اقرار سے معذور ہے گوٹکا ہے یا کوئی اور عارض ہے تو بالا جماع ایسا بندہ مؤمن ہے لہذا معلوم ہوا کہ ایمان کی حقیقت تصدیق قلبی ہے نہ کہ صرف اقرار لسانی، نتیجہ یہ نکلا کہ کرامیہ کا مذہب باطل ہے۔

﴿ولما كان مذهب جمهور المحدثين والمتكلمين والفقهاء ان الايمان تصديق

بالجنان واقرار باللسان وعمل بالاركان اشار الى نفى ذالك بقوله فاما الاعمال اى

الطاعات فهي تتزايد في نفسها والايمان لايزيد ولاينقص فهنا مقامان، الاول ان الاعمال غير داخله في الايمان، لما مر من ان حقيقة الايمان هو التصديق ولانه قد ورد في الكتاب والسنة عطف الاعمال على الايمان كقوله تعالى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات مع القطع بان العطف يقتضي المغايرة وعدم دخول المعطوف في المعطوف عليه وورد ايضا جعل الايمان شرطاً لصحة الاعمال كما في قوله تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكرٍ او انثى وهو مؤمن مع القطع بان المشروط لايدخل في الشرط لامتناع اشتراط الشيء لنفسه وورد ايضا اثبات الايمان لمن ترك بعض الاعمال كما في قوله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا على ما مر مع القطع بانه لاتحقق للشيء بدون ركنه ولاينحفي ان هذه الوجوه اما تقوم حجة على من يجعل الطاعات ركناً من حقيقة الايمان بحيث ان تاركها لا يكون مؤمناً كما هو رأي المعتزلة لا على من ذهب الى انها ركن من الايمان الكامل بحيث لا يخرج تاركها من حقيقة الايمان كما هو مذهب الشافعي وقد سبقت تمسكات المعتزلة بأجوبتها فيما سبق ﴿٤﴾

ترجمہ: اور جب کہ جمہور محدثین اور متکلمین اور فقہاء کا مذہب یہ ہے کہ ایمان تصدیق بالقلب اور اقرار باللسان اور عمل بالارکان کا مجموعہ ہے تو مصنف نے یہ کہہ کر اس مذہب کی نفی کی طرف اشارہ فرمایا کہ بہر حال اعمال یعنی عبادات فی نفسہ کم و بیش ہوتی ہیں اور ایمان نہ بڑھتا ہے اور نہ گھٹتا ہے تو یہاں دو مسئلے ہیں اول یہ کہ اعمال ایمان میں داخل نہیں ہیں اس بات کی وجہ سے جو گزر چکی ہے کہ ایمان کی حقیقت تصدیق ہے اور اس لئے کہ کتاب و سنت میں ایمان پر اعمال کا عطف وارد ہوا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”ان الذين امنوا وعملوا الصالحات“ اس بات کا یقین کرنے کے ساتھ کہ عطف مغایرت کا اور معطوف علیہ کے اندر معطوف کے داخل نہ ہونے کا مقتضی ہے اور نیز اعمال کی صحت کے لئے ایمان کو شرط قرار دینا وارد ہوا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ”ومن يعمل من الصالحات من ذكرٍ او انثى وهو مؤمن“ کے اندر ہے۔ اس بات کا یقین کرنے کے ساتھ کہ شی کا خود اپنی ذات کے لئے شرط ہونا محال ہونے کے سبب مشروط شرط کے اندر داخل

نہیں ہوتا ہے۔ نیز اس شخص کے لئے جو بعض اعمال کو ترک کرے ایمان کا ثبوت وارد ہوا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ”وان طائفتان من المؤمنین القتلوا“ کے اندر جیسا کہ پہلے گزر چکا۔ اس بات کا یقین کرنے کے ساتھ کہ شی کا تحقق اس کے رکن کے بغیر نہیں ہو سکتا اور یہ بات مخفی نہ دینی چاہئے کہ یہ دلائل ان لوگوں کے خلاف حجت بنیں گے جو عبادات کو ایمان حقیقی کا بایں حیثیت رکن قرار دیتی ہیں کہ ان کا ترک کرنے والا مومن نہیں رہے گا جیسا کہ معتزلہ کی رائے ہے۔ ان لوگوں کے خلاف حجت نہ بنیں گے جن کا مذہب یہ ہے کہ طاعات ایمان کامل کا رکن ہیں بایں حیثیت کہ ان کا ترک کرنے والا حقیقت ایمان سے خارج نہ ہو گا جیسا کہ امام شافعی کا مذہب ہے اور معتزلہ کے دلائل اور ان کے جوابات پہلے گزر چکے ہیں۔

تشریح: ولما كان مذهب سے شارح کا مقصود متن آتی کے لئے تمہید باندھنا ہے جس میں محدثین اور متکلمین کی رائے کی تردید کی جاتی ہے۔ چوتھا مذہب جمہور محدثین، اشاعرہ، متکلمین اور احناف کے علاوہ دیگر فقہاء کا ہے، یہ حضرات کہتے ہیں کہ ایمان تصدیق قلبی، اقرار لسانی اور عمل بالجوارح کا نام ہے۔ ان تینوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے، لہذا ان کے نزدیک ایمان کی اور بیشی قبول کرتا ہے جبکہ احناف کے نزدیک ایمان کی اور بیشی قبول نہیں کرتا ہے، لہذا ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ اعمال میں کی بیشی آتا ہے ایمان کی اور بیشی قبول نہیں کرتا ہے۔ شارح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ادھر دواہم مسلوں کا بیان ہے۔

پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اعمال ایمان کی حقیقت میں داخل نہیں۔ اس مسئلے پر شارح نے کئی دلائل پیش کئے ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ آیت مذکورہ میں اعمال صالحہ کا ایمان پر عطف کیا گیا ہے جبکہ قاعدہ یہ ہے کہ معطوف اور معطوف علیہ آپس میں ایک دوسرے سے مغایر ہوتے ہیں، لہذا ہمارا مطلب حاصل ہو گیا کہ اعمال حقیقت ایمان میں داخل نہیں ورنہ ادھر معطوف اور معطوف علیہ کی شکل میں ذکر نہ آتا۔

دوسری دلیل یہ ہے کہ ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن میں ایمان شرط اعمال قرار دیا گیا ہے یعنی یہ يعمل کی ضمیر فاعل سے حال ہے اور حال بمنزلہ قید اور شرط ہوا کرتا ہے اور قاعدہ یہ ہے کہ مشروط شرط میں داخل نہیں ہوا کرتا۔ اگر ایمان کی حقیقت میں اعمال کو داخل مانیں گے تو مشروط کا شرط کی حقیقت میں داخل ہونا لازم آئے گا۔ اصول یہ ہے کہ جو چیز کل کے لئے شرط ہوگی وہ جز کے لئے بھی شرط ہوگی تو جب

ایمان اعمال کے لئے شرط ہے تو ایمان ایمان کے لئے بھی شرط ہے اور اس سے دور لازم آتا ہے جو کہ باطل ہے۔

تیسری دلیل یہ ہے کہ رکن کے بغیر شی کا تحقق نہیں ہوتا جبکہ آیت مذکورہ میں آپس میں قتال کرنے والوں کو مؤمنین سے تعبیر کیا گیا ہے اگر ایمان کی حقیقت میں اعمال داخل ہوتے تو کسی عمل کا ترک کرنے والا مؤمن نہ رہتا کیونکہ جز کے فوت سے کل بھی فوت ہو جاتا ہے۔

ولا یخفی ان هذه الوجوه الخ یہاں سے شارح فرمانا چاہتے ہیں کہ مذکورہ تمام دلائل معتزلہ اور خوارج کے خلاف توجہ ہو سکتے ہیں جو اعمال کو حقیقت ایمان میں داخل مان کر تارک اعمال کو ایمان سے خارج شمار کرتے ہیں البتہ یہ دلائل اُن لوگوں کے خلاف حجت نہیں بن سکتے ہیں جو اعمال کو ایمان کامل کا رکن قرار دیتے ہیں جیسے امام شافعی اور دیگر محدثین ہیں۔ ان حضرات کی رائے یہ ہے کہ ترک اعمال سے بندہ ایمان کامل سے نکل کر پہلی فرصت میں جنت جانے کا مستحق نہیں رہتا بلکہ گناہوں کی سزا کے بعد جنت میں داخل ہوگا۔ معتزلہ کے دلائل اور اُن کے جوابات تفصیل کے ساتھ گزر چکے ہیں۔

المقام الثانی ان حقيقة الايمان لا تزيد ولا تنقص لما مرّ انه التصديق القلبي الذي بلغ حد الجزم والاذعان وهذا لا يتصور فيه زيادة ولا نقصان حتى ان من حصل له حقيقة التصديق فسواء اتى بالطاعات او ارتكب المعاصي فتصديقه باقٍ على حاله لا تغير فيه اصلاً والآيات الدالة على زيادة الايمان محمولة على ما ذكره ابو حنيفة انهم كانوا امنوا في الجملة ثم ياتي فرض بعد فرض وكانوا يؤمنون بكل فرض خاص وحاصله انه كان يزيد بزيادة ما يجب به الايمان وهذا لا يتصور في غير عصر النبي عليه السلام وفيه نظر لان الاطلاع على تفاصيل الفرائض ممكن في غير عصر النبي عليه السلام والايمان واجب اجمالاً فيما علم اجمالاً وتفصيلاً فيما علم تفصيلاً ولا خفاء في ان التفصيلي ازيد بل اكمل وما ذكر من ان الاجمالي لا ينحط عن درجته فانما هو في الاتصاف باصل الايمان وقبل ان الثبات والدوام على الايمان بزيادة عليه في كل ساعة وحاصله انه يزيد بزيادة الايمان لما انه عرض لا يبقى الا بتجدد الامثال وفيه نظر لان

حصول المثل بعد العدم الشی لا یكون من الزیادة فی شئی كما فی سواد الجسم مثلاً وقیل المراد زیادة ثمرته واشراق نوره وضیائه فی القلب فانه یزید بالاعمال ینقص بالمعاصی ومن ذهب الی ان الاعمال جزء من الایمان فقبوله الزیادة والنقصان ظاهر ولهذا قیل ان هذه المسئلة فرع مسئلة كون الطاعات جزء من الایمان وقال بعض المحققین لانسلم ان حقیقة التصدیق لاتقبل الزیادة والنقصان بل تتفاوت قوة وضعفا للقطع بان تصدیق احاد الامة لیس كتصدیق النبی علیه السلام ولهذا قال ابراهیم علیه السلام ولكن لیطمئن قلبی ﴿﴾۔

ترجمہ: اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایمان کی حقیقت زیادتی اور کمی کو قبول نہیں کرتی بوجہ اس بات کے جو گزر چکی کہ ایمان وہ تصدیق قلبی ہے جو جزم اور اذعان کی حد کو پہنچی ہوئی ہو اور اس میں زیادتی و کمی کا تصور نہ کیا جاسکتا ہو، یہاں تک کہ جس کو تصدیق کی حقیقت حاصل ہے تو چاہے وہ طاعت کرے یا معاصی کا ارتکاب کرے۔ اس کی تصدیق بحالہ باقی ہے اس میں تغیر بالکل نہیں ہوتا اور جو آیات ایمان کے بڑھنے پر دلالت کرنے والی ہیں۔ وہ امام ابوحنیفہؒ کے بیان کے مطابق اس بات پر محمول ہیں کہ وہ لوگ اجمالی ایمان لاتے تھے، پھر ایک فرض کے بعد دوسرا فرض نازل ہوتا تو ہر ایک فرض خاص پر ایمان لاتے اور اس کا حاصل یہ ہے کہ ایمان ان چیزوں کے زائد ہونے سے زائد ہوتا تھا جن پر ایمان لانا واجب ہے اور نبی کریم ﷺ کے زمانہ کے علاوہ میں اس کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ اور اس میں نظر ہے اس لئے کہ فرائض کی تفصیلات پر اطلاع نبی علیہ السلام کے زمانہ کے علاوہ میں بھی ممکن ہے۔ اور جن چیزوں کا علم اجمالی ہو ان میں اجمالاً اور جن چیزوں کا علم تفصیلی ہو ان میں تفصیلاً ایمان لانا واجب ہے۔ اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ ایمان تفصیلی (بمقابلہ ایمان اجمالی کے) ازید بلکہ اکمل ہے۔ اور اس سے پہلے جو ذکر کیا گیا ہے کہ ایمان اجمالی ایمان تفصیلی کے درجہ سے کم تر نہیں ہے، تو وہ نفس ایمان کے ساتھ متصف ہونے کے بارے میں ہے اور کہا گیا کہ ایمان پر دوام اور جماد ایمان پر ہر ساعت میں زیادتی ہے۔ اور اس کا حاصل یہ ہے کہ ایمان بڑھتا ہے ازمان کے بڑھنے سے کیونکہ ایمان عرض ہے جو نہیں باقی رہتا ہے مگر تجدد امثال کے ذریعے اور

اس میں نظر ہے کیونکہ شی کے معدوم ہونے کے بعد مثل کا وجود اس شی میں زیادتی کے قبیل سے نہیں ہے جیسا کہ سواد جسم میں اور کہا گیا کہ مراد ایمان کے ثمرات اور قلب میں اس کے نور و ضیاء کی چمک کا زائد ہونا ہے کیونکہ وہ چمک اعمال سے بڑھتی ہے اور معاصی سے کٹتی ہے اور جن لوگوں کا مذہب یہ ہے کہ اعمال ایمان کا جزء ہے تو (ان کے مذہب پر) ایمان کا زیادتی اور کمی کو قبول کرنا ظاہر ہے اور اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ یہ مسئلہ طاعات کے جزء ایمان ہونے کے مسئلہ کی فرع ہے اور بعض محققین نے کہا ہے کہ ہم نہیں مانتے کہ تصدیق کی حقیقت زیادتی اور کمی کو قبول نہیں کرتی، بلکہ قوت و ضعف کے اعتبار سے اس میں تفاوت ہوتا ہے اس بات کا یقین کرنے کی وجہ سے کہ افراد امت کی تصدیق نبی علیہ السلام کی تصدیق کے برابر نہیں ہو سکتی اور اسی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ”ولکن لیطمئن قلبی“۔

تشریح: مصنف رحمہ اللہ نے متن میں دو دعویٰ بیان کئے تھے۔ پہلا دعویٰ یہ تھا کہ کیا اعمال ایمان میں داخل ہیں یا نہیں۔ اس کی تفصیلی بحث گزر گئی۔ دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ کیا ایمان کی بیشی قبول کرتا ہے یا نہیں۔ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ اور متکلمین اہل سنت کی رائے یہ ہے کہ ایمان کی اور زیادتی قبول نہیں کرتا ہے کیونکہ ایمان کی حقیقت وہ تصدیق قلبی ہے جو کہ جزم و اذعان کی حد تک پہنچ چکی ہو تو اعمال کرنے سے اس میں زیادتی نہیں آتی اور معاصی کرنے سے اس میں کمی نہیں آتی بلکہ تصدیق قلبی بہر حال ایک ہی جگہ پر قائم ہے والاہیات الدالۃ سے شارح کا مقصود ایک اعتراض اور اُس کے جواب کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ ایمان کی بیشی قبول نہیں کرتا جبکہ قرآن کریم میں جگہ جگہ زیادت ایمان کی بات آتی ہے۔ زادتهم ایماناً۔ لیزدادوا ایماناً وغیرہ۔

تو شارح نے اس سے تین جواب دیئے ہیں۔ پہلا جواب امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے کہ ان آیات کا مصداق صحابہ کرام کی جماعت ہے کہ انہوں نے اولاً اجمالی ایمان لایا اور پھر اس کے بعد ۲۳ سال کے عرصہ میں جو احکام نازل ہوتے رہے صحابہ کرام اُن پر ایمان لاتے رہے۔ پہلے ان حضرات کا ایمان مؤمن بہ کے اعتبار سے بڑھتا تھا پھر چونکہ اللہ تعالیٰ نے الیوم اکملت لکم دینکم فرما کر دین کو مکمل کر دیا لہذا اب مؤمن بہ کے بڑھنے ایمان کے بڑھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

ولہ نظر سے شارح اس تحقیق پر اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ ﷺ کے زمانے کے بعد بھی فرائض پر مطلع ہونا ممکن ہے صورت یہ ہوگی کہ ایک شخص نے ایمان لا کر ماحجاء بہ النبی کی اجمالی تصدیق کی اور پھر آہستہ آہستہ وہ احکامات پر مطلع ہوتا گیا تو دیکھئے مؤمن بہ کے اعتبار سے ایمان میں اضافہ ہوتا گیا۔ پہلے اجمالی ایمان حاصل تھا اور اب تفصیلی ایمان حاصل ہو کر ایمان میں اضافہ ہو گیا۔

وما ذکر من ان الاجمال سے ایک شعبے کا ازالہ مقصود ہے وہ یہ کہ پہلے تم نے فرمایا کہ ایمان اجمالی کا درجہ ایمان تفصیلی سے کم نہیں اور یہاں اُس کے خلاف فرما رہے ہو۔ شارح نے جواب دیا کہ ایک اصل ایمان سے اتصاف ہے اس میں دونوں برابر ہیں اور ایک فرق مراتب ہے تو مرتبے کے اعتبار سے تفصیلی ایمان کا مرتبہ اجمالی ایمان سے اونچا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھئے کہ ایک صحت مند اور تندرست انسان اور بیمار انسان حیوان ناطق ہونے کے اعتبار سے دونوں یکساں ہیں، البتہ درجات کے اعتبار سے دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک صحت مند اور ایک بیمار ہے۔

ولہ نظر والے شعبے سے شارح نے تو جواب نہیں دیا البتہ بعض دیگر شارحین نے یہ جواب دیا ہے کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کی تحقیق ٹھیک ہے اور اس پر اعتراض بے جا ہے کیونکہ دین مکمل ہونے کے بعد مؤمن بہ کے اضافہ نفس الامری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اگرچہ تفصیل پر اطلاع ممکن ہے مگر نفس مؤمن بہ اپنے نفس الامری وجود کی وجہ سے ایمان اجمالی کے تحت داخل ہے اور حضور ﷺ کے زمانے میں چونکہ ابھی اس کا نزول بھی نہیں ہوا تھا لہذا معترض کا اعتراض بے جا اور امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کی تحقیق درست ہے۔

وقیل ان اللغات والدوام الخ یہاں سے شارح کا مقصود وارد شدہ اعتراض سے دوسرا جواب دینا ہے کہ ایمان کی زیادتی پر دلالت کرنے والی آیات سے مراد مداومت اور استقامت علی الایمان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی حقیقت تصدیق اور تصدیق علم کا ایک قسم ہے اور علم عرض ہے اور اعراض کی بقاء تجدد امثال کے بغیر نہیں ہوتی۔ یعنی عرض وجود میں آکر فنا ہو جاتا ہے اور دوسرے آن میں اس کا مثل پیدا ہو کر وہ بھی فنا ہو جاتا ہے اور ہلیم و جراتا ہم اس تحقیق پر شارح نے ولہ نظر سے ایک اعتراض وارد کیا ہے کہ کسی عرض کے فنا ہونے کے بعد اس کا مثل پیدا ہونے کو اسی شی میں زیادتی نہیں کہا جاسکتا جیسے کہ جسم کا سواد

کہ وہ عرض ہونے کی وجہ سے فنا ہو کر اُس کا مثل پیدا ہو جاتا ہے مگر سواد کے امثال پیدا ہونے سے سواد میں کوئی زیادتی نہیں آتی۔ لہذا تجدد امثال کے ذریعے ایمان کو زیادتی کی نسبت غلط ہے۔

شارح نے اس اعتراض کا جواب تو نہیں دیا ہے تاہم بعض دیگر شارحین نے اس اعتراض کا جواب دیا ہے کہ یہاں پر فلسفہ اور حکمت کی بحث نہیں بلکہ ایک امر شرعی کی بات ہو رہی ہے تو اگر ایمان کی بقاء تجدد امثال کے ذریعے مانی جائے تو جو تصدیق وجود خارجی کے اعتبار سے ختم ہوگئی تو وہ شرعی حکم کے اعتبار سے باقی ہے اور تمام حسنات اور سیئات کا یہی حال ہوتا ہے تو جب شرعاً پہلی تصدیق باقی رہی اور دوسری اس کی جگہ آگئی تو ہم اس کو اضافہ کہہ سکتے ہیں۔

وقیل المراد زیادة ثمرته واشراق نوره الخ یہاں سے شارح تیسرا جواب دے رہے ہیں کہ آیات میں جہاں ایمان کی زیادتی کی بات آتی ہے تو وہاں مراد ایمان کی ثمرات میں اضافہ ہوتا ہے جس سے مراد رقت قلب، تعلق مع اللہ، قربت الہی اور دل کا نورانی ہونا ہے اور یہ بات تو بالکل ہی واضح ہے کہ اعمال سے ان چیزوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔

ومن ذهب الی ان الاعمال الخ شارح فرماتا چاہتے ہیں کہ دراصل ایمان کی کمی اور بیشی کا مسئلہ اس پر متفرع ہے کہ اعمال ایمان کا جز ہیں یا نہیں جو اعمال کو ایمان کا جز مانتے ہیں وہ کمی اور بیشی کے قائل ہیں اور جو نہیں مانتے وہ ایمان کے کمی اور بیشی کے قائل نہیں، یہی وجہ ہے کہ امام رازی اور اُن کے علاوہ بعض دیگر علماء فرماتے ہیں کہ ایمان کی کمی اور بیشی کا مسئلہ فرع ہے اس بات کا کہ کیا ایمان میں اعمال داخل ہیں یا نہ۔

وقال بعض المحققین الخ قاضی عضد الدین صاحب مواقف کی رائے یہ ہے کہ ایمان کی حقیقت تصدیق ہے والحق ان التصدیق یقبل الزیادة والنقصان ایمان کی حقیقت تصدیق قلبی ہونے کے باوجود کمی اور بیشی قبول کرتا ہے اور قوت اور ضعف کے اعتبار سے کمی اور بیشی قبول کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امت میں سے کسی کی تصدیق نبی ﷺ کی تصدیق کے برابر نہیں ہو سکتی ہے اور اسی تفاوت کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا تھا کہ ولكن لیطمئن قلبی کہ میرا ایمان مزید مضبوط اور قوی ہو جائے اور اس میں خوب قوت پیدا ہو جائے۔

﴿بقى ههنا بحث آخر وهو ان بعض القدرية ذهب الى ان الايمان هو المعرفة واطبق علماؤنا على فساد ه لان اهل الكتاب كانوا يعرفون نبوة محمد عليه السلام كما كانوا يعرفون ابناءهم مع القطع بكفرهم لعدم التصديق ولان من الكفار من كان يعرف الحق يقينا وانما كان ينكر عنادا واستكبارا قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم فلا بد من بيان الفرق بين معرفة الاحكام واستيقانها وبين التصديق بها واعتقادها ليصح كون الثانى ايمانا دون الاول والمذكور فى كلام بعض المشايخ ان التصديق عبارة عن ربط القلب على ما علم من اخبار المخبر وهو امر كسبى يثبت باختيار المصدق ولذا يشاب عليه ويجعل رأس العبادات بخلاف المعرفة فانه ربما يحصل بلا كسب كمن وقع بصره على جسم فحصل له معرفة انه جدار او حجر وهذا ما ذكره بعض المحققين من ان التصديق هو ان تنسب باختيارك الصدق الى المخبر حتى لو وقع ذلك فى القلب من غير اختيار لم يكن تصديقا وان كان معرفة وهذا مشكل لان التصديق من اقسام العلم وهو من الكيفيات النفسانية دون الالفاظ الاختيارية لانا اذا تصورنا النسبة بين شيئين وشكنا فى انها بالاثبات او النفى لم اقيم البرهان على ثبوتها فالذى يحصل لنا هو الاذعان والقبول لتلك النسبة وهو معنى التصديق والحكم والاثبات والايقاع نعم تحصيل تلك الكيفية يكون بالاختيار فى مباشرة الاسباب وصرف النظر ورفع الموانع ونحو ذلك وبهذا الاعتبار يقع التكليف بالايمان وكان هذا هو المراد بكونه كسبا اختياريا ولايكفى فى حصول التصديق المعرفة لانها قد تكون بدون ذلك نعم يلزم ان تكون المعرفة اليقينية المكتسبة بالاختيار تصديقا ولا بأس بذلك لانه حينئذ يحصل المعنى الذى يعبر عنه بالفارسية بگرويدن وليس الايمان والتصديق سوى ذلك وحصوله للكفار المعاندين ممنوع وعلى تقدير الحصول فتكفيرهم يكون بانكارهم باللسان واصرارهم على العناد والاستكبار وما هو من علامات التكذيب والانكار﴾.

ترجمہ: یہاں ایک اور بحث رہ گئی وہ یہ کہ بعض قدر یہ کا مذہب یہ ہے کہ ایمان صرف معرفت کا نام ہے اور اس مذہب کے غلط ہونے پر ہمارے علماء کا اتفاق ہے، اس لئے کہ اہل کتاب محمد ﷺ کی نبوت کو اسی طرح جانتے تھے جس طرح اپنے بیٹوں کو جانتے تھے۔ باوجود ان کے کفر کا یقین کرنے کے بوجہ تصدیق نہ ہونے کے اور اس لئے کہ کفار میں بعض ایسے تھے جو حق کو یقین کے ساتھ جانتے تھے اور محض عناد اور تکبر کی وجہ سے انکار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان لوگوں نے ان (معجزات موسیٰ) کا انکار کیا حالانکہ دل سے ان کا یقین رکھتے تھے تو ضروری ہے احکام کی معرفت اور ان کا یقین کرنے اور احکام کی تصدیق اور ان کا اعتقاد کرنے کے درمیان فرق بیان کرنا تاکہ صرف ثانی کا ایمان ہونا صحیح ہو نہ کہ اول کا۔ اور بعض مشائخ کے کلام میں مذکور یہ ہے کہ تصدیق سے مراد دل کو اس بات پر جمانا ہے جو مخبر کے خبر دینے سے معلوم ہوئی اور یہ ایک کسی چیز ہے جو تصدیق کرنے والے کے اختیار سے حاصل ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اس پر ثواب دیا جاتا ہے اور اس کو اس العبادات قرار دیا جاتا ہے۔ برخلاف معرفت کے کہ وہ بعض دفعہ بغیر کسب و اختیار کے بھی حاصل ہو جاتا ہے، مثلاً وہ شخص جس کی نگاہ کسی جسم پر پڑے تو اس کو اس بات کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ دیوار ہے یا پتھر ہے۔ اور یہی وہ بات ہے جس کو بعض محققین نے ذکر کیا ہے کہ تصدیق تو یہ ہے کہ تو اپنے اختیار سے مخبر کی طرف سچائی کی نسبت کرے حتیٰ کہ اگر یہ بات دل میں بغیر اختیار کے آجائے تو تصدیق نہیں ہوگی اگرچہ معرفت ہوگی۔ اور یہ اشکال پیدا کرنے والی ہے کیونکہ تصدیق علم کے اقسام میں سے ہے۔ اور علم کیفیات نفسانیہ میں سے ہے۔ افعال اختیار یہ میں سے نہیں۔ اس لئے کہ جب ہم دو چیزوں کے درمیان نسبت کا تصور کرتے ہیں اور اس بارے میں شک کرتے ہیں کہ یہ نسبت ثبوت کے ساتھ ہے یا نفی کے ساتھ۔ پھر اس کے ثبوت پر دلیل پیش کی جاتی ہے۔ تو ہم کو جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ اس نسبت کا اذعان اور قبول ہے۔ اور یہی تصدیق اور حکم اور اثبات اور ایقاع کا معنی ہے۔ ہاں اس کیفیت کا حاصل کرنا اسباب کو عمل میں لانے اور نظر کرنے اور موانع کو دور کرنے وغیرہ میں اختیار کے ساتھ ہوتا ہے اور اسی اعتبار سے ایمان کی تکلیف واقع ہوتی ہے۔ اور گویا کہ تصدیق کے کسی اور اختیاری ہونے سے یہی مراد ہے اور تصدیق کے حصول میں معرفت کافی

نہیں ہے اس لئے کہ معرفت تو بغیر اختیار بھی حاصل ہو جاتی ہے، ہاں اس یقینی معرفت کا جو اختیار کے ساتھ حاصل ہو تصدیق ہونا لازم ہے۔ اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں کیونکہ اس وقت وہ معنی حاصل ہو جائے گا جس کو فارسی میں گرویدن سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور ایمان اور تصدیق اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اور منکر معاند کفار کو اس تصدیق کا حاصل ہونا تسلیم نہیں اور حاصل ماننے کی صورت میں ان کو کافر قرار دینا ان کے انکار باللسان اور عناد و تکبر اور تکذیب و انکار کی علامات پر ان کے اصرار کی وجہ سے ہوگا۔

تشریح: اس بحث کا حاصل یہ ہے کہ ایمان کے سلسلے میں اہل قبلہ کے پانچ اقوال ہیں (۱) ایمان محض تصدیق قلبی کا نام ہے جیسا کہ یہ امام ابوحنیفہؒ کا مذہب ہے۔ (۲) ایمان تصدیق قلبی اور اقرار لسانی کا نام ہے۔ (۳) ایمان تصدیق، اقرار اور اعمال کا نام ہے۔ (۴) ایمان صرف اقرار کا نام ہے۔ یہ کرامیہ کا مذہب ہے۔ (۵) ایمان فقط معرفت کا نام ہے یہ قدریہ کا مذہب ہے پہلے چار مذاہب کی تفصیل گزر گئی، قدریہ کا عقیدہ یہ ہے کہ ایمان معرفت کا نام ہے۔ اس قول کے بطلان پر ہمارے علماء کا اجماع ہے، اس کے بطلان پر دو دلائل پیش کیے جاتے ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ اگر ایمان معرفت کا نام ہوتا تو اہل کتاب مؤمن ہوتے کیونکہ اُن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ حالانکہ ان کا کفر متعین ہے کیونکہ تصدیق کے بغیر نفس معرفت نا کافی ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ کفار میں بعض ایسے تھے کہ جن کو حق کی یقینی معرفت حاصل تھی لیکن تکبر اور عناد کی وجہ سے وہ انکار کرتے تھے جیسا کہ آل فرعون کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا و جحدوا بها استیقنتہا انفسہم۔ کفار قریش بھی آپ کو رسول برحق جانتے تھے مگر تکبر اور عناد کی وجہ سے ایمان سے منکر تھے اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کے لئے نہ معرفت کافی ہے اور نہ استیقان بلکہ تصدیق اور اعتقاد ضروری ہے۔

لا بد من بیان الفرق الخ شارح بتانا چاہتے ہیں کہ تصدیق اور معرفت میں فرق یہ ہے کہ تصدیق کسی اور اختیاری ہے اور اس اختیاری ہونے کی وجہ سے اس کو عبادات کی بنیاد قرار دیا گیا ہے برخلاف معرفت کے کہ وہ بغیر کسب و اختیار کے بھی حاصل ہو جاتی ہے مثلاً غیر اختیاری نگاہ کسی چیز پر پڑی جس سے اُس چیز کی معرفت حاصل ہو گئی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ تصدیق اور معرفت کے درمیان عموم اور خصوص کی نسبت ہے،

تصدیق خاص ہے جس میں مصدق کے اختیار کا دخل ہے اور معرفت عام ہے بسا اوقات اختیاری اور بسا اوقات اضطراری طور پر حاصل ہو جاتی ہے۔ لہذا کفار کے قلوب میں جو معرفت اور استیجان حاصل تھی وہ اضطراراً حاصل تھی اس لئے اس کو ایمان اور تصدیق نہیں کہا جاسکتا۔ انبیاء کرام کا علم جو بذریعہ وحی حاصل ہوتا ہے وہ بھی کسی ہے اور اُسے تصدیق کہا جاسکتا ہے۔

ولهذا مشکل الخ یہ بات گزر گئی کہ معرفت غیر اختیاری اور تصدیق اختیاری اور کسی ہے۔ شارح اس بات پر اشکال پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تصدیق منطقی اور تصدیق ایمانی دونوں ایک چیز ہے جبکہ تصدیق منطقی علم کی دو قسموں میں سے ایک قسم ہے، صاحب سلم فرماتے ہیں وہما نوعان متباہنان من الادراك۔ جب تصدیق منطقی اور تصدیق ایمانی ایک ہے اور تصدیق منطقی علم ہے اور علم کیفیات نفسانیہ میں سے ہے۔ کیفیت مقولات عشر کی الگ قسم ہے اور فعل اس کا الگ قسم ہے اور عرض کی انواع آپس میں متباہن ہیں۔ یہ ایک دوسرے پر صادق نہیں آسکتی تو جو تصدیق کیف کے قبیل سے ہے اُسے فعل اختیاری کہنا مناسب نہیں۔

لانا اذا تصورنا الخ سے اس بات پر دلیل پیش کر رہے ہیں کہ مثلاً ہم نے حدوث اور عالم کے درمیان کی نسبت کا بغیر اثبات ونفی کے تصور کیا پھر ہمیں شک ہوا کہ یہ اثبات کے ساتھ ہے یا نفی کے ساتھ۔ ہم نے دلائل قائم کر کے جان لیا کہ نسبت اثباتی ہے اور عالم حادث ہے۔ لہذا جو چیز ہمیں حاصل ہو گئی یہ اذعان ہے یا قبول النفس لئلك النسبة کہتے ہیں یا حکم اور ایقان بھی کہتے ہیں فلاسفہ کی رائی یہ ہے کہ جو علم برہان اور دلیل سے حاصل ہوتا ہے خواہ اذعان ہو یا کچھ اور یہ اختیاری نہیں لہذا محققین کی تصدیق کو اختیاری کہنا غلط ہے، لہذا تصدیق اور معرفت کے درمیان اختیاری اور غیر اختیاری کا فرق غلط ہے۔

نعم تحصيل تلك الخ یہاں سے شارح کا مقصود سابقہ اشکال کا جواب دینا ہے کہ اگرچہ تصدیق اختیاری نہیں مگر اس کی تحصیل کے اسباب اختیاری ہیں۔ لہذا مبدأ کا اعتبار کرتے ہوئے اس کو اختیاری قرار دیا گیا اور اسی وجہ سے بندہ کو اس کا مکلف بنایا گیا۔ وکان هذا هو سے شارح بتاتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس کو کسی اور اختیاری کہا ہے ان کا یہی مطلب ہے۔ مباشرة الاسباب میں اسباب سے مراد صغریٰ اور کبریٰ کی ترتیب اور شروط کا خیال رکھتے ہوئے اس کو برابر کرنا ہے اور صرف النظر سے مراد قوت عاقلہ کو تحصیل

تصدیق کی جانب متوجہ کرنا ہے۔ رفع الموانع سے مراد دیگر اطراف سے بے التفاتی ہے اور ہمہ تن اس کی طرف متوجہ ہونا مراد ہے۔

ولا یکفی فی حصول التصدیق الخ اس سے شارح کا مقصود یہ ہے کہ تصدیق کے لئے محض معرفت ناکافی ہے کیونکہ معرفت بعض اوقات غیر اختیاری طور پر حاصل ہو جاتی ہے مثلاً پیغمبر کا معجزہ دیکھ کر اُسے معرفت حاصل ہوگئی مگر کسب و اختیار سے حاصل نہیں لہذا یہ معرفت ہے تصدیق نہیں ہے لہذا یہ بندہ مؤمن نہیں ہوگا۔ تاہم اگر کسی کو معرفت کسب و اختیار سے حاصل ہوگئی تو وہ تصدیق ہو کر ایمان کہلائے گی اور اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ اس صورت میں دل میں وہ کیفیت حاصل ہوتی ہے جس کو اردو میں تسلیم اور فارسی میں گرویدن سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ اول تو کفار کو یہ کیفیت حاصل ہو ہی نہیں سکتی اور اگر حاصل ہو جائے تو علامات کفر کی وجہ سے اُسے کافر کہا جائے گا۔

﴿والایمان والاسلام واحد لان الاسلام هو الخضوع والانقياد بمعنى قبول الاحكام والاذعان بها وذلك حقيقة التصديق على ما مر ويؤيده قوله تعالى فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وبالجملة لا يصح في الشرع ان يحكم على احد بانه مومن وليس بمسلم او مسلم وليس بمومن ولا نغنى بوحدهما سوى ذلك، وظاهر كلام المشايخ انهم ارادوا عدم تغايرهما بمعنى انه لا ينفك احدهما عن الآخر لا الاتحاد بحسب المفهوم كما ذكر في الكفاية من ان الايمان هو تصديق الله تعالى فيما اخبر من او امره ونواهيه والاسلام هو الانقياد والخضوع لالوحيته واذ لا يتحقق الا بقبول الامر والنهي فالايمان لا ينفك عن الاسلام حكما فلا يتغايران ومن اثبت التغاير يقال له ما حكم من امن ولم يسلم او اسلم ولم يومن فان اثبت لاحدهما حكما ليس بثابت للآخر فيها والا فقد ظهر بطلان قوله فان قيل قوله تعالى قالت الاعراب امنا قل لم تومنوا ولكن قولوا اسلمنا صريح في تحقق الاسلام بدون الايمان قلنا المراد ان الاسلام المعتبر في الشرع لا يوجد بدون الايمان وهو في الآية بمعنى انقياد الظاهر من غير انقياد الباطن بمنزلة التلفظ بكلمة الشهادة

من غیر تصدیق فی باب الایمان فان قیل قوله عليه السلام ان تشهدان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلوة وتؤتي الزكوة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا دليل على ان الاسلام هو الاعمال لا التصديق القلبي قلنا ان المراد ان ثمرات الاسلام وعلامات ذلك كما قال عليه السلام لقوم وفدوا عليه اتدرون ما الایمان بالله وحده فقالوا الله ورسوله اعلم قال عليه السلام شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلوة وابتاء الزكوة وصيام رمضان وان تعطوا من المغنم الخمس وكما قال عليه السلام الایمان بضع وسبعون شعبة اعلاها قول لا اله الا الله وادناها امطة الاذى عن الطريق ﴿﴾

ترجمہ: اور ایمان اور اسلام دونوں ایک ہیں۔ اس لئے کہ اسلام حضور اور انقیاد بمعنی احکام کو قبول کر لینا اور ان کو مان لینا ہے اور یہی تصدیق کی حقیقت ہے جیسا کہ گزر چکا اور اس کی تائید اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد بھی کرتا ہے۔ ”فما خرجنا من كان فيها من المومنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين“ اور بہر حال شرع میں یہ بات صحیح نہیں ہے کہ کسی کے متعلق یہ حکم لگایا جائے کہ وہ مومن ہے اور مسلم نہیں ہے یا مسلم ہے اور مومن نہیں ہے۔ اور ہم دونوں کے ایک ہونے سے اس کے علاوہ اور کچھ مراد نہیں لیتے۔ اور مشائخ کے کلام سے یہ ظاہر ہے کہ انہوں نے دونوں کا متغائر نہ ہونا مراد لیا ہے، بایں معنی کہ دونوں میں سے ایک دوسرے سے جدا نہ ہو مفہوم لغوی کے اعتبار سے اتحاد مراد نہیں لیا ہے جیسا کہ کفایہ میں مذکور ہے کہ ایمان تو اللہ تعالیٰ کی ان اوامر اور نواہی میں تصدیق کرنا ہے جن کی اس نے خبر دی ہے اور اسلام اس کی الوہیت کے سامنے سرانگندہ ہونا اور فروتنی کرنا ہے۔ اور یہ امر وہی کو قبول کئے بغیر نہیں ہوگا۔ تو ایمان باعتبار حکم کے اسلام سے جدا نہیں ہوگا۔ پس دونوں متغائر نہیں ہوں گے۔ اور جو تغائر مانے اس سے کہا جائے کہ اس شخص کا کیا حکم ہے جو مومن ہے اور مسلم نہیں ہے یا مسلم ہے اور مومن نہیں ہے، سو اگر دونوں میں سے ایک کے لئے ایسا حکم ثابت کرے جو دوسرے کے لئے ثابت نہیں ہے تب تو ٹھیک ہے ورنہ اس کے قول کا بطلان ظاہر ہے۔

پس اگر کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ”قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا“ ایمان کے بغیر اسلام کے پائے جانے کے سلسلہ میں صریح ہے۔ ہم کہیں گے کہ ہمارا مراد یہ ہے کہ شرع میں جو اسلام معتبر ہے وہ بغیر ایمان کے نہیں پایا جائے گا اور آیت میں اسلام باطنی فرمانبرداری کے بغیر صرف ظاہری فرمان برداری کے معنی میں ہے۔ ایمان کے باب میں تصدیق کے بغیر کلمہ شہادت کا تلفظ کرنے کے درجہ میں ہے، پھر اگر کہا جائے کہ آپ ﷺ کا ارشاد کہ اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں اور نماز ادا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور روزے رکھا کرو اور اگر تو استطاعت رکھے تو بیت اللہ کا حج کرو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام صرف اعمال کا نام ہے نہ کہ تصدیق قلبی کا۔ ہم جواب دیں گے کہ مراد یہ ہے کہ اسلام کے ثمرات اور اس کی علامات یہ ہیں جیسا کہ نبی علیہ السلام نے ان لوگوں سے جو آپ کے پاس آئے تھے۔ پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ اسلام کیا ہے انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں تو آپ نے فرمایا اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور نماز ادا کرنا اور زکوٰۃ دینا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اور غنیمت میں سے خمس دینا اور جیسا کہ آپ نے فرمایا ایمان کی ستر سے کچھ زیادہ شاخص ہیں ان میں اعلیٰ لا الہ الا اللہ کہنا ہے اور ادنیٰ تکلیف دہ چیزوں کو راستہ سے ہٹا دینا ہے۔

تشریح: امام غزالی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شریعت میں ایمان اور اسلام کا استعمال تین طرح وارد ہے۔ (۱) علی سبیل الترادف: چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ فاخرجنا من كان فيهما من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين اس سے معلوم ہوا کہ اسلام اور ایمان میں ترادف ہے ایک کو دوسرے کی جگہ استعمال کیا جاسکتا ہے۔ شرح مواقف میں تصریح ہے فقد استثنى المسلم من المؤمنين فوجب ان يتحد الايمان بالاسلام۔ اسی طرح حدیث میں بھی ایمان اور اسلام کی تعبیر قریب قریب مروی ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ دونوں میں تساوی کی نسبت ہے کہ اسلام اور ایمان دونوں ایک دوسرے پر کلیۃً صادق آتے ہیں۔

(۲) علی سبیل الاختلاف والتباين: قرآن کریم میں ارشاد ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا

ولكن قولوا اسلمنا اس آیت سے معلوم ہوا کہ اسلام اور ایمان دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اس آیت میں ایک ثابت اور دوسرے کی نفی کی گئی ہے۔ اسی طرح حدیث جبریل میں بھی ایمان کی تفسیر عقائد معینہ سے کی گئی ہے اور اسلام کی تفسیر اعمال معینہ سے کی گئی ہے جس سے دونوں کا الگ الگ ہونا معلوم ہوتا ہے لہذا دونوں میں تباہی کی نسبت ہے۔

(۳) علی سبیل التداخل: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے آپ ﷺ سے سوال کیا گیا ای العمل الفضل؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا ایمان باللہ ورسولہ جبکہ عمرو بن عسہ کی روایت میں ارشاد ہے فائی الاسلام الفضل؟ قال الایمان اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ اسلام اور ایمان میں تداخل کی نسبت ہے۔ امام غزالیؒ فرماتے ہیں وهو اوفق الاستعمالات فی اللغة۔ اس صورت میں اسلام عام ہوگا۔ اس کا تعلق دل سے اور زبان و جوارح سے ہوگا جبکہ ایمان کا تعلق صرف قلب سے ہوگا گویا دونوں کے درمیان عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ امام غزالیؒ کی تحقیق کا حاصل یہ ہے کہ ایمان اور اسلام کے درمیان عموم خصوص من وجہ کے علاوہ تینوں نسبتیں ہو سکتی ہیں۔

احیاء العلوم ۲/۲۳۹، فیض الباری، ۱/۶۸۔

حافظ ابن حجر کی تحقیق یہ ہے کہ اسلام اور ایمان میں سے ہر ایک کی الگ الگ حقیقت شرعیہ ہے جس طرح ہر ایک کی الگ الگ حقیقت لغویہ ہے۔ ایمان تو اعتقاد مخصوص کا نام ہے اور اسلام نام ہے اعمال شرعیہ کے بجالانے کا، لیکن تکمیل میں ہر ایک دوسرے کو مستلزم ہے کیونکہ کوئی بندہ کامل مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اعمال نہ کرے اور نہ کوئی مسلم کامل مسلم ہو سکتا ہے جب تک کہ دل کے کامل اعتقاد سے متصف نہ ہو۔ فتح الباری ۱/۱۱۵۔

حافظ ابن رجب فرماتے ہیں کہ یہ دونوں الفاظ ”فقیر اور “مسکین“ جیسے ہیں جب ساتھ ساتھ بولے جاتے ہیں تو اُن کے حقائق تباہی ہوتے ہیں اور جب الگ الگ ہوں تو ایک دوسرے میں داخل ہوتے ہیں فالایمان والاسلام کاسم الفقیر والمسکین اذا اجتماعا الفترقا واذا افترقا اجتماعا۔

فتح الملہم شرح المسلم ۱/۱۵۲۔

ما تن رحمہ اللہ جمہور کی رائی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایمان اور اسلام کے درمیان تساوی کی

نسبت ہے نہ کہ تباہ کا یا عموم خصوص مطلق کا۔ اس دعویٰ پر شارح رحمہ اللہ ایک عقلی اور ایک نقلی دلیل پیش کر رہے ہیں۔ عقلی دلیل یہ ہے کہ اسلام خضوع اور انقیاد و تسلیم کا نام ہے اور یہی تصدیق کی حقیقت ہے، لہذا اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ اسلام ایمان ہے اور ایمان اسلام ہے۔ نقلی دلیل قرآن کریم کی یہ آیت ہے **فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين**۔ قرآن کریم میں ایمان اور اسلام ایک دوسرے کی جگہ مستعمل ہے۔

وظاہر کلام المشائخ النخ اس سے شارح کا مقصود ایک شے کا ازالہ ہے وہ یہ کہ ماتن نے فرمایا الاسلام والايمان واحد اس سے دونوں کے درمیان ترادف معلوم ہو رہا ہے تو شارح نے اس شے کا ازالہ کرتے ہوئے فرمایا کہ دونوں کے اتحاد سے مراد یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان حکم شرعی کے اعتبار سے انفکاک نہیں ہے اور اس عدم انفکاک کا نام اتحاد رکھا ہے۔ پھر اس عدم انفکاک پر صاحب کفایہ کا قول پیش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی کی تصدیق کا نام ایمان ہے اور اللہ کے سامنے انقیاد، خضوع و تسلیم کا نام اسلام ہے، لہذا ایمان اور اسلام آپس میں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے اور عدم انفکاک اور عدم تغایر کا نام اتحاد رکھا ہے، لہذا ہر مؤمن مسلم اور ہر مسلم مؤمن ہے جن لوگوں نے ایمان اور اسلام کے درمیان فرق کیا ہے اُن کے پاس کوئی دلیل نہیں۔

فان قيل قالت الاعراب آمنا النخ یہاں سے شارح کا مقصود تحقیق سابقہ پر ایک اعتراض کرنا ہے کہ تم نے تو دونوں کے درمیان نسبت تساوی ثابت کر دیا جبکہ اس آیت سے تو ایمان اور اسلام کے درمیان نسبت تباہ معلوم ہو رہا ہے کہ اس آیت میں قبیلہ بنو اسد کے لئے اسلام ثابت کیا گیا ہے اور اُن سے ایمان کی نفی کی گئی ہے۔ شارح قلنا المراد سے جواب دے رہے ہیں کہ ایمان اور اسلام کے متغایر ہونے اور ایمان کے بغیر اسلام کے تحقق نہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ شرعاً جو اسلام معتبر ہے وہ ایمان کے بغیر تحقق نہیں ہو سکتا اور آیت میں ایمان کے بغیر جس اسلام کا ثبوت ہے وہ اسلام شرعی نہیں بلکہ اسلام لغوی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ ظاہراً متقاد ہو کر آئے ہیں لیکن تاحال اُن کے لئے انقیاد باطنی اور تصدیق قلبی حاصل نہیں۔

فان قيل قوله عليه السلام النخ

اس سے بھی شارح کا مقصود یہ ہے کہ اسلام اور ایمان کے درمیان تساوی کی نسبت صحیح نہیں کیونکہ

حدیث جبریل میں ایمان کی تفسیر عقاید معینہ سے کی گئی ہے اور اسلام کی تفسیر اعمال معینہ سے کی گئی ہے جس سے دونوں کا الگ ہونا معلوم ہو رہا ہے لہذا دونوں کے درمیان نسبت تباہ معلوم ہو رہا ہے اور تم کہتے ہو کہ دونوں ایک ہے۔

قلنا المراد ان ثمرات الخ یہاں سے شارح جواب دے رہے ہیں کہ ایمان اور اسلام دونوں کی حقیقت تصدیق قلبی ہے اور حدیث سے تغایر پر استدلال درست نہیں کیونکہ یہاں اسلام کی حقیقت بتانا مقصود نہیں بلکہ اس کی علامات اور اُس کے ثمرات بتانا مقصود ہیں۔ فرمایا کہ وہ ایمان ہے اور ان تشهد ان لا اله الا الله الخ یہ ایمان کے ثمرات ہیں اور ایمان کے علامات ہیں جیسا کہ دوسری حدیث میں ایمان کے بارے میں یہی جواب دیا ہے جبکہ ایک تیسری روایت میں واضح طور پر فرمایا کہ ایمان کے لئے ستر سے کچھ اوپر شاخیں ہیں تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے لئے ستر سے کچھ اوپر ثمرات اور علامات ہیں۔ جن سے ایمان پہچانا جاتا ہے لہذا اس سے نفس حقیقت بتانا مقصود نہیں تو اس سے استدلال بھی درست نہیں۔

﴿واذا وجد من العبد التصديق والاقرار صح له ان يقول انا مؤمن حقا لتحقيق

الایمان عنه ولا ينبغي ان يقول انا مؤمن ان شاء الله تعالى لانه ان كان للشك فهو كفر لا محالة وان كان للتأديب واحالة الامور الى مشية الله تعالى اوللشك في العاقبة والمآل لا في الآن والحال او للتبرك بذكر الله اوللتبرء عن تزكية نفسه والاعجاب بحاله فالاولى تركه لما انه يوهم بالشك ولهذا قال لا ينبغي دون ان يقول لا يجوز لانه اذا لم يكن للشك فلا معنى لتفي الجواز كيف وقد ذهب اليه كثير من السلف حتى الصحابة والتابعين وليس هذا مثل قولك انا شاب ان شاء الله تعالى لان الشباب ليس من الافعال المكتسبة ولا مما يتصور البقاء عليه في العاقبة والمآل ولا مما يحصل به تزكية النفس والاعجاب بل مثل قولك انا زاهد متقي ان شاء الله تعالى وذهب بعض المحققين الى ان الحاصل للعبد هو حقيقة التصديق الذي به يخرج عن الكفر لكن التصديق في نفسه قابل للشدة والضعف وحصول التصديق الكامل المنجى المشار اليه بقوله تعالى اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم انما هو في مشية الله﴾

ترجمہ: اور جب بندہ سے تصدیق و اقرار پایا جائے تو اس کے لئے یہ کہنا صحیح ہے کہ میں یقینی طور پر مومن ہوں، اس سے ایمان کے تحقق ہونے کی وجہ سے اور یہ کہنا مناسب نہیں ہے کہ میں انشاء اللہ مومن ہوں۔ اس لئے کہ انشاء اللہ کہنا شک کی وجہ سے ہے تو یہ کفر ہے اور اگر ادب اختیار کرنے اور تمام امور کی مشیت کے حوالہ کرنے یا انجام میں شک ہونے نہ کہ حال میں شک ہونے کی وجہ سے یا اللہ کے ذکر سے برکات حاصل کرنے یا اپنے آپ کو پاک قرار دینے سے اور اپنے حال پر خود پسندی سے براءت ظاہر کرنے کی غرض سے ہے تو بھی اس کا ترک کرنا اولیٰ ہے کیونکہ یہ شک کا وہم دلاتا ہے۔ اس بناء پر مصنف نے لا یسبغی فرمایا لا یجوز نہیں فرمایا۔ اس لئے کہ جب شک کی وجہ سے نہ ہو تو ناجائز ہونے کی کوئی وجہ نہیں، کیسے ناجائز ہو سکتا ہے، جب کہ یہ بہت سے سلف کا حتیٰ کہ صحابہ اور تابعین کا مذہب ہے اور یہ (انا مؤمن ان شاء اللہ) کہنا تمہارے قول انا شاب انشاء اللہ کے مثل نہیں ہے اس لئے کہ شاب کسی اور اختیاری افعال میں سے نہیں ہے اور نہ ہی ان چیزوں میں سے ہے جس پر آئندہ باقی رہنے کا تصور کیا جائے اور نہ ایسی چیز ہے کہ جس سے اپنے آپ کو پاکیزہ سمجھنا اور خود پسندی حاصل ہو بلکہ تمہارے قول انا زاہد متقی ان شاء اللہ کے مثل ہے۔ اور بعض لوگوں کا مذہب ہے کہ بندہ کو جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ تصدیق ہے جس کی وجہ سے بندہ کفر سے خارج ہوتا ہے لیکن تصدیق فی نفسہ شدت اور ضعف کو قبول کرنے والی ہے۔ اور عذاب سے نجات دلانے والی تصدیق کامل کا حصول جس کی طرف اللہ تعالیٰ کے ارشاد۔ ”اولئک ہم المومنون حقاً لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم“ میں اشارہ کیا گیا ہے وہ صرف اللہ کی مشیت میں ہے۔

تشریح: یہاں پر ایک مشہور مسئلے کا بیان ہے جس کو مسئلہ استثناء کہا جاتا ہے واضح رہے کہ اس مسئلے میں اختلاف اہل سنت اور معتزلہ کے درمیان نہیں بلکہ آپس میں امام ابوحنیفہؒ اور امام شافعیؒ کا اختلاف ہے۔ مسئلہ استثناء سے مراد یہ ہے کہ جب ایک انسان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا قائل اور دل سے تصدیق کرتا ہو تو کیا اُسے انا مؤمن ان شاء اللہ کہنا صحیح ہے یا غلط۔ امام ابوحنیفہؒ فرماتے ہیں کہ ایسا کہنا مکروہ ہے اور امام شافعیؒ رحمہ اللہ کے نزدیک مستحب ہے تاہم کراہت اور استحباب کی بات اُس وقت ہے جب یہ کلمہ شک کی بنیاد پر نہ

کہا جائے اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں شک ہے اور اُس نے انا مؤمن ان شاء اللہ کہا تو وہ ایمان سے نکل جاتا ہے کیونکہ ایمان یقین کا نام ہے اور وہ اُسے حاصل نہیں۔ شوافع کے لئے استحباب پر تین دلائل ہیں۔

پہلی دلیل یہ ہے کہ ان شاء اللہ اس لئے کہا جاسکتا ہے کہ اس میں اپنی تعریف کا ترک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب کا یہی تقاضا ہے، خاتمے کا حال کیا معلوم ہے، اس سے حصول برکت مقصود ہے، اس میں تعجب اور خود پسندی سے حفاظت ہے لہذا کہنا چاہئے۔

فلاولئ ترک الخ

امام ابوحنیفہؒ فرماتے ہیں کہ اس کا ترک اولیٰ استعمال خلاف اولیٰ ہے چاہئے کہ تصدیق اور اقرار کی صورت میں وہ کہے انا مؤمن حقاً میں حق اور سچ مؤمن ہوں۔ امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک اس کا ترک اس لئے اولیٰ ہے لہذا انہ یوہم الشک اس سے شک کا خطرہ ہے، ممکن ہے کہ سامع اور مخاطب اس سے یہ فہم کرے کہ اس کو تو حید میں شک ہے اور جہاں تہمت کا خطرہ ہو وہاں تہمت سے بچتے ہوئے احتیاط اور حفاظت کی راہ اختیار کرنا چاہئے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ استثناء سے عقود باطل ہو جاتے ہیں اور تیسری وجہ یہ ہے کہ صحابہؓ کہا کرتے تھے نحن المؤمنون والمسلمون اور ان سے ان شاء اللہ کا کہنا ثابت نہیں بلکہ عبد اللہ بن عمرؓ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ اُس نے ایک بکری گھر سے نکال کر وہ کسی کے ہاتھ سے ذبح کرنا چاہتے تھے تو راستے میں ایک بندہ ملا اُس سے پوچھنے لگے انت مؤمن اس نے جواب دیا انا مؤمن ان شاء اللہ۔ عبد اللہ بن عمرؓ نے فرمایا کہ میں ایسے بندے سے ذبح نہیں کرنا چاہتا جس کو ایمان میں شک ہو، پھر آگے ایک اور بندہ ملا اُس سے پوچھا انت مؤمن اس نے جواب دیا انا مؤمن حقاً تو اس کے ہاتھ سے وہ بکری ذبح کر دی۔

ولہذا قال لا ینبغی الخ شارح بتانا چاہتے ہیں کہ ایسا کہنا ناجائز اور حرام نہیں بلکہ بہتر یہ ہے کہ ایسا نہ کہے اور اس کو ناجائز اس لئے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بڑے بڑے اکابر اور صحابہ کرام سے بھی اس کلمے کی استعمال منقول ہے اس لیے ماتن نے لا ینبغی کہا اور لا يجوز نہیں کہا۔

ولیس هذا مثل قولك الخ شارح کا یہاں سے مقصود صاحب کفایہ اور صاحب تمہید کی تردید ہے۔

ان دونوں حضرات کی رائی یہ ہے کہ انا مؤمن ان شاء اللہ کہنا بالکل اسی طرح ہے جس طرح انا شاب ان شاء اللہ یہ کلمہ تو یقیناً مہمل ہے تو اول بھی مہمل ہے، شارح نے تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کی بات ٹھیک نہیں یہ دونوں کلمے ایک طرح نہیں اور یہ ایک دوسرے کے لئے مشبہ اور مشبہ بہ نہیں بن سکتے۔ اس کے لئے کئی وجوہات ہیں۔

پہلی وجہ یہ ہے کہ شاب کسی اور اختیاری نہیں جبکہ ایمان کسی اور اختیاری ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ جوانی کا زوال یقینی ہے لہذا اس پر بقاء کا تصور نہیں کیا جاسکتا جبکہ ایمان اور تصدیق پر بقاء اور استقامت مضمور ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ جوانی چونکہ ایک عمل صالح نہیں لہذا یہ قابلِ فخر بھی نہیں کہ اس کی وجہ سے ایک جوان تعجب کا شکار ہو جائے جبکہ ایمان و تصدیق عمل صالح ہے۔ اُس کی وجہ سے انسان خود پسندی کا شکار ہو سکتا ہے، لہذا یہ دونوں کلمے آپس میں متشابہ نہیں کہ ایک کے مہمل ہونے پر دوسرے کے لئے استدلال کیا جاسکے۔ تاہم یہ کہا جاسکتا ہے کہ انا مؤمن ان شاء اللہ انا زاہد متقی ان شاء اللہ کی طرح ہے کیونکہ دونوں کسی اور اختیاری ہیں دونوں پر بقاء و استقامت ممکن اور دونوں سے تعجب میں پڑنا ممکن ہے۔ انا زاہد متقی میں ان شاء اللہ کا کہنا چونکہ صحیح ہے لہذا انا مؤمن کے ساتھ یعنی ان شاء اللہ کہنا صحیح ہوگا۔

وذهب بعض المحققين الخ یہاں سے شارح انا مؤمن ان شاء اللہ کے استحباب پر دوسری دلیل پیش کر رہے ہیں، بعض محققین کی رائی یہ ہے کہ نفس تصدیق جو بندہ کو کفر سے نکالتا ہے وہ تو بندہ کو حاصل ہے لیکن یہ تصدیق از خود شدت اور ضعف قبول کرنے والی چیز ہے کیونکہ انبیاء کا ایمان اور امتیوں کا ایمان کیسے برابر ہو سکتا ہے، لہذا وہ تصدیق کامل جو انسان کو نجات دے اور تا موت قائم رہے وہ یقیناً اللہ کی مشیت میں ہے اور اس اعتبار سے انا مؤمن ان شاء اللہ کہنا جائز ہوگا اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انا مؤمن کامل ناج ان شاء اللہ اور اس کے جواز پر کسی کو اعتراض کا حق حاصل نہیں، لہذا انا مؤمن ان شاء اللہ کہنا مستحب ہے۔

﴿وَلَمَّا نَقَلَ عَنْ بَعْضِ الشَّاعِرَةِ أَنْ يَصِحَّ أَنْ يَقَالَ أَنَا مُؤْمِنٌ أَنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى بِنَاءً

عَلَى أَنْ الْعِبْرَةَ فِي الْإِيمَانِ وَالْكَفْرِ وَالسَّعَادَةِ وَالشَّقَاوَةِ بِالْخَاتَمَةِ حَتَّى أَنْ الْمُؤْمِنَ السَّعِيدَ

مِنْ مَاتَ عَلَى الْإِيمَانِ وَأَنْ كَانَ طَوِيلَ عَمْرِهِ عَلَى الْكَفْرِ وَالْعَصْيَانِ وَالْكَافِرَ الشَّقِيَّ مِنْ

مات علی الکفر نعوذ باللہ من ذالک وان کان طول عمره علی التصدیق والطاعة علی ما اشیر الیه بقوله تعالیٰ فی حق ابلیس وکان من الکافرین وبقوله علیہ السلام السعید من سعد فی بطن امه والشقی من شقی فی بطن امه اشار الی ابطال ذالک بقوله والسعید قد یشقی بان یرتد بعد الایمان نعوذ باللہ من ذالک والشقی قد یسعد بان یؤمن بعد الکفر والتغیر یکون علی السعادة والشقاوة دون الاسعاد والاشقاء وهما من صفات اللہ تعالیٰ لمان الاسعاد تکوین السعادة والاشقاء تکوین الشقاوة ولا تغیر علی اللہ ولا علی صفاته لما مر من ان القدیم لا یکون محلاً للحوادث والحق انه لاخلاف فی المعنی لانه ان ارید بالایمان والسعادة مجرد حصول المعنی فهو حاصل فی الحال وان ارید ما یرتب علیہ النجاة والثمرات فهو فی مشیئة اللہ تعالیٰ لا قطع بحصوله فی الحال فمن قطع بالحصول اراد الاول ومن فوض الی المشیئة اراد الثانی۔

ترجمہ: اور جب بعض اشاعرہ سے یہ منقول ہے کہ یہ صحیح اور مناسب ہے کہ انسان مؤمن ان شاء اللہ کہا جائے، اس بناء پر کہ ایمان اور کفر اور سعادت و شقاوت میں خاتمے کا اعتبار ہے حتیٰ کہ مومن سعید وہی ہے جس کی موت ایمان پر واقع ہوئی ہو اگرچہ عمر کفر اور معصیت پر رہا ہو اور کافر شقی وہ ہے جس کی موت کفر پر ہو اگرچہ عمر بھر وہ تصدیق و طاعت پر رہا ہو جیسا کہ اس کی طرف اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد و کسان من الکافرین میں جو ابلیس کے حق میں ہے اور نبی علیہ السلام کے ارشاد السعید من سعد فی بطن امه والشقی من شقی فی بطن امه، تو مومن نے یہ کہہ کر اس کے ابطال کی طرف اشارہ کیا کہ سعید کبھی شقی ہو جاتا ہے۔ بایں طور کہ معاذ اللہ وہ ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جائے اور شقی بعض دفعہ سعید ہو جاتا ہے۔ بایں طور کہ وہ کفر کے بعد ایمان لے آئے اور تغیر سعادت اور شقاوت پر ہوتا ہے نہ کہ اسعاد اور اشقاء پر حالانکہ اسعاد اور اشقاء اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہیں کیونکہ اسعاد کے معنی تکوین سعادت اور اشقاء کے معنی تکوین شقاوت ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر تغیر واقع نہیں ہوتا اور نہ اس کی صفات پر اس لئے کہ پہلے گزر چکا ہے کہ قدیم محل حوادث نہیں ہو سکتا اور حق یہ ہے کہ حقیقت کے اعتبار سے کوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ اگر ایمان اور

سعادت سے محض معنی یعنی تصدیق کا حصول مراد ہے تو وہ فی الحال حاصل ہے اور اگر وہ تصدیق مراد ہے جس پر نجات اور ثمرات مرتب ہوں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہے فی الحال اس کے حصول کا کوئی یقین نہیں تو جس نے حصول کا یقین کیا اس نے پہلا معنی مراد لیا اور جس نے مشیت کے سپرد کیا اس نے دوسرے معنی کا ارادہ کیا۔

تشریح: یہاں استثناء پر تیسری دلیل پیش کی جاتی ہے جو کہ شوافع کا مذہب ہے، بعض اشاعرہ سے منقول ہے کہ اعتبار خاتمہ کے لئے ہے اگر حالاً ایمان حاصل ہے اور خاتمہ بالایمان سے بندہ محروم ہو جائے تو جہنمی ہے اور خاتمہ بالایمان چونکہ یقینی نہیں لہذا اس کو اللہ کی مشیت پر موقوف کرتے ہوئے ان شاء اللہ کہہ سکتے ہیں بلکہ بہتر ہے کہ کہا جائے اور پھر انہوں نے ایک آیت اور ایک حدیث سے اپنی رائی کی تائید حاصل کی۔ ماتن نے اس بات کی تردید کرتے ہوئے فرمایا والسعيد قد يشقى والشقى قد يسعد کہ کبھی سعید بد بخت بن جاتا ہے ایمان سے نکل کر مرتد ہو جاتا ہے اور کبھی بد بخت مشرف بالیمان ہو کر نیک بخت ہو جاتا ہے۔ والتغير يكون على السعادة الخ یہاں سے ماتن کا مقصود ایک اعتراض کا جواب دینا ہے کہ سعید کے بد بخت ہونے اور بد بخت کے نیک بخت ہونے سے اسعاد اور اشقاء میں تغیر و تبدل لازم آجائے گا اور اسعاد اور اشقاء اللہ تعالیٰ کے صفات تکوینیہ میں سے ہیں اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات ہر قسم کے تغیر و تبدل سے منزہ ہیں۔ شارح نے جواب دیا کہ سعید اور شقی ہونا بندہ کے لئے ثابت ہے لہذا سعادت اور شقاوت اس کے صفات بن گئے اور تغیر و تبدل بھی ان صفات انسانی میں آتا ہے اللہ کی صفت تو اسعاد اور اشقاء ہیں اور وہ تکوینی صفات ہیں جو کہ ناقابل تغیر و تبدل ہیں۔

والحق انه لا خلاف الخ شارح بتانا چاہتے ہیں ان شاء اللہ کہنے اور نہ کہنے کی بات فقط نزاع لفظی ہے نہ کہ نزاع حقیقی، اگر جامنین میں سے ہر ایک دوسرے کی مطلب سمجھ لے تو نزاع ہی ختم ہو جائے اگر ایمان سے مراد اس کی حقیقت ہو جو کہ تصدیق ہے وہ تو فی الحال ہی حاصل ہے لہذا ان شاء اللہ کہنا مناسب ہوگا اور اگر اس سے مراد وہ ایمان ہے جو کہ آخرت میں سبب نجات بنے اور خاتمہ بالایمان نصیب ہو تو وہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، لہذا اُس کے حصول کا امید رکھتے ہوئے ان شاء اللہ کہنا صحیح ہے لہذا جس نے فی الحال حاصل شدہ ایمان مراد لیا تو انہوں نے ان شاء اللہ کہنے سے انکار کیا اور جس نے انجام اور عاقبت پر نظر

رکھا تو انہوں نے فرمایا کہ انا مؤمن ان شاء اللہ کہنا صحیح ہے لہذا فریقین کے درمیان نزاع لفظی ہے حقیقی نہیں۔

﴿وفی ارسال الرسل جمع رسول علیٰ فَعُول من الرسالة وہی سفارة العبد بین اللہ و بین ذوی الالباب من خلیقته لیزیح بها علیہم فیما قصرت عنه عقولہم من مصالح الدنیا والآخرة وقد عرفت معنی الرسول والنبی فی صدر الکتاب، حکمة ای مصلحة وعاقبة حمیلة وفی هذا اشارة الی ان الارسال واجب لایمعنی الوجوب علی اللہ بل بمعنی ان قضیة الحکمة تقتضیہ لما فیہ من الحکم والمصالح ولیس بممتنع کما زعمت السمنیة والبراهمة ولا یمکن یمکن یمتنی طرفاه کما ذهب الیہ بعض المتکلمین ثم اشار الی وقوع الارسال وفائدته وطریق ثبوته و تعیین بعض من ثبتت رسالته فقال وقد ارسل اللہ تعالیٰ رسلًا من البشر الی البشر مبشرین لاهل الايمان وَالطاعة بالجنة والثواب وَمُنذِرین لاهل الکفر والعصیان بالنار والعقاب فان ذالك مما لا طریق للعقل الیہ وان کان فبانظار دقیقة لا یتيسر الی لواحد بعد واحد ومبینین للناس ما یحتاجون الیہ من امور الدنیا والدين فانه تعالیٰ خلق الجنة والنار واعد فیہما الثواب والعقاب وتفاصيل احوالہما وطریق الوصول الی الاول والاحتراز عن الثانی مما لا یستقل بہ العقل وكذا خلق الاجسام النافعة والضارة ولم یجعل للعقول والحواس الاستقلال بمعرفتهما وكذا جعل القضا یامنہا ما ھی ممکنات لا طریق الی الجزم باحد جانبیہا ومنها ما ھی واجبات او ممتنعات لا تظهر للعقل الا بعد نظر دائم وبحث کامل بحيث لو اشتغل الانسان بہ لتعطل اکثر مصالحہ فكان من فضل اللہ ورحمته ارسال الرسل لیبان ذالك کما قال اللہ تعالیٰ وما ارسلناک الا رحمة للعالمین﴾۔

ترجمہ: اور حکمت یعنی مصلحت اور بہتر انجام ہے رسولوں کے بھیجنے میں رسل رسول پر وزن فَعُول کی جمع ہے، رسالت سے مشتق ہے اور رسالت کے معنی اللہ اور اس کی ذوی العقول مخلوق کے درمیان بندہ کا سفیر اور نمائندہ ہوتا ہے، تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کی بیماریوں کا ازالہ فرمائے، دنیا

اور آخرت کی ان مصالح کے بارے میں جن کے ادراک سے عقلیں قاصر ہیں اور آغاز کتاب میں رسول اور نبی کا معنی جان چکے ہو اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ارسال رسل واجب ہے لیکن وجوب علی اللہ کے معنی میں نہیں بلکہ بایں معنی کہ حکمت اور مصلحت اس کا مقتضی ہے کیونکہ اس میں حکمتیں اور مصلحتیں ہیں اور ممتنع نہیں ہے جیسا کہ سمنیہ اور براہمہ کہتے ہیں اور ممکن بھی نہیں کہ اس کے دونوں جانب برابر ہوں جیسا کہ بعض متکلمین کا مذہب ہے پھر مصنفؒ نے ارسال کے وقوع اور اس کے فائدے اور طریق ثبوت اور بعض ان حضرات کے تعین کی جانب اشارہ کیا ہے جن کی رسالت ثابت ہے، چنانچہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے رسول بھیجے انسانوں کی طرف ایمان اور طاعت والوں کو جنت اور ثواب کی بشارت سنانے کے لئے اور کفر و معصیت والوں کو جہنم اور عذاب سے ڈرنے کے لئے، اس لئے کہ یہ ایسی بات ہے جس کے جاننے کا عقل کے پاس کوئی طریقہ نہیں۔ اور اگر ہوگا تو نظر دقیق سے ہوگا جو اکٹا دکٹا ہی کو میسر ہے۔ اور لوگوں سے وہ بیان کرنے والے تھے دین و دنیا کی ایسی باتیں جن کی انہیں ضرورت تھی اور اول تک رسائی اور ثانی سے احتراز کا طریقہ ایسی چیز ہے جس میں عقل کافی نہیں ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نفع بخش اور ضرر رساں اجسام پیدا کئے اور انہیں جاننے میں عقول اور حواس کو کافی نہیں بنایا، اسی طرح بعض ایسے قضایا رکھے جو ممکن ہیں۔ ان کے دونوں پہلوؤں میں سے کسی ایک کا یقین کرنے کی کوئی راہ نہیں۔ اور بعض واجب یا ممتنع ہیں جو عقل کو معلوم نہیں ہوتے مگر مسلسل غور و فکر اور کامل بحث کے بعد اس طرح اگر انسان اس میں لگ جائے، تو اس کے اکثر کام کاج ٹھپ ہو کر رہ جائیں۔ رسولوں کو بھیجنا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جیسا کہ اس نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ اے نبی! ہم نے دنیا جہان والوں پر مہربانی کرنے کے لئے آپ کو رسول بنایا ہے۔

تشریح: یہاں سے مسئلہ نبوت اور رسالت شروع ہو رہا ہے۔ یہ مسئلہ اگرچہ تمام اہل سنت اور معتزلہ کے درمیان متفق علیہ ہے لیکن بعض فرق باطلہ جیسا کہ سمنیہ اور براہمہ رسالت سے منکر ہیں لہذا اُن کی تردید کرتے ہوئے اس مسئلے کی تفصیل بیان فرمائی۔

لغوی اعتبار سے رسول کے معنی قاصد اور پیغامبر کے آتے ہیں اور اصطلاح شریعت میں یہ اُس شخص کا

نام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغامات پہنچانے کے لئے منتخب فرمالیا ہو۔ رسالت اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان ایک سفارت کا نام ہے جس کے ذریعے اہل فہم و عقل کو ایسی باتوں پر متنبہ کیا جاتا ہے جہاں تک اُن کی عقل کی رسائی نہیں ہو سکتی۔

رسول کہہ کر لفظی تشریح کی جا رہی ہے کہ رسول فعل کا وزن ہے جو کہ مفعول کے معنی کے لئے مستعمل ہے۔ تعریف کرتے ہوئے فرمایا وہی سفارة العبد بین اللہ و بین ذوی الالباب من خلیقہ اس میں بین ذوی الالباب کہہ کر اُن لوگوں کی تردید مقصود ہے جو اس بات کے قائل ہیں کہ حیوانات کے ہر نوع کے لئے پیغمبر بھیجا گیا ہے۔ اُن کا استدلال اس آیت سے ہے وان من امۃ الا خلا فیہا نذیر، ولکل قوم ہاد۔ یہ انتہائی درجے کی غلط بات ہے اس سے تو کتے اور خنزیر کا نبوت کی صفت سے متصف ہونا لازم آتا ہے جبکہ آیت کے اندر اہم البشر مراد ہیں لہذا اس سے استدلال غلط ہے۔ البواقیت والجواہر میں علامہ شعرانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ عقیدہ کفر ہے۔

وفی ارسال الرسل حکمة الخ فرماتے ہیں کہ انبیاء بھیجنے میں بندوں کے بہت سارے فوائد ہیں بہت ساری حکمتیں ہیں جن کا حصول پیغمبر کے بغیر ممکن نہیں لہذا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام بھیجے۔

وفی ہذا اشارہ الخ ارسال رسل کے متعلق شارح نے چار مذاہب بیان کئے ہیں۔ (۱) یہ مذہب معتزلہ کا ہے، کہتے ہیں کہ ارسال رسل اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کیونکہ اصل للعبد اللہ تعالیٰ پر واجب ہے۔

(۲) ارسال رسل منقطع ہے یہ سنیہ اور براہمہ کا مذہب ہے۔ (۳) ارسال رسل ممکن ہے اور اس کا وقوع محض فضل خداوندی اور احسان الہی ہے۔ یہ اشاعرہ کا مذہب ہے۔ (۴) ارسال رسل واجب تو ہے مگر اللہ تعالیٰ پر واجب نہیں بلکہ اللہ کی جانب سے اس کا صدور ضروری ہے کیونکہ مقتضائے حکمت یہی ہے۔ یہ ماتریدیہ کا مذہب ہے۔ واضح رہے کہ شارح رحمہ اللہ یہاں پر ماتریدیہ کے مسلک کے مطابق بحث کر رہے ہیں۔ اس لئے فرمایا کہ اس میں حکمت اور مصلحت ہے۔ سنیہ اور براہمہ کے لئے دلائل امتناع یہ ہیں۔

پہلی دلیل: رسول بنانا اللہ تعالیٰ کے کہنے پر موقوف ہے اور اس بات کے یقین کرنے کا کوئی پختہ ذریعہ نہیں ہو سکتا کہ یہ اللہ کا کلام ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کسی جتنی کا کلام ہو۔ اس سے ہمارا جواب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی دلیل پیدا فرما کر لوگوں پر واضح کر دے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔

دوسری دلیل یہ ہے کہ جو فرشتہ بھیجا جاتا ہے اگر جسم ہے تو حاضرین میں سے ہر ایک کے لئے ضروری ہے کہ اُسے دیکھ سکے حالانکہ بات ایسی نہیں اور اگر اُس کے لئے کوئی جسم نہ ہو جس کے ذریعے سے دکھائی دے تو اُس کا دیکھنا محال ہے اور دیکھے بغیر ہم کس طرح یقین کر سکتے ہیں کہ یہ فرشتہ وحی کی آواز ہے کسی اور کی نہیں۔ جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں کہ رسول پر فرشتہ وحی کو منکشف کر کے لوگوں سے پوشیدہ رکھیں۔

رسلاً من البشر الى البشر الخ رسل انسانوں میں سے انسانوں کی طرف بھیجے۔ بظاہر اشکال یہ ہے کہ انبیاء تو انسانوں اور جنات دونوں کی طرف مبعوث ہیں تو جواب یہ ہے کہ انسانوں کا تذکرہ تعلیلاً اور تکثیراً ہے ورنہ انسان اور جنات دونوں انبیاء کرام کی محنت کا میدان ہے تاہم یہ ضروری ہے کہ انبیاء کرام انسان بھیجے گئے ہیں جنات میں سے کوئی نبی بنا کر عامۃ الخلق کی طرف نہیں بھیجا گیا کہ تم جا کر انسانوں اور جنات میں محنت کرو۔ اسی طرح انبیاء کرام ہمیشہ مرد بھیجے ہیں کسی عورت کو نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا ہے۔ جہاں کہیں قرآن کریم میں فرشتوں کو رسول کہا گیا ہے مثلاً انه لقول رسول کریم یا اللہ یصطفیٰ من الملائکہ رسلاً ومن الناس۔ تو یہاں پر رسول سے مراد یہ ہے کہ اس کو نبی کے لئے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے عام لوگوں کے لئے نہیں۔

مبشرين ومنذرين الخ اس میں انبیاء کرام کی صفات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ بشیر بھی ہوتے ہیں اور نذیر بھی۔ البتہ صفت بشیر مقدم کیا تاکہ لوگوں کو خوشی حاصل ہو۔ قرآن کریم میں صفت بشیر مقدم ہے۔

ما یحتاجون الیہ من الدنیا والآخرہ الخ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ ہر نبی امت کے لئے دنیا اور آخرت کی بھلائی اور خیر خواہی کا سوچ لے کر دنیا میں آتا ہے چونکہ دنیا عارضی ہے لہذا نبی کا مقصود فکر آخرت ہوا کرتا ہے ساتھ ساتھ دنیا میں نقصان سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اپنی امت کو دین اور دنیا کی ضروری چیزیں بتا کر نقصان دہ اشیاء سے بچنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اگر نبی دنیا میں نہ آتا تو یہ باتیں کس طرح امت کے سامنے آ جاتیں۔ اس لئے انبیاء کی بعثت انسانوں کے لئے ایک رحمت الہی ہے جیسا کہ قرآن کریم میں حضور ﷺ کو دونوں جہانوں کا رحمت کہا گیا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمة للعالمین۔ تو ٹھیک اسی طرح ہر نبی اپنی اپنی امت کے لئے رحمت تھا۔

﴿وایدہم ای الانبیاء بالمعجزات الناقضات للعادات جمع معجزة وهي امر يظهر بخلاف العادة علیٰ يد مدعی النبوة عند تحدی المنکرین علیٰ وجه معجز المنکرین عن الاتیان بمثله وذلك لانه لو لا التائید بالمعجزة لما وجب قبول قوله ولما بان الصادق فی دعوی الرسالة عن الکاذب وعند ظهور المعجزة يحصل الجزم بصدقه بطریق جرى العادة بان الله تعالىٰ یخلق العلم بالصدق عقیب ظهور المعجزة وان کان عدم خلق العلم ممکنا فی نفسه وذلك کما ادعیٰ احد بمحض من جماعة انه رسول هذا التملک الیهم ثم قال للملک ان کنت صادقا فخالف عادتک وقم من مکانک ثلاث مرات لفعل يحصل للجماعة علم ضروری عادی بصدقه فی مقالته وان کان الکذب ممکنا فی نفسه فان الامکان الذاتی بمعنی التجویز العقلی لا ینافی فی حصول العلم القطعی کعلمنا بان جبل احد لم ینقلب ذهابا مع امکانه فی نفسه فکذا ههنا يحصل العلم بصدقه بموجب العادة لانها احد طرق العلم کالحس ولا یقدح فی ذالک امکان کون المعجزة من غیر الله تعالىٰ وکونها لا لغرض التصدیق او کونها لتصدیق الکاذب الی غیر ذالک من الاحتمالات کما لا یقدح فی العلم الضروری بحرارة النار امکان عدم الحرارة للنار بمعنی انه لو قدر عدمها لم یلزم منه محال﴾۔

ترجمہ: اور خارق عادت، معجزات سے ان انبیاء کی تائید فرمائی۔ معجزات معجزہ کی جمع ہے اور معجزہ ایسا امر ہے جو مدعی نبوت کے ہاتھ پر منکرین کو تحدی اور چیلنج کرنے کے وقت ایسے انداز پر ظاہر ہو جو منکر کو اس کا مثل پیش کرنے سے عاجز کر دے۔ اور یہ اس لئے کہ اگر معجزہ کے ذریعے تائید نہ ہوتی تو اس کے قول کو قبول کرنا واجب نہ ہوتا۔ اور دعوت رسالت میں سچا جھوٹے سے ممتاز نہ ہوتا اور معجزہ ظاہر ہونے کے وقت عادت جاری رہنے کے طریقہ پر اس کی سچائی کا یقین حاصل ہو جاتا ہے، بایں طور کہ اللہ تعالیٰ معجزہ ظاہر ہونے کے بعد سچائی کا علم پیدا فرما دیتے ہیں۔ اگرچہ علم نہ پیدا کرنا بھی فی نفسہ ممکن ہے اور یہ ایسا ہے جیسے ایک شخص بھرے مجمع میں دعویٰ کرے کہ وہ اس بادشاہ کی طرف سے ان کا رسول ہے، پھر بادشاہ سے کہے کہ اگر میں سچا ہوں تو تم اپنی عادت کے خلاف

اپنی جگہ سے تین مرتبہ اٹھو بیٹھو، پس بادشاہ اگر ایسا کرے تو مجمع کو اس نفس کے اپنی بات میں سچا ہونے کا علم ضروری عادی حاصل ہو جائے گا۔ اگرچہ فی نفسہ اس کا کاذب ہونا بھی ممکن ہے کیونکہ امکان ذاتی بمعنی جواز عقلی علم قطعی حاصل ہونے کے منافی نہیں ہے جیسے کہ ہمارا اس بات کا یقین کرنا کہ اُحد پہاڑ سونا نہیں بن گیا ہے۔ باوجود اسکے فی نفسہ ممکن ہونے کے۔ تو اسی طرح یہاں بھی بمقتضائے عادت اس کے سچا ہونے کا علم حاصل ہو جائے گا۔ اس لئے کہ حواس کی طرح عادت بھی علم کا ذریعہ ہے اور اس (علم کے حصول) میں معجزہ کے غیر اللہ کی طرف سے ہونے یا تصدیق کے علاوہ کسی اور غرض کے لئے ہونے یا کاذب کی تصدیق کے لئے ہونے وغیرہ احتمالات کا امکان مضرت نہیں ہوگا جس طرح آگ کے گرم ہونے کے علم ضروری میں آگ کے گرم نہ ہونے کا امکان مضرت نہیں ہے، بایں معنی کہ اگر اسکا گرم ہونا فرض کر لیا جائے تو اس سے کوئی محال بھی لازم نہیں آئے گا۔

تشریح: یہاں سے وہ طریقے بتائے جا رہے ہیں جن کے ذریعے انبیاء کرام کی نبوت و رسالت کی تائید حاصل ہو رہی ہے۔ لہذا ایک تعلیم ہے اور دوسرا تائید ہے، جس سے تائید حاصل ہو اُسے معجزہ کہا جاتا ہے اس کو معجزہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ عام لوگ اس طرح کام کرنے سے عاجز ہوتے ہیں۔ (۱) اگر ایک خلاف عادت کام کسی نبی کے ہاتھ پر نبوت کے بعد ظاہر ہو جائے تو اُسے معجزہ کہا جاتا ہے۔

(۲) ارہاس: اگر نبی کے ہاتھ پر نبوت ملنے سے پہلے پہلے کوئی خرق عادت کام صادر ہو جائے تو اُسے ارہاس کہتے ہیں۔

(۳) کرامت: اگر کسی صالح اور ولی اللہ کے ہاتھ پر خرق عادت کام صادر ہو جائے تو وہ کرامت ہے۔ معجزہ اور کرامت کے درمیان ایک فرق تو یہ ہے کہ معجزہ نبی اور کرامت ولی سے صادر ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ نبی کو معجزے کا اختیار دیا جاتا ہے جب چاہے تو ظاہر کر دے جبکہ کرامت کا اختیار ولی کے ہاتھ میں نہیں بلکہ بسا اوقات ولی کو کرامت کا علم بھی نہیں ہوتا۔

(۴) معونت: اگر عام مؤمن کے ہاتھ سے کوئی خلاف عادت کام صادر ہو جائے جس کا ولی اور فاسق ہونا مخفی ہو تو اس کو معونت کہتے ہیں۔

(۵) استدراج: اگر کسی کافر یا فاسق کے ہاتھ پر اُس کی عرض کے مطابق کوئی خلاف عادت کام صادر

ہو جائے تو اُسے استدراج کہا جاتا ہے۔

(۶) اہانت: اگر اُس کی عرض کے خلاف صادر ہو تو اُسے اہانت کہتے ہیں جس طرح میلہ کذاب نے

ایک معذور انسان کی آنکھ پر ہاتھ پھیرا کہ اُس کی آنکھ ٹھیک ہو جائے تو اُس کی دوسری آنکھ بھی ضائع ہو گئی۔

(۷) سحر: یہ بھی فاسق کے ہاتھوں ایک خلاف عادت کام ہوتا ہے اس کی تحقیق آ رہی ہے۔ جھوٹے نبی

سے خوارق عادت کام اس لئے ظاہر نہیں ہوتا کہ لوگ دھوکے میں نہ پڑے اور لوگوں پر سچے اور جھوٹے نبی

کے درمیان التباس اور اختلاط نہ آئے۔

انبیاء کرام کے ہاتھوں یہ خلاف عادت کام اس لئے اللہ کی طرف سے ظاہر کئے جاتے ہیں کہ اس سے

دیکھنے والوں کو اس بات کا علم بدیہی حاصل ہو جاتا ہے کہ جن کے ہاتھوں یہ نشانیاں ظاہر ہو گئیں وہ حق اور سچ

رسول ہیں کیونکہ اس طرح کے امور کا کسی بشر سے ظاہر ہونا محال ہے۔ عادت الہیہ اس بات پر جاری ہے کہ

معجزہ کے بعد لوگوں کے دلوں میں مدعی نبوت کی سچائی کا یقین پیدا کر دیتے ہیں۔ اگرچہ علم کا نہ پیدا کرنا بھی

ممکن ہے لیکن عموماً اللہ کی عادت جاری ہے کہ پیدا کرتے ہیں ولا یفسدح فی ذلک الخ یہاں سے بتانا

مقصود ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس خلاف عادت کام سے مقصود پیغمبر کی تصدیق نہ ہو بلکہ یہ پیغمبر کے دعاؤں کا

نتیجہ ہو۔ یا اس سے مخلوق کا امتحان مقصود ہو لیکن ان تمام احتمالات کے باوجود اس خلاف عادت کام سے نبی

کی تائید حاصل ہو جاتی ہے جس طرح آگ کا گرم نہ ہونا ممکن بالذات ہونے کے باوجود آگ کے گرم ہونے

کے علم قطعی کے لئے کوئی نقصان دہ نہیں، ہر ایک جانتا ہے کہ آگ گرم ہے۔ بالکل اسی طرح یہ تمام احتمالات

ممکن ہیں لیکن اس امکان ذاتی کے باوجود خلاف عادت کام سے پیغمبر کی سچائی کا علم یقینی اور قطعی ہے، لہذا

معجزے سے مقصود نبی کا تائید ہوا کرتا ہے اور اس تائید سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ عام لوگوں کو اس بات کا یقین

حاصل ہو جائے کہ یہ نبی حق اور سچ تعلیمات لے کر آیا ہے اور ان تعلیمات میں اُن کی دنیا و آخرت کی کامیابی

مضمحل ہے۔

﴿ واول الانبياء آدم و آخرهم محمد عليه السلام اما نبوة آدم عليه السلام

فبالكتاب الدال على انه قد أمر و نهى مع القطع بان له لم يكن في زمنه نبى اخر فهو

بالوحی لا غیر وکذا السنة والاجماع فانکار نبوته علی ما نقل عن البعض یكون کفرًا
واما نبوة محمد علیه السلام فلانه ادعی النبوة واطهر المعجزة واما دعوی النبوة فقد
علم بالتواتر واما اظهار المعجزة فلو جهین احدهما انه اظهر کلام الله تعالی وتحدی به
البلغاء مع کمال بلاغتهم فعجزوا عن معارضة بالقصر سورة منه مع تهالکهم علی ذالک
حتى خاطروا بمهجتهم واعرضوا عن المعارضة بالحروف الی المقارعة بالسیوف ولم
یُنقل عن احد منهم مع توفر الدواعی الاتیان بشی مما یدانیه فدل ذالک قطعاً علی انه
من عند الله تعالی وعلم به صدق دعوی النبی علیه السلام علماً عادياً لا یقدح فیهِ شی
من احتمالات العقلیة علی ما هو شان سائر العلوم العادیة وثانیها انه نقل عنه من الامور
الخارقة للعادة ما بلغ القدر المشترك منه اعنی ظهور المعجزة حد التواتر وان كانت
تفاصيلها آحاداً کشجاعة علی وجود حاتم وهی مذکوره فی کتب السیر۔

ترجمہ: اور پہلے نبی آدم اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، بہر حال آدم کی نبوت تو کتاب
اللہ سے ثابت ہے جو اس بات پر دلالت کرنے والی ہے کہ ان کو امر اور نہی کیا گیا اس بات کا یقین
ہوتے ہوئے کہ ان کے زمانہ میں کوئی نبی نہ تھا تو پھر یہ (امر و نہی) وحی کے ذریعہ تھا، اسی طرح
سنت اور اجماع سے (بھی ثابت ہے) تو ان کی نبوت کا انکار جیسا کہ بعض سے منقول ہے کفر ہوگا
رہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا تو اس لئے (ثابت ہے) کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور معجزہ ظاہر
فرمایا۔ بہر حال نبوت کا دعویٰ کرنا تو وہ تواتر سے معلوم ہوا ہے اور بہر حال معجزہ ظاہر فرمانا تو دو وجہ
سے (ثابت ہے) ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا کلام پیش کیا اور اس کا مثل پیش کرنے کا
تمام بلقاء کو ان کے کمال بلاغت کے باوجود چیلنج کیا۔ تو وہ لوگ اپنے مرثنے کے باوجود اس کی ایک
چھوٹی سورت کے ذریعہ بھی اس کا معارضہ اور مقابلہ کرنے سے عاجز رہے حتیٰ کہ انہوں نے اپنی
جانوں کو خطرے میں ڈال دیا اور زبان اور الفاظ سے مقابلہ کرنے کی بجائے تلوار سے لڑنے پر آمادہ
ہو گئے، اور بھرپور داعیہ موجود ہونے کے باوجود ان میں سے کسی سے ایسا کلام لانا منقول نہیں جو
اس کا مماثل ہو تو یہ اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے اور اس سے نبی علیہ

السلام کی سچائی کا علم عادی حاصل ہو گیا جس میں کوئی بھی احتمال عقلی مغض نہیں ہے جیسا کہ تمام علوم عادیہ کا یہی حال ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ ﷺ سے اتنی خارق عادت امور منقول ہیں جن کا قدر مشترک یعنی ظہور معجزہ حد تو اتر کو پہنچا ہوا ہے۔ اگرچہ ان کی تفصیلی جزئیات اخبار آحاد ہیں جیسا کہ علی کرم اللہ وجہہ کی شجاعت اور حاتم کی سخاوت اور یہ امور کتب سیر میں مذکور ہیں۔

تشریح: یہاں سے ماتن سب سے پہلے آنے والے نبی اور سب سے آخر میں آنے والے نبی کا تذکرہ کر رہے ہیں لہذا درمیان درمیان میں سب داخل ہو گئے۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ آدم علیہ السلام کو آدم اس لئے کہتے ہیں لانه اخذ من اديم الارض آپ کے جسد کی مٹی پورے سطح زمین سے لیا گیا ہے۔ فتاویٰ عثمانی میں مفتی محمد شفیع صاحب کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور محمد علیہ السلام کی ولادت کے درمیان کا وقت ۶۱۵۵ سال ہیں۔

شارح فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت کے لئے تین دلائل ہیں۔ قرآن، حدیث اور

اجماع۔ (۱) فرمان باری تعالیٰ ہے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنة الخ

(۲) حدیث میں وارد ہے عن ابی ذر قلت یا رسول اللہ ای الانبیاء کان اول قال آدم قلت یا

رسول اللہ ونبی کان قال نعم نبی مکلم ای منزل علیہ الصحف وعن ابی امامہ ان رجلاً قال یا

رسول اللہ انبی کان آدم قال نعم رواہ الحاکم وابن حبان۔

(۳) تیسری دلیل اجماع ہے اہل سنت کا اجماع ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نبی ہیں، لہذا حضرت

آدم کی نبوت سے انکار کفر ہے۔ جہاں حضرت نوح علیہ السلام کو اول نبی کہا گیا ہے تو یہ اس اعتبار سے کہ

آدم کی پوری اولاد طوفان میں ہلاک ہو کر دوبارہ آبادی حضرت نوح سے ہو گئی۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس

کو اول نبی اس اعتبار سے کہا گیا ہے کہ کفار کی طرف بھیجے ہوئے یہ سب سے پہلے نبی ہیں۔ بعض لوگوں کی

طرف سے یہ اشکال پیش کیا گیا ہے کہ وحی نبوت کا علامہ اس لئے نہیں کہ ام موسیٰ کو اور حضرت مریم کو بھی

وحی کی گئی ہے واوحینا الی ام موسیٰ الخ لہذا فقط وحی اگر علامہ نبوت ہے تو پھر ان دونوں کو بھی نبی ہونا

چاہئے حالانکہ ان کے عدم نبوت پر اُمت کی اجماع ہے۔ جواب یہ ہے کہ مطلق وحی علامہ نبوت نہیں بلکہ وہ

وحی جو اوروں کو تبلیغ کے لئے کیا گیا ہو یا وحی سے مراد وہ ہے جو کہ حالت بیداری میں ہو اور حضرت مریم اور

ام موسیٰ کی وحی بیداری کی حالت میں نہیں بلکہ یا تو بذریعہ الہام یا القاء تھی یا خواب میں کی گئی تھی۔

واما نبوة محمد الخ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے دعویٰ نبوت کر کے معجزہ ظاہر فرمایا لہذا جو ایسا کرے وہ نبی ہی ہوتا ہے۔ آپ نے نبوت کا دعویٰ کر کے معجزہ ظاہر کیا یہ صغریٰ ہے اور کبریٰ محذوف ہے کل من ادعی النبوة و اظهر المعجزة فهو لہی تو نتیجہ یہ ہے کہ آپ ﷺ نبی ہیں۔ صغریٰ کے دو جزء ہیں اظہار نبوت اور اظہار معجزہ پہلے جز کے بارے میں شارح نے فرمایا کہ اس کا علم تواتر سے ثابت ہے لہذا اس سے تو انکار کی گنجائش ہی نہیں۔ دوسرا جزء اظہار معجزہ ہے اس کو دو طریقوں سے ثابت کر رہے ہیں۔ اول طریقہ یہ ہے کہ آپ پر قرآن نازل ہوا جس نے ان فصحاء اور بلغاء کی کمر توڑ دی جن کو اپنی فصاحت اور بلاغت پر ناز تھا اور ان کو دعوت مقابلہ دیا گیا کہ اس طرح کی ایک سورت لا کر دکھاؤ باوجود کثرت حرص کے وہ معارضہ کے بجائے تلوار سے مقابلہ کرنے پر اتر آئے لیکن کثرت اسباب، فصاحت اور بلاغت کے باوجود اس کے مساوی لانا تو درکنار ایسا بھی نہ لاسکے جو اس کتاب کے کچھ نہ کچھ قریب ہو۔ اور اظہار معجزہ کا دوسرا طریقہ آپ سے صادر ہونے والے وہ خوارق عادت امور ہیں جن کا قدر مشترک حد تواتر تک پہنچا ہوا ہے اگرچہ وہ جزئی واقعات خبر واحد کے درجے میں ہے اس کو تواتر معنوی کہا جاتا ہے جیسے کہ حضرت علیؓ کی شجاعت اور حاتم طائیؓ کی سخاوت بطریق قدر مشترک تواتر سے ثابت ہے لہذا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخر الانبیاء ہیں ان کی نبوت ثابت ہے حق اور سچ ہے۔

وقد يستدل ارباب البصائر علی نبوته بوجهين، احدهما ما تواتر من احواله قبل النبوة وحال الدعوة وبعده. تمامها و اخلاقه العظيمة و احكامه الحكمية و اقدامه حيث تحجم الابطال و وثوقه بعصمة الله في جميع الاحوال و ثباته علی حاله لدى الاحوال. بحيث لم تجد اعداءه مع شدة عداوتهم و حرصهم علی الطعن فيه مطعنا ولا الى القدح فيه سبيلا فان العقل يجزم بامتناع اجتماع هذه الامور في غير الانبياء وان يجمع الله تعالى هذه الكمالات في حق من يعلم انه يفتري عليه ثم يمهل ثلثا وعشرين سنة ثم يظهر دينه علی سائر الاديان و ينصره علی اعدائه و يحيى آثاره بعد موته الى يوم القيامة و ثانيهما انه ادعی ذلك الامر العظيم بين اظهر قوم لا كتاب لهم ولا حكمة معهم و بين

لهم الكتاب والحكمة وعلّمهم الاحكام والشرائع واتم مكارم الاخلاق واکمل كثيرا من الناس فى الفضائل العلمية و نور العالم بالايمان والعمل الصالح و اظهر الله دينه على الدين كله كما وعده و لامعنى النبوة والرسالة سوى ذلك﴾۔

ترجمہ: اور اصحاب بصیرت آپ کی نبوت پر دو دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ پہلی دلیل آپ کے وہ احوال ہیں جو تو اتر سے ثابت ہیں نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد، تبلیغ و دعوت کے وقت اور اس کے مکمل ہونے کے بعد اور آپ کے عظیم اخلاق اور مبنی بر حکمت احکام اور آپ کا ایسے مواقع میں آگے بڑھ جانا جہاں پر بڑے بڑے بہادر پیچھے ہٹ جاتے ہوں اور تمام احوال میں اللہ تعالیٰ شانہ کی عصمت و حفاظت پر آپ کا اعتماد اور خطرات کے موقع پر آپ کا اپنے حال پر ثابت قدم رہنا (یہ سب) اس طرح کہ آپ کے دشمنوں کو آپ سے شدید عداوت ہونے اور آپ کو مطعون کرنے کی شدید حرص رکھنے کے باوجود نہ طعنہ زنی کا موقع ملا اور نہ آپ کی عیب گیری کا کوئی راستہ ملا (یہ سب باتیں آپ کے نبی ہونے کی علامت ہیں) اس لئے کہ عقل غیر نبی میں ان باتوں کی بیک وقت موجودگی اور اس بات کے محال ہونے کا یقین کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سارے کمالات ایسے شخص میں جمع فرمادیں جس کے بارے میں وہ جانتا ہو کہ وہ (خدا کا رسول ہونے کا دعویٰ کر کے) اس پر جھوٹ باندھ رہا ہے۔ پھر اس کو تیس سال تک مہلت دے پھر اس کے دین کو سارے ادیان پر غالب کر دے۔ اور اس کے دشمنوں کے مقابلہ میں اس کی مدد کرے اور اس کی موت کے بعد بھی اس کے آثار و احکام کو قیامت تک زندہ رکھے۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ آپ نے اس عظیم منصب یعنی رسالت کا ایسے لوگوں کے درمیان دعویٰ کیا جن کے پاس نہ کوئی کتاب تھی نہ ان کے پاس علم و دانش اور ان کے سامنے کتاب و حکمت کو بیان کیا اور انہیں احکام اور شرائع کی تعلیم دی اور مکارم اخلاق کی تکمیل فرمائی اور بہت سے لوگوں کو علمی اور عملی کمالات میں کامل بنا دیا اور دنیا کو ایمان اور عمل صالح سے منور فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے دین کو سارے ادیان پر غالب کر دیا جس طرح اس کا وعدہ فرمایا تھا اور نبوت اور رسالت کا اس کے سواء اور کوئی بھی مقصد نہیں۔

تشریح: آپ ﷺ کی نبوت پر ایک طرح کا استدلال گزر گیا اب شارح فرماتے ہیں کہ بعض دیگر علماء

نے ایک اور طرح کا استدلال بھی کیا ہے وہ یہ کہ آپ ﷺ کے اندر تمام کمالات موجود ہیں جو کہ حد تو اترا تک پہنچ چکے ہیں۔ آپ ﷺ کی نبوت سے پہلے کے حالات دیکھ لئے جائیں تو کفار مکہ سب آپ ﷺ کو ”الصادق الامین“ کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ آپ کے اخلاق عالیہ، بت پرستی سے اجتناب، حالت دعوت میں پیش آمدہ مسائل اور تکالیف اور آپ کی جدوجہد اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آپ حق اور سچ نبی ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ آپ کے بلند و بالا اخلاق اور عظیم شخصیت کی وجہ سے کفار مکہ کو اتنی شدید دشمنی کے باوجود آپ کی ذات پر انگلی اٹھانے کی جگہ نہیں ملتی جب یہ حال ہے تو عقلاً یہ محال ہے کہ اتنے عظیم کمالات پیغمبر کے علاوہ کسی اور کی ذات میں جمع ہو جائیں۔ پھر ۲۳ سال کے اندر اندر دین کی تکمیل اور ادیان باطلہ پر اس دین حق کا غلبہ اور قیامت تک اس دین کا باقی رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ صفات ایک نبی کے لئے ہو سکتے ہیں کسی اور کے لئے بالکل نہیں۔

وٹانیہما انہ الخ دوسرا استدلال بیان کیا جاتا ہے۔ ارباب بصائر میں سے پہلا استدلال امام عزالی رحمہ اللہ کو منسوب ہے اور یہ دوسرا استدلال امام رازی رحمہ اللہ کو منسوب ہے۔ پہلی دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ ﷺ ذات کے اعتبار سے کامل ہے اور دوسری دلیل کا خلاصہ یہ کہ دوسروں کو کامل بنا کر دنیا سے چلے گئے اور ایسے لوگوں کو کامل اور مقتداء بنا کر دنیا سے چلے گئے جو سیدھے سادھے اور غیر تعلیم یافتہ لوگ تھے۔

﴿واذا ثبت نبوته وقد دل كلامه وكلام الله المنزل عليه على انه خاتم النبيين وانه مبعوث الى كافة الناس بل الى الجن والانس ثبت انه اخرا الانبياء وان نبوته لا تختص بالعرب كما زعم بعض النصارى فان قيل قد ورد في الحديث نزول عيسى بعده قلنا نعم لكنه يتابع محمداً عليه السلام لان شريعته قد نسخت فلا يكون اليه وحى ونصب الاحكام بل يكون خليفة رسول الله عليه السلام ثم الاصح انه يصلى بالناس ويؤمهم و يقتدى به المهدي لانه افضل فامامته اولى﴾۔

ترجمہ: اور جب آپ کا نبی ہونا ثابت ہو گیا اور خود آپ کا کلام اور آپ پر نازل شدہ اللہ کا کلام اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ آپ ﷺ خاتم النبیین ہیں۔ تمام انسانوں بلکہ جنات اور انسان دونوں کی طرف مبعوث ہیں تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ آپ آخری نبی ہیں اور یہ کہ آپ کی نبوت اہل

عرب ہی کے ساتھ خاص نہیں جیسا کہ بعض نصاریٰ کہتے ہیں، پس اگر کہا جائے کہ حدیث میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول آیا ہے۔ ہم کہیں گے کہ ہاں مگر وہ محمد مصطفیٰ ﷺ کی اتباع کریں گے کیونکہ ان کی شریعت منسوخ ہو چکی ہے، تو نہ ان کے پاس وحی آئے گی اور نہ احکام کا مقرر کرنا بلکہ وہ اللہ کے رسول محمد ﷺ کے خلیفہ ہوں گے، پھر صبح یہ ہے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں گے ان کی امامت کریں گے اور مہدی علیہ السلام ان کی اقتداء کریں گے، اس لئے وہ افضل ہوں گے تو ان کی امامت اولیٰ ہوگی۔

تشریح: بات یہ چل رہی تھی کہ سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم اور سب سے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لہذا ایک تو آپ کی نبوت ثابت ہو گئی دوسری بات یہ کہ آپ پر نبوت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بند کیا گیا۔ آپ کا آخری نبی ہونا قرآن، حدیث اور اجماع اُمت سے ثابت ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان محمد ابداً احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین، حدیث میں وارد ہے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اُمت کا اس بات پر اجماع ہے کہ آپ ﷺ آخری نبی ہیں اور اُمت کے اندر یہ بات تسلسل سے چلی آرہی ہے کہ جب کبھی کسی نے ختم نبوت سے انکار کیا تو علماء اُمت نے اُس کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا ہے۔

فان قيل قد ورد في الحديث الخ يها من شارح ایک اعتراض نقل کر کے اس کا جواب دے رہے ہیں اعتراض یہ ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ آپ ﷺ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا حالانکہ آپ ﷺ کے بعد حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا۔ جواب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کا نزول ایک نبی کی حیثیت سے نہیں بلکہ حضور ﷺ کے خلیفہ اور نائب ہونے کی حیثیت سے ہوگا وہ دنیا کے اندر آکر آپ ﷺ کے دین پر چلیں گے تاہم اپنی ذات کے اعتبار سے وہ نبی ہوں گے لیکن اپنا دین نہیں چلائیں گے۔ اس کی مثال یوں سمجھئے کہ اگر صوبہ سرحد کا وزیر اعلیٰ صوبہ پنجاب میں چلا جائے تو وہاں پر سرحد کا وزیر اعلیٰ وزیر اعلیٰ ہی ہوں گے لیکن ادھر ان کی نہیں چلے گی تاہم حکم نہ چلنے سے یہ مطلب نہیں لیا جاسکتا کہ اُسے اپنے اس عہدے سے معزول کیا گیا ہے۔ آپ پر اللہ کی طرف سے نئے احکامات نہیں آئیں گے، آپ کا نزول دمشق میں جامع مسجد کے بڑے منارے پر وقت عصر میں ہوگا، یہاں پر صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ امام ہوں گے لیکن مسلم اور

دیگر کتب حدیث کی روایات سے معلوم ہو رہا ہے کہ مہدی علیہ السلام امامت کرائیں گے۔ اور یہ اس امت کا اعزاز اور اکرام ہے۔

مصنف رحمہ اللہ کی بات صرف دلیل عقلی سے ثابت ہے تاہم تطبیق یہ ممکن ہے کہ اُسی وقت حضرت مہدیؑ امام ہوں گے اور اس کے بعد وقتاً فوقتاً حضرت عیسیٰؑ امامت کرائیں گے، حضرت عیسیٰؑ دنیا میں آکر شادی کریں گے۔ آپؑ کا اولاد ہوگا، پچالیس سال دنیا میں رہیں گے، آپؑ کی وجہ سے دنیا عدل و انصاف اور خوشی و آزادی کا گہوارہ بن جائے گا، پھر آپؑ وفات پا کر محمد ﷺ کی پہلو میں دفن ہوں گے اور بروز قیامت میں (محمدؐ) اور حضرت عیسیٰؑ اکٹھے اٹھیں گے۔

﴿وَقَدْ رَوَىٰ بَيَانٍ عَدَدَهُمْ فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ عَلَىٰ مَارُوىِ إِنْ النَّبِىِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ سئل عَنْ عَدَدِ الْأَنْبِيَاءِ فَقَالَ مِائَةُ أَلْفٍ وَارْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ أَلْفًا وَفِي رِوَايَةٍ مِائَةُ أَلْفٍ وَارْبَعٌ وَعِشْرُونَ أَلْفًا وَالْأَوَّلَىٰ إِنْ لَا يَقْتَصِرُ عَلَىٰ عَدَدٍ فِي التَّسْمِيَةِ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصِصْ عَلَيْكَ وَلَا يَوْمُنَ فِي ذِكْرِ الْعَدَدِ إِنْ يَدْخُلُ فِيهِمْ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ إِنْ ذَكَرَ عَدَدَ أَكْثَرٍ مِنْ عَدَدِهِمْ أَوْ يُخْرِجُ مِنْهُمْ مَنْ هُوَ فِيهِمْ إِنْ ذَكَرَ أَقْلَ مِنْ عَدَدِهِمْ يَعْنِي إِنْ خَبَرَ الْوَاحِدَ عَلَىٰ تَقْدِيرِ اشْتِمَالِهِ عَلَىٰ جَمِيعِ الشَّرَاطِطِ الْمَذْكُورَةِ فِي أَصُولِ الْفَقْهِ لَا يَفِيدُ إِلَّا الظَّنَّ وَلَا عِبْرَةَ بِالظَّنِّ فِي بَابِ الْأَعْتِقَادِيَّاتِ خُصُوصًا إِذَا اشْتَمَلَ عَلَىٰ اخْتِلَافٍ رِوَايَةٍ وَكَانَ الْقَوْلُ بِمُوجِبِهِ مِمَّا يَفْضِي إِلَىٰ مُخَالَفَةِ ظَاهِرِ الْكِتَابِ وَهُوَ إِنْ بَعْضُ الْأَنْبِيَاءِ لَمْ يَذْكَرْ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَيَحْتَمِلُ مُخَالَفَةَ الْوَاقِعِ وَهُوَ عَدَالَتُهُ مِنْ غَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ أَوْ غَيْرِ النَّبِيِّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ بِنَاءً عَلَىٰ إِنْ اسْمُ الْعَدَدِ اسْمُ خَاصٍ فِي مَدْلُولِهِ لَا يَحْتَمِلُ الزِّيَادَةَ وَالنَّقْصَانَ﴾

ترجمہ: اور بعض احادیث میں انبیاء کی تعداد کا بیان مروی ہے جیسا کہ مروی ہے کہ نبی علیہ السلام سے انبیاء کی تعداد کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپؐ نے فرمایا، ایک لاکھ چوبیس ہزار اور ایک روایت میں دو لاکھ چوبیس ہزار ہیں۔ اور اولیٰ یہ ہے کہ بیان میں کسی عدد پر اکتفاء نہ کیا جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ بعض انبیاء کو میں نے آپؐ سے بیان کیا اور بعض کو نہیں بیان کیا

ہے۔ اور عدد ذکر کرنے میں اس بات سے امن نہیں ہو سکتا کہ ان میں وہ لوگ داخل ہو جائیں جو انبیاء میں سے نہیں ہیں اگر ان کی واقعی تعداد سے زائد بیان کی گئی یا وہ لوگ خارج ہو جائیں جو انبیاء میں سے ہیں۔ اگر ان کی واقعی تعداد سے کم تعداد بیان کی گئی، یعنی خبر واحد اصول فقہ میں ذکر کردہ تمام شرائط پر مشتمل ہونے کی صورت میں ظن کا فائدہ دیتی ہے اور اعتقادی مسائل میں ظن کا اعتبار نہیں خصوصاً اس وقت کہ جب وہ خبر اختلاف روایت پر مشتمل ہو اور اس کے مقتضی کا قول ظاہر کتاب کی مخالفت کا سبب بنتا ہے اور وہ یہ کہ بعض انبیاء کو نبی علیہ السلام سے بیان نہیں کیا گیا اور واقع کی مخالفت کا بھی احتمال رکھتا ہے۔ اور نبی کو غیر نبی اور غیر نبی کو نبی شمار کرنا ہے۔ اس بناء پر کہ اسم عدد اپنے مدلول میں خاص ہے کی بیشی کا احتمال نہیں رکھتا ہے۔

تشریح: اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر کی طرف سے دنیا میں بہت سے نبی اور رسول آئے ہیں البتہ اُن کی صحیح تعداد اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہے منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، بعض احادیث میں متعین تعداد بھی مروی ہے چنانچہ ابوامامہؓ کی روایت میں ارشاد ہے یا نبی اللہ کم الانبیاء قال مائة الف واربعة وعشرون الفاً الرسل من ذلك ثلاث مائة وخمسة عشر جماعاً غفیراً (تفسیر ابن کثیر) اس طرح حضرت ابوذرؓ کی روایت میں بھی یہی تعداد مروی ہے جس میں رسل کی تعداد ۳۱۳ بتائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک روایت میں دو لاکھ اور چوبیس ہزار بھی مروی ہیں، چونکہ ان سب روایات پر کلام ہے اس لئے ضعف کی وجہ سے یہ بات قطعی نہیں۔ شارح فرماتے ہیں کہ خبر واحد اگر تمام شرائط پر مشتمل ہوں جو کہ اٹھ ہیں، چار راوی میں اور چار مروی میں۔ راوی کی چار شرطیں یہ ہیں عادل ہو، ضابط ہو، عاقل ہو اور مسلمان ہو۔ مروی یعنی خبر کی چار شرائط یہ ہیں قرآن و سنت سے مخالف نہ ہو، اس پر ظن نہ کیا گیا ہو، عموم بلوئی میں نہ ہو، اس کی مخالفت نہ کی گئی ہو، تو باوجود اس کے قطعیت کا فائدہ نہیں دیتی بلکہ ظن کا فائدہ دیتی ہے اور اعتقادات کے باب میں ظن کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا خاص کر جب کہ روایات کے اختلاف پر بھی مشتمل ہو اور پھر قرآن کریم کی آیت میں تصریح ہے کہ سب کے بارے میں حضور ﷺ کو علم نہیں دیا گیا ہے تو اگر تعداد متعین کی جائے تو ظاہر کتاب کی مخالفت ہوگی، اس لئے اجمالی ایمان لانا اور اتنا کہنا کافی ہے کہ جتنے نبی اور رسول ہیں وہ سب برحق ہیں اور ان سب پر ہمارا ایمان ہے، تعداد متعین کرنے

کی صورت میں اگر زیادتی ہو جائے تو غیر نبی کا صف انبیاء میں داخل ہونا لازم آئے گا اور کی کی صورت میں نبی کو صف انبیاء سے نکالنا پڑے گا لہذا افضل یہ ہے کہ ہم تعداد کی تعین اللہ کے حوالہ کر دیں یہی احتیاط کا تقاضا ہے۔

﴿وكلهم كانوا متخبرين مبلغين عن الله تعالى﴾، لان هذا معنى النبوة والرسالة صادقين ناصحين للخلق لئلا تبطل فائدة البعثة والرسالة وفي هذا اشارة الى ان الانبياء معصومون عن الكذب خصوصاً فيما يتعلق بامر الشرائع و تبليغ الاحكام وارشاد الامة اما عمداً فبالاجماع واما سهواً فعند الاكثرين وفي عصمتهم عن سائر الذنوب تفصيل وهو انهم معصومون عن الكفر قبل الوحي وبعده بالاجماع وكذا عن تعمد الكبائر عند الجمهور خلافاً للحشوية وانما الخلاف في ان امتناعه بدليل السمع والعقل واما سهواً فمجوزة الاكثرون، اما الصغائر فمجوزة عمداً عند الجمهور خلافاً للجبائي واتباعه ويجوز سهواً بالاتفاق الا ما يدل على الخسة كسرقة لقمة والتطفيف بحجة لكن المحققين اشترطوا ان ينهوا عليه فينتهوا عنه هذا كله بعد الوحي واما قبله فلا دليل على امتناع صدور الكبيرة وذهبت المعتزلة الى امتناعها لانها توجب النفرة المانعة عن اتباعهم فتفوت مصلحة البعثة والحق منع ما يوجب النفرة كمهر الامهات والفجور والصغائر الدالة على الخسة ومنعت الشيعة صدور الصغيرة والكبيرة قبل الوحي وبعده لكنهم جوزوا اظهار الكفر تقيّةً اذا تقرر هذا فما نقل عن الانبياء عليهم السلام مما يشعر بكذب او معصية فما كان منقولاً بطريق الآحاد فمردود وما كان بطريق التواتر فمصرّوف عن ظاهره ان امكن وآلا فمحمول على ترك الاولى او كونه قبل البعثة وتفصيل ذلك في الكتب المبسوطة ﴿﴾۔

ترجمہ: اور سارے انبیاء اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دینے والے پیغام پہنچانے والے تھے اس لئے کہ نبوت و رسالت کا یہی مطلب ہے کہ وہ سچے تھے، مخلوق کے خیر خواہ تھے، تاکہ بعثت اور رسالت کا فائدہ باطل نہ ہو، اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انبیاء کذب سے معصوم ہیں

خاص طور پر ایسی باتوں میں جن کا تعلق شرائع، تبلیغ احکام اور امت کی رہنمائی سے ہے، عمداً تو بالا جماع معصوم ہیں اور سہواً اکثر لوگوں کے نزدیک، اور دیگر گناہوں سے معصوم ہونے میں تفصیل ہے۔ اور وہ تفصیل یہ ہے کہ کفر سے بالا جماع معصوم ہیں، وحی سے پہلے بھی اور وحی کے بعد بھی، اسی طرح جمہور کے نزدیک کفار کا عمداً ارتکاب کرنے سے بھی (معصوم ہیں) برخلاف حشو یہ کے، اختلاف صرف اس میں ہے کہ تعدد کفار کا امتناع دلیل نقلی سے ہے یا دلیل عقلی سے، رہا سہواً (کبیرہ کا ارتکاب) تو اکثر لوگوں نے اس کو جائز اور ممکن قرار دیا ہے اور بہر حال صغائر تو عمداً (اس کا ارتکاب جمہور کے نزدیک) جائز ہے۔ برخلاف جبائی اور ان کے قبیحین کے اور سہواً بالاتفاق جائز ہے، بجز ایسے صغیرہ کے جو خست اور گھٹیا پن پر دلالت کرے، جیسے ایک لقمہ کی چوری اور ایک دانہ ناپ تول میں کمی کرنا لیکن محققین نے شرط لگائی ہے کہ وہ متنبہ کئے جائیں تو اس سے باز آجائیں اور یہ سب تفصیل وحی کے بعد ہے۔ بہر حال وحی سے پہلے تو صدور کبیرہ کے ممتنع ہونے پر کوئی دلیل نہیں اور معتزلہ اس کے ممتنع ہونے کی طرف گئے ہیں۔ اس لئے کہ کبیرہ نفرت پیدا کریگا جو لوگوں کو ان کی پیروی کرنے سے مانع ہے تو بھشت کا فائدہ فوت ہوگا۔ اور حق ایسے کبیرہ کا انکار ہے جو موجب نفرت ہو، مثلاً ماؤں کے ساتھ زنا کرنا اور بدکاری اور گھٹیا پن پر دلالت کرنے والے صغائر اور شیعہ نے وحی سے پہلے اور وحی کے بعد بھی صغیرہ اور کبیرہ کے صدور کا انکار کیا اور ازراہ تقیہ اظہار کفر کو جائز قرار دیا جب یہ تفصیل بیان ہو چکی تو انبیاء سے جو ایسی باتیں منقول ہیں جو کذب اور معصیت پر دلالت کرتی ہیں، تو جو خبر واحد کے ذریعے منقول ہو وہ مردود ہے اور جو تواتر کے طریقہ سے منقول ہو وہ ظاہر سے پھیرا جائے گا، اگر ممکن ہو ورنہ ترک اولیٰ پر یا اس کے قبل البھت ہونے پر محمول ہوگا اور اس کی تفصیل بڑی کتابوں میں ہے۔

تشریح: یہاں سے مصنف رحمہ اللہ انبیاء کرام کے اوصاف بیان کرنا چاہتے ہیں ان کی پہلی صفت اخبار و تبلیغ ہے جس کی طرف قرآن کریم میں جگہ جگہ اشارہ کیا گیا ہے یا یہاں الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اسی طرح اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وداعیاً الی اللہ باذنه وسراجاً منیراً وغیرہ، یہی مقصود رسالت اور نبوت ہے۔ دوسری صفت یہ ہے کہ نبی اپنی امت کا خیر خواہ ہوا کرتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد

ہے وَاَنّٰی لَکُم نَاصِح اٰمِیْن، وَاَنصَح لَکُم، قُلْ مَا اَسْئَلُکُم عَلَیْہِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجَرَیْ اِلَّا عَلٰی اللّٰہِ الْخ
و غیرہ وغیرہ۔

تیسری صفت یہ ہے کہ نبی اپنی بات میں صادق ہوا کرتا ہے کیونکہ وہ خود سے نہیں بولتا بلکہ وحی سے بولتا
ہے وما یَنطِقُ عَنِ الْہَوٰی اِنْ هُوَ اِلَّا وَحٰی یُوحٰی، ان صفات کی روشنی میں ہمیں یہ بات بھی واضح ہوگئی
کہ انبیاء کرام کی پوری جماعت گناہوں سے معصوم ہوا کرتا ہے وہ تبلیغ میں کہیں بھی جھوٹ نہیں بولتا، اس کی
مزید تحقیق یہ ہے کہ اُمت کا اس بات پر اجماع ہے کہ کسی بھی نبی سے کسی بھی زمانے میں کفر کا صدور نہیں ہوا
نہ نبوت سے پہلے اور نہ بعد۔ دوسری بات یہ ہے کہ جمہور کے نزدیک انبیاء کرام سے کبیرہ کا صدور نہیں ہوا
ہے، صرف فرقہ حشویہ کا کہنا ہے کہ انبیاء کرام سے قصداً بھی گناہ کبیرہ کا صدور ہو سکتا ہے۔ تیسری بات یہ
کہ انبیاء سے کبار کا عداً صدور تو نہیں ہوگا بلکہ ممتنع ہے مگر اس میں اختلاف ہے کہ یہ امتناع دلیل عقلی سے
معلوم ہوا یا نقلی سے، تو اشاعرہ کے نزدیک کبیرہ کے صدور کا امتناع دلیل نقلی سے معلوم ہے اور معتزلہ کے
ز نزدیک عقل سے معلوم ہے۔ جمہور معتزلہ اور بعض اشاعرہ کا کہنا ہے کہ صدور کبیرہ باعث نفرت ہے جو کہ
ارسال رسل کی حکمت کے منافی ہے۔

چوتھی بات یہ کہ انبیاء کرام سے صدور کبیرہ سہواً ہو سکتا ہے یا نہ تو اکثر علماء نے اس کو جائز قرار دیا ہے مگر
محققین کا مذہب مختار یہ ہے کہ عداً یا سہواً کسی بھی طرح انبیاء کرام سے کبار کا صدور نہیں ہوگا اور قاضی عیاض
نے اس پر اجماع نقل کیا ہے۔

پانچویں بات یہ کہ جمہور علماء کے نزدیک بعد از نبوت انبیاء کرام سے صغائر کا صدور ہو سکتا ہے البتہ
معتزلہ میں سے جبائی اور اس کے اتباع کے نزدیک صغائر کا صدور سہواً یا خطا اجتہاد کے طریقے سے ہو سکتا
ہے عداً نہیں۔ شارح نے یہاں پر صاحب مواقف کا اتباع کرتے ہوئے یہ بات کی ہے جبکہ اشاعرہ کا
مذہب مختار یہی ہے کہ انبیاء کرام سے عداً صغائر کا صدور نہ ہوگا۔

چھٹی بات یہ ہے کہ انبیاء کرام سے قبل از نبوت اور بعد از نبوت صغائر کا صدور بالاتفاق جائز ہے مگر
ایسے صغائر کا صدور سہواً بھی نہ ہوگا جو کہ ذلت، رسوائی اور کینہ پن پر دال ہوں جبکہ محققین کا کہنا ہے کہ اس
قسم کی صورت حال میں نبی کو اللہ کی طرف سے اطلاع ملتی ہے کہ یہ کام آپ کی شان کے لائق نہیں لہذا اس

اطلاع سے نبی اُس کام سے رک جاتا ہے۔

لہذا کان منقولاً بطریق الاحاد الخ یہاں سے ایک اعتراض مقدر کی طرف اشارہ ہے کہ اس تحقیق سے تو عصمت انبیاء ثابت ہوگئی لیکن بعض اوقات انبیاء کرام کی طرف ایسی باتیں منسوب ہوتی ہیں جو کہ بظاہر جھوٹ یا معصیت معلوم ہوتی ہیں تو شارح نے جواب دیا کہ اس قسم کی جو باتیں بھی انبیاء کرام کو منسوب ہیں تو اگر وہ خبر واحد کے ذریعے معلوم ہیں تو وہ ناقابل تسلیم ہیں کیونکہ انبیاء کرام کی طرف معصیت کی نسبت سے یہ بہتر ہے کہ ہم راویوں کی طرف ضعف یا خطا کی نسبت کریں اور اگر تو اتر کے ساتھ منقول ہیں تو پھر یا خلاف اولیٰ پر محمول کیے جائیں یا اس کو زمانہ نبوت سے پہلے زمانے پر محمول کیے جائیں۔

﴿والفضل الانبياء محمد عليه السلام لقوله تعالى كنتم خير امة الاية ولا شك ان خير امة الامة بحسب كمالهم في الدين و ذلك تابع لكمال نبهم الذي يتبعونه والاستدلال بقوله عليه السلام انا سيد ولد آدم ولا فخر لي ضعيف لانه لا يدل على كونه الفضل من آدم بل من اولاده﴾۔

ترجمہ: اور تمام انبیاء سے افضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرمانے کی وجہ سے کہ تم سب سے افضل امت ہو، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ امت کا افضل ہونا دین میں ان کے کامل ہونے کے اعتبار سے ہے، اور یہ دین کامل ہونا ان کے اس نبی کے کامل ہونے کے تابع ہیں جس کی وہ پیروی کرتے ہیں اور نبی علیہ السلام کے ارشاد ”انا سید ولد آدم“ سے استدلال ضعیف ہے، اس لئے کہ یہ حدیث آدم سے آپ کے افضل ہونے پر دلالت نہیں کرتی بلکہ اولاد آدم سے افضل ہونے پر دلالت کرتی ہے۔

تشریح: ہمارا عقیدہ ہے کہ ”بعد از خدا بزرگ تو ہے قصہ مختصر“ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد حضرت محمد ﷺ کا مقام ہے۔ جب آپ کی امت کا یہ حال ہے کہ سابقہ امتوں کا سردار ہے اور اُن پر بروز قیامت گواہی دے گا۔ تو نبی کا کیا حال ہوگا کہ اس امت کی بہتری حضور ﷺ کی وجہ سے ہے۔ انا سید ولد آدم سے تو صرف اولاد آدم پر فضیلت حاصل ہو سکتی ہے جبکہ آپ ﷺ کی فضیلت حضرت آدمؑ پر بھی ہے لہذا اس حدیث سے آپ کی فضیلت کا ثبوت صحیح طریقے سے نہیں ہو سکتی، شرف و کمال کے اسباب آپ ﷺ کے اندر

موجود ہیں۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے

حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاء داری   آنچہ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری
آپ کا مرتبہ پوری مخلوق کو ملکر بھی حاصل نہیں۔

لا یمكن الشاء كما كان حقہ   بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر
پوری امت کا اجماع ہے کہ زمین کا وہ حصہ جو کہ جسد اطہر سے ملا ہوا ہے کعبہ سے بھی افضل ہے بلکہ
محققین نے عرش اور کرسی سے افضل قرار دیا ہے

نفسی الفداء لقہر انت ساکنہ   فیہ العفاف و فیہ الجود والکرم
حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے آپ کے حسن و جمال کا نقشہ یوں کھینچا ہے
واحسن منك لم تر قط عینی   واجمل منك لم تلد النساء
خلقت مبراً من کل عیبٍ کانک قد خلقت کما تشاء
حافظ شیرازی رحمہ اللہ نے اپنی محبت کا اظہار یوں کیا ہے:

آفاقھا گردیدہ ایم   مہربتاں ورزیدہ ایم
بسیار خوباں دیدہ ایم   لیکن تو چیزے دیگری
لہذا یہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ محمد ﷺ پوری دنیا سے بہتر ہے۔

﴿وَالْمَلَائِكَةُ عِبَادُ اللَّهِ تَعَالَىٰ عَامِلُونَ بِأَمْرِهِ عَلَىٰ مَادَلٍ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ لَا يَسْبِقُونَهُ
بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ
وَلَا يُوصَفُونَ بِذُكُورٍ وَلَا أُنُوثَةٍ إِذْ لَمْ يَرْدِ بِذَلِكَ نَقْلٌ وَلَا دَلٌّ عَلَيْهِ عَقْلٌ وَمَا زَعَمَ عَبْدُ
الْأَصْنَامِ إِنَّهُمْ بَنَاتُ اللَّهِ مُحَالٌ بِاطْلٍ وَأَفْرَاطٌ فِي شَانِهِمْ كَمَا أَنَّ قَوْلَ الْيَهُودِ أَنَّ الْوَاحِدَ
فَالْوَاحِدَ مِنْهُمْ قَدْ يَرْتَكِبُ الْكُفْرَ وَيَعَاقِبُهُ اللَّهُ بِالْمَسْخِ تَفْرِيطٌ وَتَقْصِيرٌ فِي حَالِهِمْ فَإِنْ قِيلَ
الْيَسَ قَدْ كَفَرَ إِبْلِيسُ وَكَانَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ بِدَلِيلِ صَحَّةِ اسْتِثْنَائِهِ مِنْهُمْ قُلْنَا لَا بَلْ كَانَ مِنَ
الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ لَكِنَّهُ لَمَّا كَانَ فِي صِفَةِ الْمَلَائِكَةِ فِي بَابِ الْعِبَادَةِ وَرَفَعَةِ الدَّرَجَةِ
وَكَانَ جَنِيًّا وَاحِدًا مَغْمُورًا فِيمَا بَيْنَهُمْ صَحَّ اسْتِثْنَاؤُهُ مِنْهُمْ تَغْلِيًّا وَأَمَّا هَارُوتُ وَمَارُوتُ

فلاصح انهما ملكان لم يصدر عنهما كفر ولا كبيرة وتعذيبهما انما هو على وجه المعاتبة كما يعاتب الانبياء على الزلة والسهو وكان يعظان الناس ويقولان انما نحن فتنة فلا تكفر ولا كفر في تعليم السحر بل في اعتقاده والعمل به۔

ترجمہ: اور ملائکہ اللہ کے بندے ہیں، اس کے حکم پر عمل کرنے والے ہیں جیسا کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد دلالت کرتا ہے کہ وہ بات کہنے میں اس پر سبقت نہیں کرتے اور اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ فرشتے اس کی عبادت سے اعراض نہیں کرتے اور نہ بھٹکتے ہیں اور نہ مرد یا عورت ہونے کے ساتھ متعصف ہیں، اس لئے کہ اس کے متعلق نہ تو کوئی نقل وارد ہے اور نہ اس پر کوئی عقلی دلیل دلالت کرتی ہے اور بت پرست جو یہ کہتے ہیں کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں محال اور باطل ہے۔ اور ان کی شان میں غلو اور حد سے تجاوز ہے جس طرح یہود کا یہ کہنا کہ ان میں سے اٹکا دکا بعض دفعہ کفر کر بیٹھتے ہیں اور اللہ ان کو مسخ کی سزا دیتا ہے، ان کے بارے میں تفریط اور کوتاہی ہے۔ پس اگر کہا جائے کیا ابلیس کافر نہیں ہو گیا حالانکہ وہ ملائکہ میں سے تھا ملائکہ سے اس کا استثناء صحیح ہونے کی دلیل سے ہم جواب دیں گے کہ نہیں بلکہ وہ جن میں سے تھا پس اس نے اپنے رب کے حکم سے خروج کیا لیکن وہ عبادت اور بلندی مرتبہ میں ملائکہ کی صفت پر تھا اور ایک ہی جن تھا جو ملائکہ کے درمیان چھپا رہتا تھا تو تغلیبا ان سے اس کا استثناء صحیح ہو گیا اور رہے ہاروت و ماروت تو زیادہ صحیح یہ بات ہے کہ ان سے نہ کوئی کفر صادر ہوا اور نہ کوئی کبیرہ اور دونوں کو سزا صرف عتاب کے طور پر ہے۔ جس طرح لغزش اور سہو کی بنیاد پر انبیاء کو عتاب ہوتا ہے اور وہ دونوں لوگوں کو نصیحت کرتے تھے اور کہہ دیتے تھے کہ ہم آزمائش ہیں، لہذا کفر نہ کرنا اور سحر کی تعلیم میں کفر نہیں ہے بلکہ اس کا اعتقاد کرنے اور اور اس پر عمل کرنے میں کفر ہے۔

تشریح: لفظ ملائکہ ملائک (بسکون اللام وفتح الهمزة) کی جمع ہے اور اس میں قلب واقع ہے فاء کلمہ حمزہ کو عین کی جگہ اور عین کلمہ لام کو فاء کلمہ کی جگہ لے جایا گیا۔ اصل مالک (بسکون الهمزة وفتح اللام) تھا جو الوکۃ بمعنی رسالت سے ماخوذ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو انبیاء کے پاس اپنا رسول اور ایلچی بنا کر بھیجتا ہے۔ اہل السنۃ والجماعت کے نزدیک ملائکہ لطیف اور نورانی اجسام ہیں ملائکہ، جن اور شیاطین

سب لطیف اجسام ہونے کے باوجود عوارض میں ایک دوسرے سے امتیاز رکھتے ہیں چنانچہ ملائکہ خیر اور طاعت پر پیدا کئے گئے ہیں شر اور معصیت کی ان کے اندر صلاحیت ہی نہیں۔ اور جن کے اندر خیر اور شر دونوں کی استعداد ہے۔ البتہ شر کی استعداد غالب ہے۔ اور شیطان ہر خبیث اور سرکش جن کو کہتے ہیں، نیز جنات میں مرد و عورت بھی ہوتے ہیں ان میں تو الد و تناسل ہوتا ہے اور بنی آدم کی طرح وہ بھی وعد و وعید کے مکلف ہیں، برخلاف ملائکہ کے کہ ان میں یہ سب باتیں نہیں ہیں۔ اور مادہ کے اعتبار سے فرق یہ ہے کہ ملائکہ کا مادہ تخلیق نور ہے اور جنات کا مادہ تخلیق نار ہے جیسا کہ مسلم شریف میں حضرت عائشہ سے روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلقت الملائکۃ من نور وخلق الجن من مارج من نار وخلق ادم مما وصف لكم۔ مصنفؒ نے اپنے قول العاملون بامرہ سے ملائکہ کے معصوم ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے لیکن بعض حضرات نے اس سے انکار کیا اور کہا کہ ابلیس ملائکہ میں سے تھا اور دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ارشاد ”واذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس“ میں ابلیس کا ملائکہ سے استثناء ہے اور استثناء میں اصل اتصال یعنی مستثنیٰ کا مستثنیٰ منہ کی جنس سے ہونا ہے۔ معلوم ہوا کہ ابلیس ملائکہ کی جنس میں داخل ہے پھر بھی اس نے سجدہ سے انکار کر کے معصیت کا ارتکاب کیا جیسا کہ ارشاد ربانی ہے ”ابلیس واستکبر“ معلوم ہوا کہ ملائکہ معصوم نہیں شارح نے اس کا جواب یہ دیا کہ ابلیس ملائکہ میں سے نہیں بلکہ جن تھا مگر جس جماعت کو سجدہ کا حکم تھا اس میں از قسم جن تھا ابلیس تھا باقی سب ملائکہ تھے۔ اس لئے تغلیباً پوری جماعت کو ملائکہ سے تعبیر کیا اور ملائکہ سے اس کا استثناء صحیح ہوا ملائکہ کی عصمت سے انکار کرنے والے ہاروت و ماروت نامی فرشتوں کے قصہ سے بھی استدلال کرتے ہیں۔ ایک وجہ استدلال تو یہ ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ ملائکہ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے بنی آدم پر اپنی عبادتوں کی وجہ سے فخر ظاہر کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بنی آدم میں شہوات اور خواہشات پیدا کر رکھی ہیں فرشتوں نے کہا کہ اگر ہمارے اندر بھی شہوات پیدا کر دیں تو بھی ہم معصیت نہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا تو پھر تم اپنے میں سے دو شخصوں کو منتخب کرو ہم ان کے اندر شہوات پیدا کریں گے۔ فرشتوں نے ہاروت و ماروت نامی دو فرشتوں کو منتخب کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر شہوات پیدا کر کے عراق کے شہر بابل کا حاکم مقرر کر کے انہیں زمین پر اتار دیا۔ وہ دونوں زہرہ نامی ایک عورت پر عاشق ہو گئے۔ جس نے انہیں زنا اور شراب نوشی میں مبتلا کر دیا اللہ تعالیٰ نے دونوں

کو عذاب دنیا اور عذاب آخرت میں سے ایک کے انتخاب کا اختیار دے دیا تو انہوں نے عذاب دنیا کا انتخاب کیا چنانچہ وہ جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا عذاب میں مبتلا رہیں گے۔

دوسرا وجہ استدلال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تعلیم سحر سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی براءت اپنے قول ”وما کفر سلیمان“ سے فرمائی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تعلیم سحر کفر ہے اور ہاروت اور ماروت لوگوں کو سحر کی تعلیم دیتے تھے۔ معلوم ہوا کہ ملائکہ معصوم نہیں ہیں۔

شارح نے جواب دیا کہ ہاروت اور ماروت سے نہ تو کوئی کفر صادر ہوا اور نہ کوئی گناہ کبیرہ کیونکہ زہرہ نامی عورت سے معاشقہ کا قصہ محض افسانہ ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں اور رہا تعلیم سحر تو وہ کفر نہیں بلکہ اس کے کلمات کفر کا اعتقاد کرنا اور اس پر عمل کرنا کفر ہے۔ بالخصوص اس وقت جب کہ تعلیم سے پہلے وہ لوگوں کو بتلا دیتے تھے کہ ہم تمہارے لئے آزمائش ہیں کہیں سیکھنے کے بعد اس پر عمل کر کے کافر نہ ہو جانا رہا ان پر عذاب کا ہونا تو یہ عذاب بطور عتاب کے ہے جیسا کہ حضرات انبیاء پر کسی لغزش کی بنیاد پر عتاب ہوتا ہے لیکن شارح پر حیرت اور تعجب ہے کہ ہاروت اور ماروت سے کبیرہ کے صدور کا انکار کیا اور عذاب کو تسلیم کیا حالانکہ جس روایت میں زہرہ کے ساتھ معاشقہ اور زنا و شراب نوشی کا ذکر ہے اسی میں عذاب کا بھی ذکر ہے سو اگر وہ روایت باطل ہے تو دونوں باتیں غلط ہیں اور اگر صحیح ہے تو دونوں باتیں ثابت ہیں۔

﴿وَلِلّٰهِ تَعَالٰی کُتُبٌ اَنْزَلَهَا عَلٰی اَنْبِیَآئِهِ وَبَیْنَ فِیْهَا اَمْرُهُ وَنَهْیُهُ وَعَدُهُ وَعَیْدُهُ

و کَلِمَاتُ اللّٰهِ تَعَالٰی وَهُوَ وَاحِدٌ وَ اِنَّمَا التَّعَدُّدُ وَالتَّفَاوُتُ فِی النِّظْمِ الْمَقْرُوءِ الْمَسْمُوعِ وَبِهَذَا الْاِعْتِبَارِ كَانَ الْاَفْضَلُ هُوَ الْقُرْآنُ ثُمَّ التَّوْرَةُ وَالْاِنْجِیلُ وَالزَّبُورُ کَمَا اَنَّ الْقُرْآنَ کَلَامٌ وَاحِدٌ لَا یَتَصَوَّرُ فِیْهِ تَفْضِیْلٌ ثُمَّ اِعْتِبَارُ الْقِرَاءَةِ وَ الْکِتَابَةِ یَجُوزُ اَنْ یَّکُونَ بَعْضُ السُّورِ الْاَفْضَلَ کَمَا وَرَدَ فِی الْحَدِیْثِ وَ حَقِیْقَةُ التَّفْضِیْلِ اَنْ قُرِئَتْ الْاَفْضَلُ لِمَا اِنَّهُ اَنْفَعُ وَ ذَكَرَ اللّٰهُ تَعَالٰی فِیْهِ اَکْثَرَ ثُمَّ الْکُتُبُ قَدْ نَسَخَتْ بِالْقُرْآنِ تَلَاوُثَهَا وَ کِتَابَتَهَا وَبَعْضُ اَحْکَامِهَا﴾۔

ترجمہ : اور اللہ تعالیٰ کی کچھ کتابیں ہیں جو اس نے اپنے نبیوں پر نازل فرمائی ہیں اور ان میں اپنے امر و نہی اور وعدہ اور وعید کو بیان فرمایا ہے اور سب اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام واحد ہے اور تعدد و تفاوت پڑھے سنے جانے والے لفظ و عبارت میں ہے اور اسی اعتبار سے افضل قرآن ہے

پھر اس کے بعد تورات انجیل اور زبور ہیں۔ جس طرح قرآن کلام واحد ہے اس میں تفصیل کا تصور نہیں کیا جاسکتا، پھر قراءت اور کتابت کے اعتبار سے بعض سورتیں افضل ہو سکتی ہیں اور تفصیل کی حقیقت یہ کہ اس کا پڑھنا افضل ہے کیونکہ وہ زیادہ نفع بخش ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر اس میں زیادہ ہے پھر قرآن کے ذریعے اور کتابوں کی تلاوت ان کی کتابت اور ان کے بعض احکام منسوخ ہو گئے۔

تشریح: یہاں سے مصنف رحمہ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام پر کتابیں نازل فرمائی ہیں جن کی مجموعی تعداد ۱۰۴ ہے۔ ۱۰۰ چھوٹی کتابیں جن کو صحیفے کہا جاتا ہے اور چار بڑی کتابیں ہیں۔ حضرت شیث علیہ السلام پر پچاس صحیفے، حضرت ادریس علیہ السلام پر تیس، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر دس اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غرق فرعون سے پہلے دس صحیفے نازل کئے اور پھر اس کے بعد توراۃ نازل فرمایا۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر اور قرآن کریم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ بعض علماء نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دس صحیفوں کا انکار کیا ہے اُن کے نزدیک یہ دس صحیفے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوئی ہیں۔ وہب بن منہ رحمہ اللہ کے نزدیک حضرت ابراہیم علیہ السلام پر دس کے بجائے بیس صحیفے نازل ہو چکی ہیں تاہم مجموعی تعداد یہی ہے۔ ان تمام کتابوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اوامر، نواہی، وعدے اور وعید بیان کئے ہیں یہ مجموعی اعتبار سے ہے ورنہ بعض کے اندر عبر اور امثال بھی بیان ہو چکے ہیں۔

وکلھا کلام اللہ الخ بہر حال تمام کتب کلام الہی ہیں البتہ کلام الہی سے مراد کلام نفسی ہے جو کہ ذات الہی کے ساتھ قائم ہے اور صوت اور الفاظ کے قبیلے سے نہیں۔ اس اعتبار سے تو شی واحد ہے البتہ تفاوت کلام لفظی کے اعتبار سے ہے۔

بہذا الاعتبار کان الافضل الخ جب کلام کے اعتبار سے تفاوت اور تعدد ہے تو اس اعتبار سے قرآن تمام کتابوں سے افضل ہے پھر توراۃ کا درجہ پھر انجیل اور پھر زبور کا درجہ ہے۔ قرآن کا اجر و ثواب اس وجہ سے زیادہ ہے کہ یہ ایک معجز کتاب ہے اور ہر قسم کی تغیر و تبدل سے پاک و صاف ہے۔

کیا قرآن پاک کے ایک حصے کو دوسرے حصے پر فضیلت ثابت ہے یا نہ، اس سلسلے میں تین مذاہب ہیں پہلا مذہب یہ ہے کہ قرآن پاک کے ایک حصے کو دوسرے پر فضیلت ثابت نہیں کیونکہ اس سے دوسرے حصے

کی مفضولیت ثابت ہو رہی ہے اور یہ نا مناسب ہے۔ یہ ابوالحسن اشعری، قاضی باقلانی اور امام مالک کا مذہب ہے۔ دوسرا مذہب یہ ہے کہ جس کو نور بصیرت حاصل ہے اُس کے لئے ایک سورت کو دوسرے پر کوئی فضیلت ثابت نہیں۔ جہاں فرق کیا جا رہا ہے وہاں نور بصیرت کی کمی ہوتی ہے یہ اسحق بن راہویہ اور امام غزالی کا مذہب ہے۔

تیسرا محققین اور جمہور کا مذہب ہے کہ کلام اللہ ہونے کے اعتبار سے بعض و بعض پر فضیلت حاصل نہیں مگر قراءت اور کتابت کے اعتبار سے بعض سور بعض سے افضل ہیں جیسا کہ روایات میں سورۃ بقرہ یا سورۃ یسین کی فضیلت ثابت ہے۔ فضیلت یا تو اس وجہ سے ہے کہ اس میں نفع زیادہ ہے یا اس میں ثواب کی کثرت ہے یا سہر میں مکروہات سے نجات اور چھٹکارا ہے یا اس میں ذکر الہی کی کثرت ہے۔ بہر حال خلاصہ کلام یہ کہ کلام اللہ کے اعتبار کوئی فرق نہیں ہے البتہ مسموع اور نظم کے اعتبار سے فرق ثابت ہے۔

قد نسخت بالقرآن الخ دین اسلام کی وجہ سے جس طرح ادیان سابقہ منسوخ ہیں بالکل اسی طرح قرآن سے کتب سابقہ منسوخ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اُس کی تلاوت جائز ہے نہ کتابت اور نہ اُن کی احکام منسوخہ پر عمل جائز ہے جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ توراۃ کا ایک نسخہ لاکر حضور ﷺ کے سامنے اُس کی تلاوت شروع کی جس سے حضور ﷺ کو انتہائی ناگواری محسوس ہو کر فرمانے لگے کہ اے عمر اگر موسیٰ علیہ السلام اسی وقت زندہ ہوتے تو اُس کے لئے میری اتباع کے سوا کسی اور بات کی گنجائش نہ تھی۔ اور فرمایا کہ اگر موسیٰ اس وقت آئے اور تم مجھے چھوڑ کر اُس کی اتباع میں لگ جاؤ تو تم گمراہ ہو جاؤ۔ البتہ اگر سابقہ کتاب کا کوئی حکم قرآن کریم کے اندر منقول ہو تو اُسے قرآن کریم کا حکم مانا جائے جس طرح قرآن کریم کے اندر ارشاد ہے وَكُنْتُمْ عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْفُسًا وَالْأَنْفُسُ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنِ بِالْعَيْنِ الخ اس کی مثال یوں ہے کہ اگر سابقہ آئین کا کوئی دفعہ ۱۹۷۳ کی آئین میں منقول ہو تو اُسے ۷۳ کے آئین کا دفعہ شمار کیا جائے گا۔

﴿وَالْمَعْرَاجُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْيَقِظَةِ بِشَخْصِهِ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ

إِلَى مَا شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ الْعَلَى حَقِّ إِي ثَابِتٍ بِالْخَبَرِ الْمَشْهُورِ حَتَّى أَنْ مَنكَرُهُ يَكُونُ

مَبْتَدَعًا وَانْكَارُهُ وَأَدْعَاءُ اسْتِحْالَتِهِ أَمَّا يَبْتَنِي عَلَى أَصُولِ الْفَلَسَفَةِ وَالْأَفَالُخِ وَالْإِلْتِيَامِ

على السموات جائز والاجسام متمثلة يصح على كل ما يصح على الآخر والله تعالى قادر على الممكنات كلها فقوله في اليقظة اشارة الى الرد على من زعم ان المعراج كان في المنام على ما روى عن معاوية انه سئل عن المعراج فقال كانت رؤيا صالحة وروى عن عائشة انها قالت ما فقد جسد محمد عليه السلام ليلة المعراج وقد قال الله تعالى وما جعلنا الرويا التي اريناك الا فتنة للناس وايجب بان المراد الرؤيا بالعين والمعنى ما فقد جسده عن الروح بل كان مع روحه وكان المعراج للروح والجسد جميعا وقوله بشخصه اشارة الى الرد على من زعم انه كان للروح فقط ولا يخفى ان المعراج في المنام او بالروح ليس مما ينكر كل الانكار والكفرة انكروا امر المعراج غاية الانكار بل كثير من المسلمين قد ارتدوا بسبب ذلك وقوله الى السماء اشارة الى الرد على من زعم ان المعراج في اليقظة لم يكن الا الى بيت المقدس على ما نطق به الكتاب وقوله ثم الى ما شاء الله اشارة الى اختلاف اقوال السلف ف قيل الى الجنة وقيل الى العرش وقيل الى فوق العرش وقيل الى طرف العالم فالاسراء وهو من المسجد الحرام الى بيت المقدس قطعي ثبت بالكتاب والمعراج من الارض الى السماء مشهور ومن السماء الى الجنة او الى العرش او غير ذلك آحاد ثم الصحيح انه عليه السلام انما رأى ربه بفواء ده لا بعينه ﴿﴾۔

ترجمہ : اور رسول اللہ ﷺ کو حالت بیداری میں اپنے جسم سمیت آسمان تک پھر ان بلند مقامات تک جہاں تک اللہ نے چاہا، معراج ہونا خبر مشہور سے ثابت ہے یہاں تک کہ اس کا منکر بدعتی ہے اور اس کا انکار کرنا اور اس کے محال ہونے کا دعویٰ کرنا فلاسفہ کے اصول پر مبنی ہے، ورنہ خرق و التیام آسمانوں پر جائز ہے اور اجسام متمثل ہیں ہر ایک پر وہ بات ممکن ہے جو دوسرے پر ممکن ہے اور اللہ تعالیٰ تمام ممکنات پر قادر ہیں۔ تو مصنف کا قول فی اليقظة ان لوگوں کی تردید کی جانب اشارہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ معراج خواب میں ہوئی تھی جیسا کہ حضرت معاویہؓ سے مروی ہے کہ ان سے معراج کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ بہترین خواب تھا اور حضرت عائشہؓ

سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ شب معراج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم گم نہیں ہوا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو خواب آپ کو دکھلایا وہ صرف لوگوں کی آزمائش کے لئے دکھلایا تھا اور جواب یہ دیا گیا کہ (حدیث معاویہؓ میں رویا سے) رویا بالعين مراد ہے۔ اور (حدیث عائشہؓ کا) معنی ہے کہ آپ کا جسم مبارک روح سے جدا نہیں ہوا بلکہ روح کے ساتھ تھا اور معراج روح اور جسم دونوں کی ہوئی اور مصنفؒ کا ہشخصہ فرمانا، ان لوگوں کی تردید کی جانب اشارہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ معراج صرف روح کی ہوئی اور یہ بات مخفی نہ رہنی چاہئے کہ معراج منامی یا روحانی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا بھر پور انکار کیا جائے، حالانکہ کفار نے واقعہ معراج کا بھر پور انکار کیا بلکہ بہت سے مسلمان اس وجہ سے مرتد ہو گئے اور مصنفؒ کا الیٰ السماء فرمانا ان لوگوں کی تردید کی جانب اشارہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حالت بیداری میں معراج صرف بیت المقدس تک ہوئی جیسا کہ اس کو کتاب اللہ نے بیان کیا اور مصنفؒ کا الیٰ ما شاء اللہ فرمانا سلف کے اقوال مختلف ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے، چنانچہ کہا گیا کہ جنت تک اور کہا گیا کہ عرش تک اور کہا گیا کہ عرش کے اوپر تک اور کہا گیا عالم کے سرے تک تو اسراء جو مسجد حرام سے بیت المقدس تک ہے قطعی ہے، کتاب اللہ سے ثابت ہے، اور معراج زمین سے آسمان تک حدیث مشہور سے ثابت ہے۔ اور آسمان سے جنت یا عرش وغیرہ مقامات تک اخبار آحاد سے ثابت ہے، پھر صحیح یہ ہے کہ آپ نے اپنے رب کو دل سے دیکھا آنکھ سے نہیں دیکھا۔

تشریح: معراج کا لفظ عروج سے ہے لغوی معنی چڑھنے کے ہیں۔ تعرج المثلثة الیہ تو معراج کے معنی سیڑھی کے بھی کیے جاسکتے ہیں گویا کہ آپ ﷺ کے لئے آسمانوں پر چڑھنے کا ایک آلہ ثابت ہوا۔ اور اس رات کا نام لیلۃ المعراج اس لئے رکھا گیا ہے کہ اسی رات آپ ﷺ آسمانوں اور اس سے بھی اوپر چڑھے تھے۔ یہ ماہ رجب کی ستائیسویں تاریخ ہے اکثر علماء نے بعثت کا پانچواں سال بتایا ہے اور یہ قول راجح ہے اور بعض نے ساتواں بھی بتایا ہے اور اس کے علاوہ اور بھی اقوال موجود ہیں۔ رات کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور ﷺ کے پاس آئے۔ آپ ﷺ کو دیدار الہی پر جانے کو فرمایا۔ حضور ﷺ خوش ہوئے دو رکعت صلوٰۃ شکر یہ ادا کیا، پھر حضرت جبرائیلؑ نے حضور ﷺ کو آب زمزم کے پاس لاکر آپ ﷺ کے سینہ اطہر کو چاک کر دیا اور آپ ﷺ کے قلب مبارک کو نکال کر اُسے آب زمزم سے دھویا پھر اُسے درست

کرا کر اُسے براق پر سوار کر کے مسجد حرام سے بیت المقدس لے گئے۔ راستے پر جاتے ہوئے مقدس مقامات کا سیر بھی کر دیا۔ مسجد اقصیٰ میں جا کر آپ ﷺ امام الانبیاء بنے اور انبیاء کی پوری جماعت کے ارواح نے آپ کے پیچھے اقتداء کی، پھر آپ ﷺ حضرت جبرائیل کی مصاحبت میں آسمانوں کے لئے روانہ ہوئے، پہلے آسمان پر پہنچ کر آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا گیا: کون ہیں؟ فرمایا گیا کہ محمد ﷺ ہیں، پھر پوچھا گیا اُن کے پاس کوئی ہے بھی یا نہ، حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ محمد کو آنے کی دعوت دی گئی ہے اور ساتھ میں بھی ہوں۔ لہذا آپ ﷺ آسمان اول پر چڑھ کر حضرت آدم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی اور حضرت آدم سے آپ کی دعا و سلام ہوئی، پھر دوسرے آسمان پر یہی معاملہ سامنے پیش آیا، وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر تیسرے آسمان پر چڑھ کر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو کر سلام و دعا ہوئی، چوتھے آسمان پر چڑھ کر حضرت ادريس علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تفصیلی سلام و دعا ہوئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اُمت محمدیہ پر سلام بھی بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں تکیہ لگائے ہوئے تھے تو حضرت جبرائیل نے فرمایا یہ بیت المعمور ہے جو کہ فرشتوں کا کعبہ ہے جس کے ارد گرد روزانہ ستر ہزار فرشتے طواف کرتے ہیں اور جس نے ایک مرتبہ طواف کیا تا قیامت اُس کی دوبارہ باری ناممکن ہے۔ آپ ﷺ نے آگے جا کر جنت اور جہنم کا سیر کیا، حوض کوثر دیکھا، جنت کی نعمتوں اور جہنم کے بعض عذابوں کا مشاہدہ کیا، پھر آگے جا کر آپ ﷺ نے سدرۃ المنتہی دیکھا جس کو رنگ برنگ نورانی پرندوں نے ڈھانک رکھا تھا اور ایسا حسین مقام ہے کہ مخلوق خدا میں کوئی بھی اُس کی حسن و خوبی کی صحیح تعریف نہیں کر سکتا۔ یہ معراج کا مختصر سا واقعہ ہے، پھر آپ ﷺ سے ستر ہزار جوابات طے کرائے گئے اور پھر آگے جا کر دیدار الہی سے مشرف ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم بقدر حسنه و جماله۔

معراج کے تین حصے ہیں، ایک حصہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، یہ قرآن کریم سے ثابت ہے اور اس کو اسرا کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے سُبْحٰنَ الَّذِیْ اَسْرٰی بَعْدَہٗ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْخ اور دوسرا حصہ مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک اور یہ احادیث مشہور سے ثابت ہے اور اس کا منکر مبتدع ہے اور

تیسرا حصہ آسمانوں سے اوپر کا اور یہ خبر واحد سے ثابت ہے اور اس کا منکر گناہ گار ہے۔

فی البقطة الخ اس قید سے اُن لوگوں کی تردید مقصود ہے جو کہتے ہیں کہ معراج آپ ﷺ کے لئے خواب میں ثابت ہے، لہذا فرمایا کہ نہیں آپ ﷺ کے لئے بیداری میں معراج ثابت ہے۔ حالت منامی میں معراج کے اثبات پر اُن کے لئے تین دلائل ہیں، پہلی دلیل حضرت معاویہؓ کی حدیث ہے جس میں انہوں نے فرمایا کانت رؤیا صالحہ، اس دلیل کا جواب یہ ہے کہ اس رؤیا سے خواب مراد نہیں بلکہ رؤیا بالعين مراد ہے جو کہ حالت بیداری میں ممکن ہے۔ دوسری دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے فرماتی ہے ما لقد جسد محمد ليلة المعراج یعنی شب معراج میں آپ کا جسم مبارک گم نہیں ہوا بلکہ بستر پر رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ معراج منامی ہے۔

اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ حضرت عائشہؓ اپنا مشاہدہ بیان نہیں کرتی ہے کیونکہ اُس وقت تو وہ انتہائی چھوٹی تھی یعنی اُس کی عمر تقریباً تین سال تھی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کا جسم مبارک روح مبارک سے جدا نہیں کیا گیا بلکہ روح اور جسم دونوں اس سفر میں شریک تھے، معلوم ہوا کہ معراج منامی نہیں بلکہ حالت بیداری میں ہوا ہے۔

تیسری دلیل وما جعلنا الرؤيا الخ کہ قرآن کریم میں معراج کو رؤیا کہا گیا ہے۔ جواب یہ ہے کہ اس سے رؤیا عین مراد ہے لہذا معراج حالت بیداری میں ہے، حالت منامی نہیں۔

ولا يخفى ان المعراج شارح بتانا چاہتے ہیں کہ اگر معراج روحانی تھا جسمانی نہ تھا اور منامی تھا بیداری میں نہ تھا تو لوگوں کو اتنا عجیب کیوں لگا اور لوگوں نے اس سے اتنا تعجب کیوں کیا جب حضور ﷺ نے یہ واقعہ کفار سے بیان کیا تو وہ اتنے غصے کہ ہتے ہتے ایک دوسروں پر گر گئے، لہذا اُن کی یہ کیفیت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ معراج حالت بیداری میں تھا ورنہ خواب میں زیارت الہی تو اور بھی بہت سارے لوگوں کو نصیب ہو چکا ہے، یہ حضور ﷺ کی کیا خصوصیت ہے۔ لہذا لوگوں کی یہ کیفیت بیداری کی حالت میں معراج کی دلیل ہے۔

والصحيح انه رأى ربه بفواده لا بعينه الخ آپ ﷺ کو دیدار الہی نصیب ہوئی ہے لیکن یہ دیدار کن آنکھوں سے ہوئی ہے، اس سلسلے میں چار آراء بیان کی گئی ہیں۔ پہلی رائی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی

ہے وہ روایت سے بالکل ہی منکر ہے، وہ فرماتی ہے من حدثك ان محمداً رأى ربه فقد كذب، جو آپ سے کہے کہ حضور ﷺ نے اللہ کو دیکھا ہے تو وہ اس بات میں جھوٹا ہے۔ دوسری رائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کو دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ اس روایت سے استدلال فرماتے ہیں لم ارہ بعینی ولكن رأيتہ بقلبي، ایک دوسری روایت میں ہے جو کہ ابن عباسؓ سے مروی ہے، آپ ﷺ سے پوچھا گیا هل رأيت ربك قال رأيتہ بفوادي، شارح نے اس روایت قلبی کو ترجیح دی ہے۔ تیسری رائی ابوالحسن اشعریؒ کی ہے اور یہ عبداللہ بن عباسؓ کا مشہور قول ہے کہ آپ ﷺ نے ظاہری آنکھوں سے ملاقات کی ہے اور یہ قول اکثر علماء کے نزدیک قابل ترجیح ہے اگرچہ علامہ تفتازانی نے روایت قلبی کو ترجیح دی ہے وجہ یہ ہے کہ قول ثانی کی تائید کئی احادیث سے ممکن ہے جبکہ قول ثالث کی تائید نصوص سے نہیں ہو رہی ہے۔ چوتھی رائی توقف کی ہے کہ دونوں صورتوں کی موجودگی میں اس کی صحیح حالت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں لہذا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حوالہ کر کے اس میں توقف اختیار کیا ہے۔

﴿وكرامات الا ولاء حق والولى هو العارف بالله تعالى و صفاته حسب ما يمكن المواظب على الطاعات المجتنب عن المعاصي المعرض عن الانهماك في اللذات والشهوات و كرامته ظهور امر خارق للعادة من قبله غير مقارن لدعوى النبوة فما لا يكون مقروناً بالايمان والعمل الصالح يكون استدراجاً وما يكون مقروناً بدعوى النبوة يكون معجزة والدليل على حقيقة الكرامة ما تواتر من كثير من الصحابة و من بعدهم بحيث لا يمكن انكاره خصوصاً الامر المشترك وان كانت التفاصيل آحاداً وايضاً الكتاب ناطق بظهورها من مريم و من صاحب سليمان عليه السلام و بعد ثبوت الوقوع لا حاجة الى اثبات الجواز﴾۔

ترجمہ: اور اولیاء کی کرامات حق ہیں اور ولی وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی اور اس کی صفات کی جس قدر ممکن ہو معرفت حاصل ہو جو عبادات کا پابند ہو، معاصی سے اجتناب کرنے والا ہو، لذات اور شہوات میں انہماک سے کنارہ کش ہو، اور اس کی کرامت اس کی طرف سے خارق عادت امر کا ظاہر ہونا ہے دران حالیکہ وہ دعویٰ نبوت کا مقارن نہ ہو تو جو امر خارق عادت ایمان اور عمل

صالح کے ساتھ نہ ہو وہ استدرار ہے، اور جو دعویٰ نبوت کے ساتھ ہو وہ معجزہ ہے، اور کرامت کے ثابت ہونے پر دلیل وہ خارق عادات امور ہیں جو بہت سے صحابہ اور ان کے بعد لوگوں سے اس طرح متواتر ثابت ہیں کہ ان سے خاص طور پر امر مشترک کا انکار ممکن نہیں ہے اگرچہ جزئیات اخبار آحاد ہیں نیز حضرت مریم علیہا السلام اور سلیمان علیہ السلام کے وزیر سے کرامت ظاہر ہونے کے متعلق کتاب اللہ ناطق ہے اور وقوع ثابت ہونے کے بعد امکان ثابت کرنے کی حاجت نہیں۔

تشریح: اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اولیاء کی کرامت حق ہے یعنی قرآن اور حدیث سے ثابت ہے اس بحث کی ضرورت اس لئے پڑی کہ معتزلہ اولیاء کی کرامت سے منکر ہیں اور ان کا بنیادی دلیل یہ ہے کہ کرامت اولیاء سے نبی اور غیر نبی کا التباس آئے گا جس سے دین کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے لہذا وہ کرامت سے انکار کر گئے اس کی تفصیل پیچھے آرہی ہے۔

کرامات الاولیاء مضاف اور مضاف الیہ مبتداء ہے اور حق ای ثابت بالقرآن والسنة یہ خبر ہے۔ مبتداءً میں ایک مضاف اور دوسرا مضاف الیہ ہے، لہذا پہلے مضاف الیہ کا بحث کیا جاتا ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ جمع کی معرفت مفرد کی معرفت پر موقوف ہوتا ہے۔ لہذا پہلے ولی کی تعریف ہو رہی ہے۔ ولی کا پہلا معنی یہ ہے کہ ولی فعل کا وزن ہے جو کہ بمعنی مفعول ہے یعنی وہ بندہ جس کے معاملات کا متولی خدا ہو گیا جیسا کہ قرآن کریم میں ہے وهو يتولى الصالحين۔

دوسرا معنی یہ ہے کہ مبالغے کا صیغہ ہے وہ بندہ جو اللہ کی عبادات اور طاعات میں مشغول رہے نافرمانیوں سے بچتا رہے۔ تیسرا معنی وہ ہے جو کہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو کہ اللہ کی ذات اور صفات پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مسلسل ڈرتا رہتا ہے۔ انھماک فی اللذات سے مراد یہ ہے کہ ولی کا شان یہ ہے کہ وہ شہوات اور لذات اگرچہ مباح ہیں لیکن ان کے اندر استغراق اور انھماک سے نہیں لگے گا جیسا کہ حدیث میں وارد ہے ایاک والتنعم فان عباد اللہ لیسوا بمتنعمین، تاہم ان کا استعمال ولایت سے منافی نہیں، بقدر ضرورت استعمال کے باوجود بھی ایک انسان ولی اللہ بن سکتا ہے۔

و کرامتہ ظهور امر اَخارج للعادة الخ یہاں سے مضاف کی بحث ہو رہی ہے کہ ظہور کرامت نبوت کے ساتھ التباس اور اختلاط کو مستلزم نہیں، کرامت ولی کے ہاتھ سے صادر ہوگا اور معجزہ نبی کے ہاتھ سے صادر

ہوگا۔ امر خارق للعادة کی اقسام کا تذکرہ معجزات کی بحث میں تفصیل سے گزر گیا ہے، یہاں بس اتنا کہنا مقصود ہے کہ کرامت اور ہے معجزہ اور ہے دونوں اپنی اپنی جگہ سے صادر اور ثابت ہیں، ایک سے دوسرے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔

والدلیل علی حقیۃ الکرامۃ الخ یہاں سے شارح کا مقصود متن کے اندر مذکور خبر کا اثبات ہے جو کہ کرامات الاولیاء حق کے اندر مذکور ہے، یعنی کرامت قرآن اور حدیث اور صحابہ کرام کی زندگی سے ثابت ہے، صحابہ کرام اور بعد کے بزرگان دین سے کرامت بتواتر ثابت ہے اگرچہ اس کی تفصیل اور جزئیات آحاد سے ثابت ہیں لیکن ان کے اندر جو قدر مشترک ہے وہ تواتر کے ساتھ ہے لہذا اس سے انکار کی گنجائش نہیں۔

ثم اورد كلاماً يشير الى تفسير الكرامة والى تفصيل بعض جزئياته المستبعدة جداً فقال لتظهر الكرامة على طريق نقض العادة للولى من قطع المسافة البعيدة فى المدة القليلة كاتيان صاحب سليمان عليه السلام وهو آصف بن برخيا على الاشهر بعرض بلقيس قبل ارتداد الطرف مع بُعد المسافة وظهور الطعام والشراب واللباس عند الحاجة كما فى حق مريم فانه كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم انى لك هذا قالت هو من عند الله، والمشى على الماء كما نقل عن كثير من الاولياء، والطيران فى الهواء كما نقل عن جعفر بن ابى طالب ولقمان السرخسى وغيرهما، وكلام الجماد والعجماء اما كلام الجماد فكما روى انه كان بين يدى سلمان وابى الدرداء قصعة فسبحت وسمعا تسبيحها واما كلام العجماء فتكلم الكلب لاصحاب الكهف وكما روى ان النبى عليه السلام قال بينما رجل يسوق بقرة قد حمل عليها اذا التفتت البقرة اليه وقالت انى لم اُخلق لهذا وانما خلقت للحرث فقال الناس، سبحان الله، تتكلم البقرة، فقال النبى عليه السلام امنت بهذا واندفاع المتوجه من البلاء وكفاية المهم عن الاعداء وغير ذلك من الاشياء مثل رؤية عمر وهو على المنبر فى المدينة جيشه بنها وند حتى قال لامير جيشه يا سارية الجبل الجبل تحذيراً له من وراء الجبل لمكر العدو هناك و سماع سارية كلامه مع بُعد المسافة وكشرب خالد السم

من غیر تضرر بہ و کجریان النیل بکتاب عمر و امثال ذالک اکثر من ان یُحصی ﴿۱﴾۔

ترجمہ: پھر مصنفؒ ایسا کلام لائے جو کرامت کی تفسیر اور بہت زیادہ بعید از قیاس سمجھی جانے والی اس کی بعض جزئیات کی تفصیل کی طرف اشارہ کرتا ہے، چنانچہ فرمایا کہ دلی کے لئے خلاف عادت طریقہ پر کرامت ظاہر ہوتی ہے، مثلاً قلیل مدت میں بعید مسافت طے کر لینا جیسے سلیمان علیہ السلام کے وزیر کا جو مشہور قول کے مطابق آصف بن برخیا ہیں، تحت بلقیس کو باوجود مسافت کی دوری کے پلک جھپکنے سے پہلے لے آنا، اور مثلاً ضرورت کے وقت کھانے پینے اور پہننے کی چیزوں کا ظاہر ہونا جیسا کہ مریم کے حق میں کہ جب بھی ان کے پاس حضرت زکریا علیہ السلام حجرہ میں آتے تو ان کے پاس (بے موسم کی) کھانے پینے کی چیزیں موجود پاتے۔ پوچھتے کہ اے مریم! تمہارے پاس یہ چیزیں کہاں سے آئیں؟ تو وہ کہتیں کہ اللہ کے پاس سے اور مثلاً پانی پر چلنا جیسا کہ بہت سے اولیاء کے بارے میں منقول ہے اور مثلاً فضاء میں اڑنا جیسا کہ جعفر بن ابی طالب اور لقمان سرخسی کے بارے میں منقول ہے اور مثلاً جمادات کا اور جانوروں کا کلام کرنا۔ بہر حال جمادات کا کلام کرنا تو جیسا کہ مروی ہے کہ حضرت سلمانؓ اور ابی الدرداءؓ کے سامنے ایک پیالہ تھا تو اس نے سبحان اللہ کہا اور ان دونوں بزرگوں نے اس کی یہ تسبیح سنی اور بہر حال جانوروں کا کلام کرنا تو اصحاب کہف کے کتے نے کلام کیا اور جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی بیل لئے جا رہا تھا اور اس پر بوجھ لادے ہوئے تھا کہ اچانک وہ بیل اس کی طرف متوجہ ہو کر بولا کہ میں اس کام کے لئے پیدا نہیں کیا گیا ہوں میں تو صرف کھیت جوتنے کے لئے پیدا کیا گیا ہوں، لوگوں نے تعجب سے کہا سبحان اللہ بیل بھی بولتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کی تصدیق کرتا ہوں (اللہ کی قدرت سے کچھ بعید نہیں) اور مثلاً پیش آنے والی مصیبت کا دور ہو جانا اور دشمنوں کی طرف سے نقصان سے بچ جانا اور اس کے علاوہ چیزیں، جیسے حضرت عمرؓ کا جب کہ وہ مدینہ میں منبر پر تھے، نہادند میں اپنے لشکر کو دیکھ لینا یہاں تک کہ امیر لشکر کو پہاڑ کی پشت سے ڈرانے کی غرض سے وہاں دشمن کی سازش کرنے کی وجہ سے پکار کر کے کہا اے ساریہ! پہاڑ کی طرف سے ہوشیار ہو جاؤ، پہاڑ کی طرف سے ہوشیار ہو جاؤ۔ اور ساریہؓ کا مسافت کی دوری کے باوجود ان کے کلام کو سن لینا اور جیسے حضرت خالدؓ

کا بغیر نقصان اٹھائے زہر کو پی لینا اور جیسے حضرت عمرؓ کے خط کی وجہ سے دریائے نیل کا جاری ہو جانا اور اس جیسے بے شمار قصے ہیں۔

تشریح: یہاں سے شارح متن آتی کے لئے تمہید اور مقدمہ لگاتے ہیں جس میں کرامت کی تفسیر اور اس کے بعض جزئیات کا بیان ہے کرامت کی تفسیر تو گزر گئی اور جزئیات یہ ہیں، مثلاً قلیل مدت میں زیادہ مسافت طے کرنا جیسے سلیمان علیہ السلام کے وزیر آصف بن برخیا نے بلقیس کے تخت کو پلک جھپکنے سے پہلے پہلے حاضر کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اَیُّکُم یاتونى بعرشها قبل ان یاتونى مسلمین قال غفریت من الجن انا آتیکَ بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی آمین۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیکَ بہ قبل ان یولد الیک طرفلک۔ یہاں پر اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔

دوسری مثال یہ ہے مثلاً ضرورت کے وقت کھانے پینے اور پہننے کی چیزوں کا ظاہر ہونا جیسا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے حق میں ظاہر ہوئیں۔ حضرت مریم قرعہ انتخاب کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام کی زیر کفالت تھیں وہ اُس کی تربیت میں پورا سرگرم رہتے تھے جب وہ سیانی ہو گئی تو مسجد کے پاس اُن کے لئے ایک حجرہ مخصوص کیا، مریم علیہ دن میں یہاں عبادت کرتی اور رات اپنی خالہ کے پاس گزارتی جب حضرت زکریاؑ دن کو اُس کے حجرے میں جاتے تو وہاں بے موسم عجیب و غریب پھل دیکھتے۔ کَلِمَا دَخَلَ عَلَیْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ۔ یہ اُن کی کرامت ہے، کرامت کی تیسری مثال جیسا کہ ہوا میں اڑنا، کہا جاتا ہے کہ شیخ احمد بن حنبلؒ نے ہزاروں مرید رکھتے تھے جو کبھی ہوا میں اڑتے اور پانی پر چلتے، جعفر بن ابی طالبؓ اور لقمانؒ سرخسی سے ہوا میں اڑنا منقول ہے لیکن جعفر بن ابی طالبؓ کا اڑنا درحقیقت مابعد الموت ہے جو کہ ہماری گفتگو کا حصہ نہیں۔ چوتھی مثال پانی پر چلنا، حضرت علاء حضرمی رضی اللہ عنہ تمام لشکر کو لے کر پانی کے اوپر چڑھے اور صحیح سالم اپنے گھوڑوں سمیت پار ہو گئے۔ پانچویں مثال جیسا کہ جانوروں اور جمادات کا بولنا، حضرت سلمان فارسیؓ اور حضرت ابوذرؓ کے سامنے پیالے نے تسبیح پڑھی اور انہوں نے سنا۔ یا جس طرح اصحاب کہف کے کتے سے بولنا ثابت ہے۔ جب اصحاب کہف اُس کتے کو دھکار رہے تھے تو اُس نے کہا انی احب اولیاء اللہ یا اس طرح گائے کا بولنا جو کہ حدیث سے ثابت ہے۔ چھٹی مثال پیش آنے والی مصیبت کا دور ہو جانا یا دشمنوں کی طرف سے پیش آمدہ

نقصان سے بچنا وغیرہ۔

ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں منبر پر خطبہ دے رہے تھے لشکرِ اسلامی تھاوند کے علاقہ میں کفار سے برسرِ پیکار تھا جو کہ وہاں سے پانچ سو فرسخ کے فاصلے پر واقع ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو منبر پر بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ نے وہاں کا منظر دکھایا کہ دشمن پہاڑ کے پیچھے سے مسلمانوں کو غافل پا کر حملے کے لئے چھپے ہوئے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ دورانِ خطبہ آواز دینے لگے یا ساریہ الجبل الجبل آواز اللہ تعالیٰ نے وہاں پہنچایا وہ ادھر متوجہ ہوئے اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔

ایک دفعہ نصاریٰ حیرہ نے ایک بوڑھے پادری کو جس کی عمر تقریباً ساڑھے تین سو سال تھی اُس کا نام عبدالمسح تھا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا، وہ ہاتھ میں زہر سے بھرا ہوا بوتل لے کر آیا، حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ کیا ہے کہنے لگے زہر ہے، جو کہ میں پینا چاہتا ہوں کیونکہ میں آپ کی طرف ایسے ناپسندیدہ امور دیکھ رہا ہوں جن کی برداشت میرے لئے مشکل ہے، حضرت خالد نے زہر کا پیالہ اُس کے ہاتھ سے لیا اللہ کا نام لے کر اُسے پیا، اُن کے قاصد نے نصاریٰ حیرہ کے پاس جا کر جب یہ واقعہ سنایا تو وہ گھبرا گئے اور جنگ کے بغیر مصالحت کر لی۔ (ابو نعیم الدلائل)

جب حضرت عمرو بن العاص حضرت عمرؓ کی دورِ خلافت میں مصر فتح کرنے لگے تو وہاں کے لوگوں نے اُن کو دریائے نیل کے رسم کا واقعہ بیان کیا کہ جب یہ دریا خشک ہو جاتا ہے تو ہم اس میں ایک حسین و جمیل لڑکی والدین کی اجازت سے زیورات سے آراستہ کر کے جب ڈال دیتے ہیں تو یہ بہنے لگتا ہے، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے اُن کو اس رسم سے روکا۔ بہر حال دریا خشک ہوا اور لوگ پریشان ہوئے تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک خط لکھا حضرت عمرؓ نے ایک چھوٹا سا خط دریائے نیل کے نام بھیجا جس میں یہ الفاظ لکھے تھے، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَمْرُو بْنِ الْخَطَّابِ الِیْ نِیْلِ مِصْرَ اَمَّا بَعْدُ فَاِنْ كُنْتَ تَجْرٰی مِنْ قِبَلِكْ فَلَا تَجْرِ وَاِنْ كَانَ اللّٰهُ یَجْرِیْكَ فَاَسْأَلُ اللّٰهُ الْوَاحِدَ الْقَهَّارَ اَنْ یَجْرِیْكَ، جب یہ خط دریائے نیل میں ڈالا تو دریائے نیل جاری ہوا اور اُسی وقت سے آج تک دریائے نیل خشک نہیں ہوا، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کرامت ہے۔ شارح فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی کرامات کے کئی سارے واقعات ہیں جو کہ شمار سے باہر ہیں۔

﴿ولما استدلت المعتزلة المنكرة لكرامة الاولياء بانه لوجاز ظهور خوارق العادات من الاولياء لاشتبه بالمعجزة فلم يتميز النبي من غير النبي اشار الى الجواب بقوله و يكون ذالك اى ظهور خوارق العادات من الولي الذي هو من احاد الامة معجزة للرسول الذي ظهرت هذه الكرامة لواحد من امته لانه يظهر بها اى بتلك الكرامة انه ولي ولن يكون وليا الا وان يكون مُحَقَّقًا في ديانته وديانته الاقرار بالقلب واللسان برسالة رسول مع الطاعة له في اوامره ونواهيه حتى لو ادعى هذا الولي الاستقلال بنفسه و عدم المتابعة لم يكن وليا ولم يظهر ذالك على يده والحاصل ان الامر الخارق للعادة فهو بالنسبة الى النبي عليه السلام معجزة سواء ظهر من قبله او من قبل احاد امته وبالنسبة الى الولي كرامة لخلوه عن دعوى نبوة من ظهر ذالك من قبله فالنبي لا بد من علمه بكونه نبيا ومن قصده اظهار خوارق العادات ومن حكمه قطعاً بموجب المعجزات بخلاف الولي﴾۔

ترجمہ : اور جب کرامت اولیاء کا انکار کرنے والے معتزلہ نے یہ دلیل پیش کی کہ اگر اولیاء سے خوارق عادت کا ظہور ممکن ہوتا تو اس کے معجزہ ہونے کا شبہ ہوتا اور اگر نبی کا غیر نبی سے امتیاز نہ ہوتا تو مصنفؒ نے یہ کہہ کر جواب کی طرف اشارہ کیا کہ اس ولی سے جوامت کے افراد میں سے ہے خوارق عادت کا ظہور اس رسول کا معجزہ ہوگا جس کی امت کے ایک فرد کے لئے یہ کرامت ظاہر ہوئی ہے، اس لئے کہ اس کرامت سے معلوم ہوگا کہ وہ شخص ولی ہے اور کوئی شخص ولی نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ وہ اپنی دیانت میں حق پر ہو۔ اور اس کی دیانت دل اور زبان سے اپنے رسول کی رسالت کا اقرار کرنا ہے۔ اور اس کے اوامر و نواہی میں اس کی اطاعت کرنے کے ساتھ، یہاں تک کہ اگر یہ ولی مستقل بالذات ہونے اور نبی کی پیروی نہ کرنے کا دعویٰ کرے تو وہ ولی نہ ہوگا اور یہ کرامت اس کے ہاتھ پر ظاہر نہ ہوگی اور حاصل (جواب کا) یہ ہے کہ امر خارق عادت نبی کے اعتبار سے معجزہ ہے چاہے اسی کی طرف سے ظاہر ہو یا اس کے امت کی افراد کی طرف سے اور ولی کے اعتبار سے کرامت ہے، اس شخص کے نبوت کا دعویٰ کرنے سے خالی ہونے کی وجہ سے جس کی طرف سے یہ (امر خارق

عادت) ظاہر ہوا ہے۔ تو نبی کا اپنے نبی ہونے کا یقین کرنا اور خوارق عادت کے اظہار کا اس کا ارادہ کرنا اور معجزات کے متقاضی کا اس کا فیصلہ کرنا ضروری ہے، برخلاف ولی کے (کہ اس کے لئے ان امور عطا میں سے کچھ بھی ضروری نہیں) ہے۔

تشریح: یہاں سے مقصود تمہید باندھنا ہے اور ایک اعتراض کا جواب دینا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ تم نے اولیاء کے لئے شہود کے ساتھ کرامات ثابت کئے جبکہ معتزلہ تو اس سے منکر ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے اثبات سے نبی اور غیر نبی میں التباس آئے گا لہذا اس سے انکار ہی بہتر ہے تو مصنف رحمہ اللہ نے اُن کے اعتراض کا جواب دیا کہ ولی کے لئے اثبات کرامت میں تائید نبوت ہے کیونکہ ولی کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے نبی کا قبیح اور اُن کی رسالت کا مصدق ہو تو ایسے ولی سے ظاہر شدہ خرق عادت کام اُس کے لئے کرامت مگر اُس کے نبی کے حق میں معجزہ ہے اور اس کرامت سے اُس کے نبی کی تائید ہو جائے گی کیونکہ جس نبی کے امتی کے ہاتھوں پر ایسے امور کا ظہور ہوتا ہے تو اُس کے نبی کا کیا پوچھنا لہذا کوئی التباس نہیں ہاں اگر یہ خود استقلال کا مدعی ہے اور خود کو امتی کے بجائے نبی بتائے تو پھر ولی کہاں بلکہ کافر ہے اول تو اُس کے ہاتھوں سے ظہور ہی نہ ہوگا اور اگر ہوگا تو وہ بھی کرامت نہیں بلکہ استدراج ہوگا۔ لہذا کرامت ثابت ہے۔

والحاصل ان الامر المخارق الخ یہاں سے شارح اپنی تحقیق کو بطور خلاصہ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ معجزہ اور کرامت کے درمیان التباس کا کوئی خطرہ نہیں کیونکہ دونوں کے درمیان فرق موجود ہے۔

(۱) معجزہ نبی کے ہاتھ سے صادر ہوگا جبکہ کرامت ولی کے ہاتھ سے صادر ہوگا۔

(۲) نبی اپنے معجزے کا دعویٰ کر سکتا ہے اور اس کے ذریعے کسی کو دعوت مقابلہ دے سکتا ہے جبکہ ولی کرامت کا دعویٰ نہیں کرتا۔

(۳) نبی کو اپنے نبی ہونے کا علم ہوتا ہے جبکہ ولی کو ولی ہونے کا علم نہیں ہوتا۔

(۴) ظہور معجزہ کے لئے نبی کا قصد اور ارادہ ضروری ہوتا ہے جبکہ ولی کی کرامت کے لئے اس کا قصد و

ارادہ ضروری نہیں بلکہ بسا اوقات بلا قصد و ارادہ ولی سے کرامت ظاہر ہو جاتا ہے۔

(۵) معجزہ میں دوام اور استمرار ہوا کرتا ہے مثلاً موسیٰ علیہ السلام کے لئے ید بیضاء اور عصا والے معجزے

دوام کے ساتھ حاصل تھے جب چاہتے تو دشمنوں کے سامنے ظاہر کرتے جبکہ ولی کی ولایت میں دوام نہیں ہوتا ابھی حاصل ہوا کل نہیں ہوگا اور اگر اللہ چاہے تو دوام بھی بخش سکتے ہیں اُس سے کون پوچھنے والا ہے۔

(۶) معجزے کے حصول اور اظہار پر نبی کو اللہ کی طرف سے قدرت دی جاتی ہے وہ جب چاہے تو ظاہر کرے جبکہ ولی کو کرامت پر قدرت حاصل نہیں ہوتا جب نبی کو قدرت حاصل ہوتا ہے لہذا وہ اُس سے دشمن کا مقابلہ بھی کر سکتا ہے جبکہ ولی ایسا نہیں ہوتا۔

(۷) نبی کے ہاتھوں ظہور معجزہ کے بعد اُس کے مقتضی پر ایمان لانا ضروری ہے جبکہ بعض اوقات معجزے پر عدم ایمان کی وجہ سے عذاب بھی نازل ہو جاتا ہے جبکہ ولی کے ہاتھ ظہور کرامت کے بعد نہ اُس کے مقتضی پر ایمان ضروری ہے اور نہ ہی اس سے قوم کو خطرہ لاحق ہوتا ہے۔

﴿وَالْفَضْلُ الْبَشَرُ بَعْدَ نَبِيِّنَا وَالْأَحْسَنُ أَنْ يُقَالَ بَعْدَ الْأَنْبِيَاءِ لَكِنَّهُ أَرَادَ الْبَعْدِيَّةَ الزَّمَانِيَّةَ

وَلَيْسَ بَعْدَ نَبِيِّنَا نَبِيٌّ مَعَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ مِنْ تَخْصِصِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ أَذْ لَوْ أَرِيدَ كُلُّ بَشَرٍ يَوْجَدُ بَعْدَ نَبِيِّنَا انْتَقَضَ بَعِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ لَوْ أَرِيدَ كُلُّ بَشَرٍ يُولَدُ بَعْدَهُ لَمْ يَفِدْ التَّفْضِيلُ عَلَى الصَّحَابَةِ وَلَوْ أَرِيدَ كُلُّ بَشَرٍ هُوَ مَوْجُودٌ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ فِي الْجُمْلَةِ انْتَقَضَ بَعِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ الَّذِي صَدَّقَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي النَّبُوَّةِ مِنْ غَيْرِ تَلْعَمٍ وَ فِي الْمَعْرَاجِ بِالْإِثْرِ ثُمَّ عُمَرُ الْفَارُوقُ الَّذِي فَرَّقَ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ فِي الْقَضَايَا وَالْخُصُومَاتِ ثُمَّ عِثْمَانُ ذُو النُّورَيْنِ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ زَوَّجَهُ رَقِيَّةً وَلَمَّا مَاتَتْ رَقِيَّةً زَوَّجَهُ أَمَّ كُلثُومَ وَلَمَّا مَاتَتْ قَالَ لَوْ كَانَتْ عِنْدِي ثَلَاثَةٌ لَزَوَّجْتُهَا ثُمَّ عَلَى الْمَرْتَضَى مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَخَلَّصَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى هَذَا وَجَدْنَا السَّلَفَ وَالظَّاهِرَانِ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ دَلِيلٌ عَلَى ذَلِكَ لَمَّا حَكَمُوا بِذَلِكَ وَأَمَّا نَحْنُ فَقَدْ وَجَدْنَا دَلَائِلَ الْجَانِبِينَ مُتَعَارِضَةً وَلَمْ نَجِدْ هَذِهِ الْمَسْئَلَةَ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِهِ شَيْءٌ مِنَ الْأَعْمَالِ أَوْ يَكُونُ التَّوَقُّفُ فِيهِ مُخَلًّا بِشَيْءٍ مِنَ الْوَاجِبَاتِ وَكَانَ السَّلَفُ كَانُوا مُتَوَقِّفِينَ فِي تَفْضِيلِ عِثْمَانَ حَيْثُ جَعَلُوا مِنْ عِلَامَاتِ أَهْلِ السَّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ تَفْضِيلَ الشَّيْخِينَ وَمَحَبَّةَ الْخَتَنِينِ وَالْإِنْصَافِ أَنَّهُ إِنْ أَرِيدَ بِالْأَفْضَلِيَّةِ كَثْرَةُ الثَّرَابِ فَلِلتَّوَقُّفِ جِهَةٌ وَإِنْ أَرِيدَ كَثْرَةُ مَا يَعِدُّهُ ذُو الْعُقُولِ مِنَ الْفَضَائِلِ، فَلَا ﴿﴾۔

ترجمہ: اور ہمارے نبی کے بعد تمام انسانوں سے افضل ابو بکر صدیقؓ ہیں اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ بعد الانبیاءؑ کہا جائے لیکن مصنفؒ نے بعدیت زمانی کا ارادہ کیا اور ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو مستثنیٰ کرنا ضروری ہے، اس لئے کہ اگر مراد لیا جائے کہ ہر وہ انسان جو ہمارے نبی کے بعد موجود ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام سے نقض وارد ہوگا اور اگر ہر وہ انسان مراد لیا جائے جو فی الجملہ روئے زمین پر موجود ہو تو عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ نقض وارد ہوگا (بہر حال ہمارے نبی کے بعد تمام انسانوں سے افضل) ابو بکر صدیقؓ ہیں۔ جنہوں نے نبوت کے بارے میں بغیر توقف کے اور معراج کے بارے میں بغیر تردد کے نبی علیہ السلام کی تصدیق کی۔ پھر عمر فاروقؓ ہیں جنہوں نے قضایا اور مقدمات میں حق و باطل کے درمیان فرق کیا، پھر عثمان ذوالنورینؓ ہیں اس لئے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی رقیہؓ کو ان کی زوجیت میں دے دیا اور جب وہ انتقال کر گئیں تو دوسری صاحبزادی ام کلثومؓ کو ان کے نکاح میں دیا۔ پھر جب وہ بھی انتقال کر گئیں تو آپؐ نے فرمایا کہ اگر کوئی تیسری لڑکی ہوتی تو اس کو بھی تمہاری زوجیت میں دے دیتا۔ پھر حضرت علیؓ ہیں جو اللہ کے بندوں اور رسول اللہ کے اصحاب میں برگزیدہ اور پسندیدہ ہیں۔ اسی ترتیب پر ہم نے سلف کو پایا اور ظاہر یہ کہ اگر ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہ ہوتی تو اس کا فیصلہ نہ کرتے۔ رہے ہم تو ہم نے جانہیں کے دلائل کو متعارض پایا اور اس مسئلہ کو ایسا نہیں پایا کہ اس سے کسی عمل کا تعلق ہو اور اس بارے میں توقف کسی واجب میں نخل ہو اور سلف حضرت عثمانؓ کو افضل قرار دینے میں توقف کرتے ہیں، چنانچہ انہوں نے اہل السنۃ والجماعت کی علامات میں سے تفصیل شیخین اور محبت عتہین کو قرار دیا اور انصاف یہ ہے کہ اگر افضلیت سے کثرت ثواب مراد ہو تو توقف کی وجہ ہے اور اگر وہ چیزیں مراد ہوں جن کو اہل دانش فضائل اور کمالات میں سے شمار کرتے ہیں تو (توقف کی) کوئی وجہ نہیں۔

تشریح: یہاں سے ایک اہم مسئلہ بیان ہو رہا ہے جس کو مسئلہ املۃ کہا جاتا ہے۔ اہل سنت والجماعت اور ائمہ اربعہ کا اجماع اور اتفاق ہے کہ تمام انسانوں میں انبیاء کرام کے بعد افضل انسان حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پھر حضرت عمرؓ، پھر حضرت عثمانؓ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں۔ شارح رحمہ اللہ متن پر

اعتراض کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ماتن کے لئے بہتر صورت یہ تھی وہ افضل البشر بعد نبینا کے بجائے افضل البشر بعد الانبیاء لاتے۔ وجہ یہ ہے کہ بعد نبینا سے یہ وہم پیدا ہو سکتا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سب سے افضل ہیں یہاں تک کہ وہ تمام سابقہ انبیاء سے بھی افضل ہیں حالانکہ یہ بات غلط ہے تو اگر بعد الانبیاء کا کلمہ ذکر کرتے تو یہ اعتراض وارد نہ ہوتا۔

شارح نے اس قسم کی عبارت لانے کو صرف احسن کہا واجب نہیں کہا کیونکہ بعدیت کو بعدیت زمانی پر محمول کرنا بھی ممکن ہے، لہذا اگر بعد یہاں پر زمانی لیا جائے اور رتبی نہ لیا جائے تو اسی وقت معنی یہ ہوں گے کہ ہمارے نبی کے زمانے کے بعد کے تمام انسانوں سے افضل ابوبکرؓ ہیں۔ اس صورت میں باقی تمام انبیاء سے خلفاء کا افضل ہونا تو لازم نہیں آئے گا مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا استثناء پھر بھی ضروری ہے کہ وہ ہمارے نبی کے زمانے کے بعد بھی چوتھے آسمان پر زندہ موجود ہیں اس لئے مصنفؒ کو یوں کہنا چاہئے تھا کہ ہمارے نبی کے بعد حضرت عیسیٰؑ کے علاوہ باقی تمام انسانوں سے افضل ابوبکر رضی اللہ عنہ ہیں، بہر حال حضرت عیسیٰؑ کی تخصیص کرنی چاہئے تھی تاکہ اعتراض وارد نہ ہو۔

اب شارحؒ مختلف احتمالات کے ساتھ کلام مصنف کی توجیہ پیش کر کے سب کی تضعیف کر رہے ہیں۔ (۱) یا تو کلام مصنف کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نبی کے بعد جو انسان بھی روئے زمین پر پایا جائے گا یعنی جو آپ ﷺ کے بعد صفت حیات سے متصف ہوگا خواہ وہ آپ سے پہلے ہو یا نہ ہو تو کلام مصنف حضرت عیسیٰؑ سے ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ حضرت عیسیٰؑ تو آپ ﷺ کے بعد تشریف لائیں گے۔ شارح کو یہ جواب دینا ممکن ہے کہ مصنف کی مراد فقط بعدیت ہے قبلیت نہیں اور حضرت عیسیٰؑ کے اندر قبلیت اور بعدیت دونوں موجود ہیں۔

(۲) دوسرا احتمال یہ ہے کہ مصنف کا مقصود یہ ہو کہ جو لوگ حضرت محمد ﷺ کے زمانے کے بعد پیدا ہوں ابوبکرؓ ان سے افضل ہیں تو حضور ﷺ کے بعد کوئی نبی پیدا ہونے والا نہیں تو حضرت عیسیٰؑ کا اعتراض ختم ہو گا مگر دوسرا اعتراض وارد ہو سکتا ہے کہ ابوبکرؓ باقی لوگوں سے تو افضل ہیں لیکن صحابہ کرامؓ سے افضل نہیں کیونکہ وہ تو اسی وقت سے پہلے پیدا ہو چکے ہیں حالانکہ ابوبکرؓ صحابہ سے بھی افضل ہیں اور تمام بعد کے لوگوں سے بھی۔

(۳) تیسرا احتمال یہ ہے کہ حضور ﷺ کے زمانے میں جتنے بھی لوگ تھے ابو بکرؓ ان میں سب سے افضل ہیں تو اس پر یہ اعتراض وارد ہو سکتا ہے کہ ابو بکرؓ صحابہ سے تو افضل ہیں کیونکہ وہ اُسی زمانے میں موجود تھے لیکن تابعین اور تبع تابعین سے افضل اس لئے نہیں کہ وہ تو اُس وقت موجود نہ تھے، مگر اس اعتراض سے یہ جواب دیا جاسکتا ہے کہ جب ابو بکرؓ کی فضیلت صحابہ کرام پر ثابت ہے تو تابعین اور تبع تابعین پر تو بطریقہ اولیٰ ثابت ہے۔

(۴) چوتھا احتمال یہ ہے کہ اس سے مراد ہر وہ انسان ہے جو فی الجملہ روئے زمین پر موجود ہے خواہ وہ حضور ﷺ کے زمانے میں پیدا ہو چکا ہے یا بعد میں لہذا اس صورت میں یہ صحابہ اور تابعین سب کو شامل ہو کر ابو بکرؓ کے لئے سب پر افضلیت ثابت ہو جائے گی مگر حضرت عیسیٰ سے اعتراض اب بھی وارد ہوگا کیونکہ زمین پر نزول ہوگا۔ شارح بتانا چاہتے ہیں کہ مصنف کے کلام میں تاویل کرنے کے بعد بھی کوئی نہ کوئی اشکال باقی رہے گا لہذا حضور ﷺ کے بعد درجہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ہے۔

ابو بکر صدیقؓ الخ اسلام سے پہلے ان کا نام عبدالکعبہ تھا تو آپ ﷺ نے ان کا نام عبداللہ رکھا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کے لئے صدیق کا لقب جبریلؑ کی زبان پر آسمانوں سے نازل ہوا ہے اور آپؓ کو ابو بکر اس لئے کہا جاتا ہے لیکودتہ فی الدین آپؓ مردوں میں سب سے پہلے دین اسلام میں داخل ہوئے، آپؓ نے کبھی بت پرستی نہیں کی اور نہ کبھی شراب نوشی کی ہے۔

ثم عمر الفاروق الخ پھر دوسرا درجہ حضرت عمرؓ کا ہے، آپؓ کو فاروق اس لئے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے فیصلوں اور مقدمات میں حق اور باطل کے درمیان واضح فرق کر کے دکھایا۔ ایک روایت میں وارد ہے کہ ایک منافق اور ایک یہودی کا جھگڑا ہوا دونوں اپنا مقدمہ حضور ﷺ کے پاس لے گئے تو آپ ﷺ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا منافق کو یہ فیصلہ ناپسند تھا تو یہودی سے کہا کہ یہ فیصلہ حضرت عمرؓ سے کرواتے ہیں، جب یہ مقدمہ عمرؓ کے پاس لے گئے تو عمرؓ نے اُس منافق کو قتل کر کے فرمایا کہ جو حضور ﷺ کے فیصلے سے ناراض ہو تو اُس کے لئے میرے پاس اس سے علاوہ اور کوئی فیصلہ نہیں لہذا اُسی دن سے اُس کا نام فاروق رکھا گیا۔

ثم عثمان ذوالنورین الخ

پھر تیسرا درجہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ہے اُس کو ذوالنورین اس لئے کہا جاتا ہے کہ آپ ﷺ کی

دو صاحبزادیاں حضرت رقیہؓ اور حضرت ام کلثومؓ یکے بعد دیگرے آپ کی نکاح میں رہیں اور ام کلثومؓ کی وفات کے بعد آپ ﷺ نے فرمایا کہ اگر اس وقت میری تیسری بیٹی فارغ ہوتی تو میں حضرت عثمانؓ کو نکاح میں دیتا۔ حضور ﷺ کی بیٹیوں کو نورین کہا گیا یا تو اُن کی شرافت کی وجہ سے یا نور آپ ﷺ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔

عصمہ بن مالک سے مرفوعاً مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ عثمان کے لئے نکاح کا انتظام کرلو اگر میری تیسری بیٹی ہوتی تو میں اُس کو نکاح میں دے دیتا اور میں نے اُس کو وحی کے ذریعے بیٹی دی ہے، یعنی مجھے بذریعہ وحی حکم ملا تو میں نے بیٹی کا رشتہ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور ﷺ سے سنا کہ اگر میری چالیس بیٹیاں ہوتیں تو میں یکے بعد دیگرے حضرت عثمانؓ کو نکاح میں دے دیتے۔

ثم على المرتضى الخ أن کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام ہے۔ حضرت علیؓ کو مرتضیٰ اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ برگزیدہ بندے تھے، مرتضیٰ کے معنی برگزیدہ کے ہیں۔ شارح فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے بڑوں کو اس ترتیب پر پایا اگر اُن حضرات کے پاس کوئی دلیل نہ ہوتی تو وہ ہرگز یہ ترتیب قائم نہ کرتے۔ جب انہوں نے یہ ترتیب بنائی تو ضرور انہوں نے دلائل کی موجودگی میں بنائی ہے لہذا ہم پر اُن کی اتباع ضروری ہے اور اسی ترتیب کو قائم رکھنا ضروری ہے۔

واما لحن فوجدنا الخ یہاں شارح یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضرت عثمانؓ کو حضرت علیؓ پر ترجیح کا یہ مسئلہ ظنی ہے، ہمارے اسلاف سے یہی ترتیب منقول ہے اگر ہم اسلاف کے ساتھ حسن ظن کی بنیاد پر اُن کی تقلید نہ کرتے تو اس بارے میں توقف ہی افضل تھا، ایک تو اس لئے کہ اس سلسلے میں شیعہ اور اہل سنت کے دلائل متعارض ہیں، لہذا کسی کی بات کا یقین نہیں کیا جاسکتا۔ دوم یہ کہ مسئلہ اعتقادی ہے عملی نہیں اور اعتقادیات میں ظہیات کافی نہیں ہوا کرتے۔ سوم یہ کہ اس مسئلے میں توقف اور سکوت کسی واجب شرعی میں خلل نہیں تاہم شارح کی یہ تینوں باتیں ضعیف اور کمزور ہیں۔

والسلف كانوا متوقفين الخ شارح فرماتے ہیں کہ اس مسئلے میں ہمارے اسلاف نے توقف کو ترجیح دی ہے لیکن شارح کا یہ استدلال صحیح اس لئے نہیں کہ اہل سنت اور شیعہ کے درمیان متنازع فیہ حضرت عثمانؓ اور علیؓ کے درمیان افضلیت کی بات نہیں بلکہ ابو بکرؓ کے حضرت علیؓ سے افضل ہونے کا مسئلہ ہے لہذا انہوں

نے توقف نہیں کیا بلکہ تفضیل شیخین کو اہل سنت والجماعت کی علامات سے شمار کیا۔

الانصاف الخ اگر افضلیت سے مراد کثرت ثواب ہے پھر تو توقف کی کوئی بنیاد ہے کیونکہ کثرت ثواب کا تعلق عقل سے ممکن نہیں اور نقل وارد نہیں اور اگر اُن اشیاء کی زیادتی مراد ہے جن کو لوگ کمالات میں شمار کرتے ہیں تو پھر توقف کی کوئی وجہ نہیں اس لئے کہ حضرت علیؑ کے کمالات اور کرامات زیادہ ہیں۔ تاہم شارح کا یہ جملہ علماء کو ناپسند ہے کیونکہ ہمارے اسلاف نے حضرت عثمانؓ کو حضرت علیؑ پر ترجیح دی ہے۔ بعض علماء کو شارح کی یہ بات اتنی ناپسند آئی کہ انہوں نے فرمایا کہ اس سے شیعیت کی بدبو آتی ہے تاہم حق بات یہ ہے کہ حضرت علیؑ کی مناقب اور فضائل کا اعتراف شیعیت قرار دینا بھی نامناسب ہے۔

﴿وَحُلَّاهُمْ اَيُّ نِيَابَتِهِمْ عَنِ الرَّسُولِ فِي اِقَامَةِ الدِّينِ بِحِثِّ يَجِبُ عَلٰى كَافَّةِ الْاُمَمِ الْاِتِّبَاعُ عَلٰى هٰذَا التَّرْتِيبِ اَيْضًا يَعْنِي اَنْ الْخِلَافَةَ بَعْدَ رَسُولِ اللّٰهِ لَا بِيْ بَكْرٌ ثُمَّ لِعُمَرُ ثُمَّ لِعُثْمَانَ ثُمَّ لِعَلِيٍّ وَذٰلِكَ لِاَنَّ الصَّحَابَةَ قَدْ اجْتَمَعُوا يَوْمَ تُوْفِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَقِيْفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ وَاسْتَقَرَّرَ اِيَّاهُمْ بَعْدَ الْمَشَاوَرَةِ وَالْمَنَازَعَةِ عَلٰى خِلَافَةِ اَبِيْ بَكْرٍ فَاجْتَمَعُوا عَلٰى ذٰلِكَ وَبَايَعُوْهُ عَلٰى عَلِيٍّ رَّوَّسَ الْاَشْهَادُ بَعْدَ تَوَقُّفٍ كَانَ مِنْهُ وَلَوْ لَمْ تَكُنِ الْخِلَافَةُ حَقًّا لَهُ لَمَا اِتَّفَقَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ وَلِنَازَعَهُ عَلِيٌّ كَمَا نَازَعَ مُعَاوِيَةٌُ وَلاَحْتِجَ عَلَيْهِمْ لَوْ كَانَ فِيْ حَقِّهِ نَصٌّ كَمَا زَعَمَتِ الشَّيْعَةُ وَكَيْفَ يَتَصَوَّرُ فِيْ حَقِّ اصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْاِتِّفَاقُ عَلٰى الْبَاطِلِ وَتَرْكُ الْعَمَلِ بِالنَّصِّ الْوَارِدِ اَنْ اَبَا بَكْرٍ لَّمَّا يَنْسَ مِنْ حَيَوَتِهِ دَعَا عُثْمَانُ وَاَمْلَى عَلَيْهِ كِتَابَ عَهْدِهِ فَلَمَّا كَتَبَ خَتَمَ الصَّحِيْفَةَ وَاَخْرَجَهَا اِلَى النَّاسِ وَامَرَهُمْ اَنْ يَّبَايَعُوْهُ لِمَنْ فِيْ الصَّحِيْفَةِ فَبَايَعُوْهُ حَتّٰى مَرَّتْ بِعَلِيٍّ فَقَالَ بَايَعْنَا لِمَنْ فِيْهَا وَاِنْ كَانَ عُمَرُ وَبِالْجُمْلَةِ وَقَعَ الْاِتِّفَاقُ عَلٰى خِلَافَتِهِ ثُمَّ اسْتَشْهَدَ عُمَرُ وَتَرَكَ الْخِلَافَةَ شَوْرَى بَيْنَ سِتَّةٍ عُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَطَلْحَةُ بْنُ زُبَيْرٍ وَسَعْدُ بْنُ اَبِيْ وَقَاصٍ ثُمَّ فَوَّضَ الْاَمْرَ خَمْسَتِهِمْ اِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَرَضُوا بِحُكْمِهِ فَاخْتَارَ عُثْمَانُ وَبَايَعَهُ بِمَحْضَرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ فَبَايَعُوْهُ وَانْقَادَ وَالْاَوَامِرُ وَصَلُّوا مَعَهُ الْجُمُعَ وَالْاَعْيَادَ فَكَانَ اَجْمَاعًا ثُمَّ اسْتَشْهَدَ وَتَرَكَ الْاَمْرَ مَهْمَلًا فَاجْمَعَ كِبَارُ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ عَلٰى عَلِيٍّ وَاتَّمَسُّوْا

منه قبول الخلافة وبايعوه لما كان الفضل اهل عصره واولهم بالخلافة وما وقع من المخالفات والمحاربات لم يكن من نزاع في خلافته بل عن خطا في الاجتهاد وما وقع من الاختلاف بين الشيعة واهل السنة في هذه المسئلة وادعاء كل من الفريقين النص في باب الامامة و ايراد الاسئلة والاجوبة من الجانبين فمذكور في المطولات ﴿ ۱ ﴾۔

ترجمہ: اور ان کی خلافت یعنی اقامت دین کے سلسلہ میں اس طرح کہ تمام امت پر ان کی اتباع واجب ہو۔ ان کا نائب رسول ہونا بھی اسی ترتیب پر ہے یعنی رسول اللہ ﷺ کے بعد خلافت ابو بکرؓ کی ہے، پھر عمرؓ کی ہے پھر عثمانؓ کی اور پھر علیؓ کی ہے۔ اور یہ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات کے روز صحابہ سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہوئے، اور باہمی مشورے اور تو تو میں میں کے بعد ابو بکرؓ کے خلیفہ ہونے پر ان کی رائے جم گئیں، پس سب نے اس پر اجماع کر لیا اور قدرے توقف کے بعد حضرت علیؓ نے بھی مجمع عام میں ان سے بیعت لی اور اگر خلافت ان کا (ابو بکر کا) حق نہ ہوتا تو صحابہ اس پر اتفاق نہ کرتے۔ اور حضرت علیؓ ان سے نزاع کرتے جس طرح حضرت معاویہؓ سے نزاع کیا تھا۔ اور اگر ان کے حق میں کوئی نص ہوتی جیسا کہ شیعہ کہتے ہیں تو حضرت علیؓ صحابہ پر رجعت قائم کرتے۔ اور بھلا صحابہ کے بارے میں باطل پر اتفاق کا اور وارد ہونے والی نص پر عمل ترک کرنے کا کیسے تصور کیا جاسکتا ہے، پھر جب ابو بکرؓ اپنی زندگی سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے حضرت عثمانؓ کو بلایا اور ان سے اپنا عہد نامہ لکھوایا، پھر جب لکھ چکے تو اس صحیفہ کو مہر بند کر دیا اور لوگوں کے سامنے اس کو پیش کیا اور انہیں اس شخص کے لئے بیعت کرنے کا حکم دیا جو صحیفہ میں ہو تو صحابہ نے بیعت کی حتیٰ کہ حضرت علیؓ کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس شخص کے لئے بیعت کی جو اس میں ہے اگرچہ وہ عمرؓ ہی ہوں۔ اور بہر حال حضرت عمرؓ کی خلافت پر اتفاق ہو گیا۔ پھر حضرت عمرؓ شہید کر دیئے گئے اور مسئلہ خلافت کو چھ حضرات عثمانؓ، علیؓ، عبد الرحمن بن عوفؓ، طلحہؓ، زبیرؓ اور سعد بن ابی وقاصؓ کے باہمی مشورے پر چھوڑ گئے۔ پھر ان میں سے پانچ نے معاملہ عبد الرحمن بن عوفؓ کے سپرد کیا اور ان کے فیصلہ پر رضامندی ظاہر کر دی، تو انہوں نے حضرت عثمانؓ کو منتخب کیا۔ اور صحابہ کی ایک مجلس میں ان سے بیعت کی۔ پھر دوسرے لوگوں نے ان سے بیعت کی اور ان کی فرمان برداری

کی اور ان کے ساتھ جمعہ اور عید کی نمازیں پڑھیں تو اجماع ہو گیا پھر وہ شہید ہو گئے اور (خلیفہ کا) معاملہ طے کئے بغیر چھوڑ گئے، تو بڑے بڑے مہاجرین اور انصار نے حضرت علیؓ پر اتفاق کیا اور ان سے منصب خلافت قبول کرنے کی درخواست کی اور ان سے بیعت کی کیونکہ وہ اپنے ہم عصروں میں افضل اور خلافت کے زیادہ حقدار تھے۔ اور (حضرت علیؓ اور حضرت معاویہؓ کے درمیان) جو اختلافات لڑائیاں ہوئیں وہ مسئلہ خلافت میں نزاع کی وجہ سے نہیں بلکہ خطاء اجتہادی کی وجہ سے ہوئیں۔ اور اس مسئلہ میں شیعہ اور اہل السنۃ کے درمیان جو اختلاف ہوا اور امامت کے باب میں فریقین میں سے ہر ایک کے نص کا دعویٰ کرنا اور جانبدار بننے سے سوال و جواب کی پیشی سب بڑی کتابوں میں مذکور ہیں۔

تشریح: یعنی خلفاء راشدین کی جس ترتیب سے فضیلت منقول ہے بالکل اسی ترتیب سے اُن کی خلافت بھی منقول ہے، خلیفہ اول بلا فصل حضرت ابوبکرؓ پھر حضرت عمرؓ پھر حضرت عثمانؓ اور پھر حضرت علیؓ ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کی تفصیل یہ ہے کہ جس روز حضور ﷺ کی وفات واقع ہوئی تو جمہور اور تکفین سے پہلے پہلے انصار مکیہ بنو ساعدہ میں جمع ہو کر حضرت سعد بن عبادہ انصاریؓ کے ہاتھ پر بیعت کی تیاری کر رہے تھے۔ حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ وہاں پہنچ کر حضرت ابوبکرؓ نے حضور ﷺ کی یہ حدیث سنائی الاثمۃ من قریش یہ الفاظ کہنے تھے کہ سب سے پہلے حضرت عمرؓ نے ابوبکرؓ کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہنے لگے کہ تم کو حضور ﷺ نے ہمارے دین کی سرپرستی کے لئے پسند کیا تھا تو کیا ہم آپ کو اپنی دنیا کی سرپرستی کے لئے نہیں پسند کریں گے۔ پھر صحابہ دیوانہ وار آگے بڑھے اور بیعت ہوئے۔ تمام صحابہ بیعت ہوئے، حضرت علیؓ کی کچھ توقف اور تاخیر حضور کی جمہور و تکفین اور حضرت فاطمہؓ کی بیماری کی وجہ سے تھی، پھر بیعت ہوئے، بہر حال حضرت ابوبکرؓ پر تمام صحابہ متفق ہوئے، اگر خلافت حضرت ابوبکرؓ کا حق نہ ہوتا تو صحابہ کیسے متفق ہو جاتے۔ اور اگر حضرت علیؓ کے پاس کوئی دلیل اپنی خلافت پر تھی تو وہ کیسے چھپاتے بلکہ بیان کر کے اپنے لئے خلافت حاصل کرتے، لہذا شیعہ کی باتیں غلط اور بے بنیاد ہیں، صحابہ کرام جیسی جماعت حق کو چھوڑ کر باطل پر کیسے متفق ہو گئے یہ انتہائی غلط بات ہے۔

ثم ان ابابکر لم یسئس من حیوۃ الخ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب دنیا کی زندگی سے ناامید ہو گئے تو بعض صحابہ کرام سے حضرت عمر فاروقؓ کے بارے میں مشورہ کیا حضرت عثمانؓ کو بلا کر ان کو عہد

نامہ اطاء کروا کر لوگوں کو حکم دیا کہ جو اس خط میں ہے اس کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤ۔ لہذا حضرت ابوبکرؓ کے بعد سارے صحابہ حضرت عمرؓ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے یہاں تک کہ حضرت علیؓ بھی بیعت ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جو عہد نامہ لکھا وہ تاریخ ا خلفاء ص ۸۲ پر یوں منقول ہے ”بسم اللہ الرحمن الرحیم ہذا ما عہد ابوبکر بن ابی قحافہ فی آخر عہدہ فی الدنیا خارجاً عنہا و اول عہدہ بالآخرۃ داخلہا فیہا حیث یؤمن الکافر یوافقن الفاجر ویصدق الکاذب انی استخلف علیکم بعدی عمر بن الخطاب فاسمعوا له و اطیعوه و انی لم آل اللہ و رسولہ و دینہ و نفسی و ایاکم خیراً فان عدل فذلک ظنی بہ و علمی فیہ و ان بدّل فلکّل امری ما اکتسب و الخیر اردت و لا اعلم الغیب و سيعلم الذین ظلموا ائی منقلب ینقلبون و السلام علیکم ورحمۃ اللہ و برکاتہ۔

ثم استشهد عمرؓ الخ پھر عمر رضی اللہ عنہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے ایک غلام ابولؤلؤ مجوسی کے ہاتھوں شہید کئے گئے جس کا واقعہ تفصیل کے ساتھ منقول ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چھ صحابہ کرام کی ایک کمیٹی (جماعت) تشکیل کی جس میں حضرت عثمانؓ، علیؓ، عبدالرحمن بن عوفؓ، طلحہؓ، زبیر بن العوامؓ اور سعد بن ابی وقاص رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین شامل تھے، پھر اس جماعت نے تمام تر اختیارات حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کے حوالہ کر کے انہوں نے حضرت عثمانؓ کو خلیفہ ثالث منتخب فرمایا، تمام صحابہ کرام نے اُن کے ہاتھ پر بیعت فرمائی۔

ثم استشهد عثمان و ترک الامر مہملًا الخ حضرت عثمانؓ کی واقعہ شہادت کے بعد اکابر صحابہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ رابع منتخب فرمایا اور تمام صحابہ نے اُن کے ہاتھ پر بیعت کی۔ وما وقع من المخالفات الخ یہ درحقیقت ایک اعتراض کا جواب ہے کہ حضرت علیؓ کی خلافت پر صحابہ متفق نہیں تھے ورنہ ان اختلافات کی ضرورت کیسے پڑی۔ شارح جواب دے رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی آپس میں جو اختلافات تھیں وہ درحقیقت کچھ اجتہادی غلطیوں کی وجہ سے تھیں مسئلہ خلافت میں نہیں تھیں کہ صحابہ کرام حضرت علیؓ کو خلافت کا اہل نہیں سمجھتے تھے، وہ اجتہادی غلطی یہ تھی کہ فریق مخالف قاتلین عثمان سے قصاص پر اصرار کر رہے تھے، جبکہ حضرت علیؓ سے کچھ مصالح کی وجہ سے اس مسئلے

میں تاخیر ہو رہی تھی، یہ تھا بنیاد اختلاف، رہ گئے وہ اختلافات جو کہ اہل سنت اور شیعوں کے درمیان مسئلہ امامت کے بارے میں ہیں اُس کی تحقیق اور فریقین کے دلائل کے لئے مطولات کا مطالعہ کیجئے۔

﴿والخلافة ثلاثون سنة ثم بعدها ملك و امارة لقوله عليه السلام الخلافة بعدى ثلاثون سنة ثم يصير بعدها ملكا عضوضاً وقد استشهد علىّ على رأس ثلاثين سنة من وفات رسول الله عليه السلام فمعاوية ومن بعده لا يكونون خلفاء بل ملوكا وأمراء، وهذا مشكل لان اهل الحل والعقد من الامة قد كانوا متفقين على خلافة الخلفاء العباسية وبعض المروانية كعمر بن عبد العزيز مثلاً ولعل المراد ان الخلافة الكاملة التى لا يشوبها شى من المخالفة و ميل عن المتابعة تكون ثلاثين سنة وبعدها قد تكون وقد لا تكون ثم الاجماع على ان نصب الامام واجب وانما الخلاف فى انه يجب على الله او على الخلق بدليل سمعى او عقلى والمذهب انه يجب على الخلق سمعاً لقوله من مات ولم يعرف امام زمانه فقد مات ميتة جاهلية ولان الامة قد جعلوا اهم المهمات بعد وفات النبى عليه السلام نصب الامام حتى قدموه على الدفن وكذا بعد موت كل امام ولان كثيراً من الواجبات الشرعية يتوقف عليه، كما اشار اليه بقوله﴾۔

ترجمہ: اور خلافت تیس سال تک ہے اس کے بعد سلطنت اور امارت ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمانے کی وجہ سے کہ میرے بعد خلافت تیس سال تک رہے گی، پھر اس کے بعد ظالم سلطنت ہوگی اور حضرت علیؑ رسول اللہ ﷺ کی وفات سے تیس سال پورا ہونے پر شہید ہو گئے، پھر تو معاویہؓ اور ان کے بعد کے حضرات خلیفہ نہ ہوں گے بلکہ بادشاہ اور امیر ہوں گے۔ اور یہ اشکال پیدا کرنے والی بات ہے کیونکہ اُمت کے ارباب حل وعقد خلفاء عباسیہ اور بعض مروانیہ مثلاً حضرت عمر بن عبد العزیز کی خلافت پر متفق تھے اور شاید حدیث کا مطلب یہ ہے کہ خلافت کاملہ جس میں (قانون اسلام) کی خلاف ورزی اور اتباع شریعت سے اعراض کی کچھ آمیزش نہ ہو، تیس سال تک رہے گی۔ اور اس کے بعد کبھی ہوگی اور کبھی نہ ہوگی۔ پھر اجماع اس بات پر ہے کہ امام (اور خلیفہ) مقرر کرنا واجب ہے، اختلاف صرف اس میں ہے کہ اللہ پر واجب ہے یا مخلوق پر، دلیل سمعی سے

واجب ہے یا عقلی سے اور (اہل حق) کا مذہب یہ ہے کہ مخلوق پر دلیل سمعی سے واجب ہے، نبی علیہ السلام کے ارشاد فرمانے کی وجہ سے کہ جو شخص اس حال میں مرا کہ اسے اپنے زمانہ کے امام اور خلیفہ کا پتہ ہی نہیں وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اور اس لئے کہ امت نے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد سب سے اہم کام امام اور خلیفہ مقرر کرنے کو قرار دیا۔ حتیٰ کہ اس کو (نبی علیہ السلام کی) تدفین پر بھی مقدم کیا، اسی طرح ہر امام کی موت کے بعد (اس کی تدفین سے پہلے اگلا خلیفہ منتخب کیا) اور اس لئے کہ بہت سے واجبات شرعیہ امام پر موقوف ہیں (جو اس کے بغیر انجام ہی نہیں پاسکتے) جیسا کہ ماتنؒ نے اپنے اگلے قول میں اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔

تشریح: خلافت کا مطلب اقامت دین کے سلسلے میں حضور ﷺ کی نیابت ہے۔ امارت اور ملوکیت عام ہے خواہ اُس میں نیابت ہو یا نہ، تو دونوں کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، خلافت خاص اور امارت عام ہے، لہذا حضور ﷺ کے بعد خلافت کا سلسلہ تیس سال تک قائم رہا اور اس کی پُشن گوئی حضور ﷺ نے فرمائی کہ الخلفاء بعدی ثلاثون سنة ثم یصیر ملکاً عضواً کہ میری موت کے بعد تیس سال تک خلافت کا ملہ قائم ہوگا اور پھر بادشاہت شروع ہو جائے گی۔ حضور ﷺ کے بعد دو سال اور تین ماہ تک حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت ہے اور دس سال چھ ماہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت بارہ سال، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت اور چار سال نو ماہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت ہے۔ یہ مجموعی طور پر انتیس سال اور چھ ماہ بنتے ہیں پھر اس کے بعد چھ ماہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت ہے لہذا یہ تیس سال مکمل ہو گئے۔

وہذا مشکل الخ یہ ایک قسم کی اعتراض ہے کہ جب خلافت کا زمانہ صرف تیس سال ہے تو مجتہدین اور علماء محققین بنو امیہ اور بنو عباس کے بعض بادشاہوں کے خلافت پر متفق تھے جن میں سے ایک حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی ہیں، لہذا حدیث سے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ تیس سال کے بعد کوئی خلافت نہیں رہے گی اور تحقیق سے معلوم ہو رہا ہے کہ تیس ۳۰ سال کے بعد بھی خلافت رہی ہے۔

تو شارح نے جواب دیا لعل المراد کے ساتھ، کہ حضور ﷺ کے بعد تیس سال خلافت علی منہاج النبوة ہوگی اور پھر اس کے بعد یہ تسلسل نہیں رہے گا کبھی خلافت ہوگی اور کبھی نہ ہوگی۔

ثم الاجماع على ان نصب الامام واجب الخ يهاں سے شارح بتانا چاہتے ہیں کہ اہل سنت معتزلہ اور شیعہ سب کے نزدیک بالاتفاق امام کا تقرر واجب ہے پھر اس میں اختلاف ہے کہ امام کا تقرر اللہ تعالیٰ پر واجب ہے یا مخلوق پر۔ شیعہ میں سے امامیہ اور اسماعیلیہ کا کہنا ہے کہ تقرر امام اللہ تعالیٰ پر واجب ہے اور اُن کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بندوں کے حق میں لطف و احسان واجب ہے اور امام کا تقرر مخلوق پر لطف و احسان ہے، لہذا یہ اللہ تعالیٰ پر واجب ہے اور اللہ کی ذمہ داری ہے۔ مگر یہ قول واضح طور پر باطل ہے کیونکہ بندوں کے حق میں اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب اور لازم نہیں، جن حضرات کے نزدیک مخلوق پر واجب ہے اُن کے دو گروہ ہیں ایک اہل سنت کی جماعت ہے اور ایک معتزلہ کی، اہل سنت کے نزدیک مخلوق پر امام کی تقرری کا وجوب دلائل عقلیہ سے ہے اور معتزلہ کے نزدیک دلائل عقلیہ سے ہے۔ لہذا ہمارا مذہب یہ ہے کہ نصب امام مخلوق کی ذمہ داری ہے اور شارح اس بات پر تین دلائل پیش کر رہے ہیں۔ (۱) من مات ولم يعرف امام زمانه فقد مات ميتة جاهلية جو شخص اسی حال میں مر گیا کہ اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانتا تو وہ جاہلیت کے موت مرا ہے۔ (۲) حضور ﷺ کی وفات کے فوراً بعد صحابہ نے بالاتفاق خلیفہ مقرر کرنے کو ضروری سمجھا اور اس کو اتنا ضروری سمجھا کہ نبی ﷺ کی تدفین پر بھی اُسے مقدم کیا۔ (۳) قاعدہ یہ ہے کہ جس چیز پر کوئی واجب موقوف ہو تو وہ موقوف علیہ بھی واجب ہوا کرتا ہے اور یہ بات واضح اور مسلم ہے کہ بہت ساری احکام شرعیہ کا قیام اور نفاذ امام کے بغیر ناممکن ہے، لہذا اصول مذکورہ کے مطابق یہ بات معلوم ہو گئی کہ مخلوق پر امام کا تقرر واجب ہے تاکہ احکام شرعیہ کی ادائیگی صحیح طریقے سے ہو سکے۔

﴿والمسلمون لا بدّ لهم من امام يقوم بتنفيذ احكامهم واقامة حدودهم وسد

ثغورهم وتجهيز جيوشهم واخذ صدقاتهم وقهر المتغلبة والمتلصصة وقطاع الطريق

واقامة الجَمْع والاعیاد وقطع المنازعات الواقعة بين العباد وقبول الشهادات القائمة

على الحقوق وتزويج الصغار والصغار الذين لا اولياء لهم وقسمة الغنائم ونحو ذلك

من الامور التي لا يتولاها اَحاد الامة فان قيل لِمَ لا يجوز الاكتفاء بذي شوكة في كل

ناحية ومن أين يجب نصب مَنْ له الرياسة العامة قلنا لانه يودى الى منازعات

ومخاصمات مفضية الى اختلال امر الدين والدنيا كما نشاهد في زماننا هذا فان قيل

سے ہو جائے گا جیسا کہ (مسلمان) ترک بادشاہ کے عہد میں تھا۔ ہم جواب دیں گے کہ ہاں دنیوی امور کا کچھ انتظام (مثلاً اسلامی سرحدوں کی حفاظت، اسلامی لشکر کی تیاری وغیرہ) کا کام تو ہو جائے گا مگر دین کے کام مثلاً (جمعہ اور عید کی نمازیں قائم کرنے وغیرہ) میں خلل پڑے گا۔ (کیونکہ ان کاموں کے لئے امام کا ہونا ضروری ہے) حالانکہ یہی (امور دین کا انتظام ہی امام مقرر کرنے سے) اہم مقصود ہے۔ پھر اگر کہا جائے کہ اس بات کی بناء پر جو ذکر کی گئی ہے کہ مدت خلافت تیس سال ہے خلفاء راشدین کے بعد زمانہ امام سے خالی ہوگا تو پوری امت گنہگار ہوگی۔ اور (حدیث مذکورہ کی رو سے) ان سب کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ ہم جواب دیں گے کہ پہلے گزر چکا ہے کہ خلافت کاملہ مراد ہے۔ اور اگر مان لیا جائے (کہ مطلق خلافت مراد ہے) تو دوسرا جواب یہ ہے کہ شاید دور خلافت ختم ہو جائے گا، دور امامت ختم نہ ہوگا اس بناء پر کہ امامت عام ہے (خلافت سے) لیکن یہ اصطلاح ہم نے لوگوں سے نہیں پائی بلکہ بعض شیعہ (اس کے برعکس) یہ کہتے ہیں کہ خلیفہ عام ہے اور اسی وجہ سے وہ ائمہ ثلاثہ کی خلافت کے تو قائل ہیں ان کی امامت کے قائل نہیں۔ رہا خلفاء عباسیہ کے بعد تو یہ بات باعث اشکال ہے۔

تشریح: مصنف رحمہ اللہ نے نصب امام کی اہمیت کی وضاحت کے لئے اُن امور کی نشان دہی فرمائی کہ امام کی ذمہ داریوں میں داخل ہیں۔ وہ مندرجہ ذیل امور ہیں۔

- (۱) احکام شرعیہ کا اجراء اور نفاذ۔ (۲) حدود کا قائم کرنا۔ (۳) دار اسلام کے سرحدات کی حفاظت۔
- (۴) لشکروں کی تیاری۔ (۵) صدقات کی وصولی اور پھر اُن کے مصارف پر خرچ کرنا۔ (۶) ظالموں، غاصبوں، چوروں، رھزنوں کو گرفتار کر کے اُن کے احوال کے مطابق اُن کو سزا دینا۔ (۷) نماز جمعہ اور نماز عید کی ادائیگی اور قیام۔ (۸) لوگوں کے درمیان جھگڑے نمٹانا۔ (۹) حقوق کے متعلقہ گواہی قبول کرنا۔ (۱۰) وہ چھوٹے بچے جن کا ولی نہ ہو اُن کے نکاح کا انتظام کرنا۔ (۱۱) مالِ غنیمت کی صحیح تقسیم، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے امور ایسے ہیں جن کو بادشاہ کے بغیر کوئی ادا کر سکتا، لہذا بادشاہ اور امام کا ہونا ضروری ہے۔

فان قيل لم لا يجوز الاكتفاء الخ شارح یہاں پر ایک اعتراض اور اُس کا جواب پیش کر رہے ہیں۔

فلیکشف ہدی شوکہ لہ الریاسة العامة امامًا کان او غیر امام فان انتظام الامر یحصل بذلك كما فی عهد الاتراك قلنا نعم ایحصل بعض النظام فی امر الدنیا ولكن یختل امر الدین و هو الامر المقصود الایم والعمدة العظمی فان قیل فعلى ما ذکر من ان مدة الخلافة ثلثون سنة یشکون الزمان بعد الخلفاء الراشدين خالیا عن الامام فیعضی الامة کلهم و یشکون میتهم میتة جاهلیة قلنا قد سبق ان المراد الخلافة الكاملة ولوسلم فلعل دور الخلافة تنقضى دون دور الامامة بناءً على ان الامامة اعم، لكن هذا الاصطلاح مما لم نجدہ من القوم بل من الشیعة من یزعم ان الخلیفة اعم و لهذا یقولون بخلافة الائمة الثلاثة دون امامتهم و اما بعد الخلفاء العباسیة فالامر مشکوک۔

ترجمہ: اور مسلمانوں کے لئے کوئی امام ہونا ضروری ہے جو ان پر احکام شریعت نافذ کرے اور ان پر حدود قائم کرے اور ان کی سرحدوں کی حفاظت کرے اور ان کا لشکر تیار کرے اور ان سے صدقات وصول کرے اور ظالموں، غاصبوں اور چوروں اور ڈاکوؤں کو مغلوب کرے اور جمعہ وعیدین کی نمازوں کا انتظام کرے اور لوگوں کے درمیان واقع ہونے والے جھگڑوں کا خاتمہ کرے اور حقوق پر قائم کی جانے والی شہادتیں قبول کرے اور ان نابالغ لڑکوں اور لڑکیوں کی شادی کرے جن کا کوئی ولی نہیں ہوتا۔ اور اموال غنیمت تقسیم کرے اور ان کے علاوہ وہ سارے کام (انجام دے) جنہیں امت کے عام افراد نہیں سنبھال سکتے، پس اگر کہا جائے کہ ہر علاقہ میں کسی شوکت اور طاقت والے شخص کو کافی سمجھ لیتا کیوں نہیں جائز ہے اور ایسا شخص مقرر کرنا کہاں سے واجب ہے، جس کو (تمام بلاد اسلامیہ پر) ریاست عامہ حاصل ہو، ہم جواب دیں گے کہ اس لئے کہ وہ ایسے باہمی جھگڑوں کا ذریعہ بنے گا جو دین اور دنیا کا کام بگڑ جانے کا سبب ہوں گے۔ جیسا کہ ہم اپنے زمانہ میں مشاہدہ کر رہے ہیں (کہ مسلمان حکمران آپس میں دست بگریباں ہیں) پھر اگر یہ کہا جائے کہ ایسے شخص کو کافی سمجھ لیا جائے جس کو تمام بلاد اسلامیہ پر ریاست عامہ حاصل ہو، خواہ وہ امام ہو (یعنی امامت کے اوصاف و شرائط مثلاً قریشی ہونے کے ساتھ متصف ہو) یا غیر امام ہو (یعنی امامت کے اوصاف و شرائط کے ساتھ متصف نہ ہو مثلاً وہ غیر قریشی ہو) اس لئے کہ (دین و دنیا) کے کاموں کا انتظام اس

سوال یہ ہے کہ ایسے شخص کو ہر خطہ میں امام بنا دیا جائے جس کو وہاں غلبہ اور شان و شوکت حاصل ہو لہذا پورے عالم اسلام کا ایک امام ہونا کیوں ضروری ہے۔ جواب یہ ہے کہ اگر امام ایک نہ ہو تو مختلف اماموں کے درمیان آپس میں جنگ و جدل ہوگا جس سے دینی اور دنیوی دونوں قسم کے امور میں پریشانیاں پیدا ہوں گی۔

فان قيل فليكتف بهدي شوكة له الخ اعتراض یہ ہے کہ اگر پورے اہل اسلام کا ایک ہی امام ہونا چاہئے تو ٹھیک ہے مگر یہ کیا ضروری ہے کہ اُس کے اندر امام کے اوصاف موجود ہوں کہ وہ قریشی ہو عاقل ہو، آزاد ہو، مسلمان ہو اور امور انتظامیہ سے واقف ہو بلکہ اگر کوئی بھی صاحب اقتدار جو پورے اہل اسلام پر غلبہ حاصل کرے اور انتظامات سنبھال سکے تو اُس پر اکتفا کر لینی چاہئے خواہ وہ امام ہو یا نہ ہو۔ شارح نے جواب دیا کہ اس طرح کچھ دنیوی امور تو درست ہو جائیں گے لیکن شرائط امامت کی فقدان سے امور آخرت کا نقصان ہوگا اور احکام دین کا صحیح مفید نہ ہو سکے گا۔

فان قيل فعلى ما ذكر من ان الخ یہاں سے شارح ایک اعتراض کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ حدیث سے یہ بات ثابت ہوگئی کہ خلافت صرف تیس سال رہے گا اس کے بعد خلافت ختم بلکہ امارت اور بادشاہی ہوگی، تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ ساری امت گناہ گار ہے کہ نصب امام کے فریضہ کو ترک کر دیا ہے۔ شارح اس کے دو جواب دیتے ہیں۔ قلنا قد سبق یہ پہلے جواب کی طرف اشارہ ہے کہ خلافت کاملہ اور خلافت علی منہاج النبوة صرف تیس سال ہے اور اس کے بعد خلافت کاملہ تو ختم ہو جائے گی نفس خلافت باقی رہے گی اور مطلق کے افراد میں سے جب تک کوئی ایک فرد بھی باقی ہو تو مطلق کا وجود شمار کیا جاتا ہے لہذا اعتراض وارد نہ ہوگا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ تیس سال پر جا کر خلافت کا دور ختم ہو جائے گا لیکن امامت کا دور ختم نہ ہوگا اور امت نصب امام کا مکلف ہے نہ کہ نصب خلیفہ کا۔ ہمارے اس دوسرے جواب کا مطلب یہ ہے کہ خلافت خاص ہے اور امامت عام ہے۔ خلیفہ وہ ہے جس کو ریاست عامہ حاصل ہو کر سو فیصد اتباع رسول پر جا رہا ہو اور امام عام ہے خواہ اُسے اتباع رسول حاصل ہو یا نہ۔

لكن هذا الاصطلاح الخ شارح مزید وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ فرق متکلمین اہل سنت سے منقول نہیں یعنی ہماری مذکورہ تقریر سے بہر حال جواب تو حاصل ہوا مگر جواب تسلی بخش نہیں۔ یہ

اصطلاح شیعہ سے منقول ہے کہ انہوں نے اس کو اُلٹ کر امام کو خاص اور خلیفہ کو عام کر دیا ہے۔ اُن کے نزدیک خلیفہ ایک سلطان ہی ہے خواہ وہ ظالم ہے یا عادل ہے برخلاف امام کے کہ وہ اُن کے نزدیک بارہ اماموں میں سے ایک ہوگا اور وہ معصوم ہوگا یہی وجہ ہے کہ وہ آئمہ ثلاثہ کے خلافت کے قائل ہیں اور امامت کے نہیں۔

واما بعد الخلفاء العباسیۃ الخ یعنی آپ کا یہ جواب خلفاء بنو عباس تک تو درست ہے کہ وہ امام ہیں تو امت گناہ سے بچ گئی لیکن خلفاء بنو عباس کے بعد تو نہ امام ہے اور نہ خلیفہ شارح فرماتے ہیں کہ اب مسئلہ مشکل ہے کہ امت گناہ سے بچ سکے۔

﴿ثم ينبغي ان يكون الامام ظاهراً ليرجع اليه فيقوم بالمصالح ليحصل ما هو الغرض من نصب الامام لامختفياً من اعين الناس خوفاً من الاعداء وما للظلمة من الاستيلاء ولا منتظراً خروجه عند صلاح الزمان و انقطاع مواد الشر والفساد والحلال نظام اهل الظلم والعناد كما زعمت الشيعة خصوصاً الامامية منهم ان الامام الحق بعد رسول الله عليؑ، ثم ابنه الحسنؑ، ثم اخوه الحسينؑ، ثم ابنه علي زين العابدينؑ، ثم ابنه محمد الباقرؑ ثم ابنه جعفر الصادقؑ ثم ابنه موسى الكاظمؑ ثم ابنه علي الرضاؑ ثم ابنه محمد تقىؑ ثم ابنه علي النقيؑ ثم ابنه الحسن العسكريؑ ثم ابنه محمد القاسم المنتظر المهدي وقد اختفى خوفاً من اعدائه وسيظهر فيملاً الدنيا قسطاً وعدلاً ملئت جوراً وظلماً ولا امتناع في طول عمره و امتداد ايام حيلوته كعيسى والحضر وغيرهما وانت خبير بان اختفاء الامام وعدمه سواء في عدم حصول الاغراض المطلوبة من وجود الامام وان خوفه من الاعداء لا يوجب الاختفاء بحيث لا يوجد منه الا الاسم بل غاية الامران يوجب اختفاء دعوى الامامة كما في حق آبائه الذين كانوا ظاهرين على الناس ولا يدعون الامامة وايضا فعند فساد الزمان واختلاف الآراء واستيلاء الظلمة احتياج الناس الى الامام اشد وانقيادهم له سهل﴾۔

ترجمہ: پھر امام کو ظاہر ہونا چاہیے تاکہ اس کی طرف رجوع کیا جاسکے اور وہ لوگوں کی بھلائی

کے کام انجام دے تاکہ وہ چیز حاصل ہو جو امام کے تقرر سے مقصود ہے۔ دشمنوں اور ظالموں کے غلبہ سے خوف کی وجہ سے روپوش نہ ہو اور نہ ہی زمانہ کے (احوال درست ہو جائے اور شر و فساد کا مادہ ختم ہو جائے اور ظلم و عناد والوں کے نظام کا خاتمہ ہو جانے کے وقت) اس کے ظہور کا انتظار کیا جانے والا ہو۔ ایسا نہیں جیسا کہ شیعہ بالخصوص شیعہ امامیہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام برحق حضرت علیؑ ہیں۔ پھر ان کے بیٹے حسنؑ پھر حسنؑ کے بھائی حسینؑ پھر حسینؑ کے بیٹے علی زین العابدینؑ پھر ان کے بیٹے محمد باقرؑ پھر ان کے بیٹے جعفر صادقؑ پھر ان کے بیٹے موسیٰ کاظمؑ پھر ان کے بیٹے علی رضاؑ۔ پھر ان کے بیٹے محمد تقیؑ پھر ان کے بیٹے علی نقیؑ پھر ان کے بیٹے حسن عسکریؑ۔ پھر ان کے بیٹے محمد قاسمؑ ہیں جن کے ظہور کا انتظار ہے وہی مہدیؑ ہیں۔ اور وہ دشمنوں کے خوف سے روپوش ہو گئے ہیں جلد ہی ان کا ظہور ہوگا اور دنیا کو وہ عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ جس طرح اس وقت ظلم سے بھری ہے اور ان کی عمر کے طویل ہونے اور ان کی زندگی کے ایام دراز ہونے میں کوئی استحالہ نہیں جیسے عیسیٰؑ اور خضر علیہ السلام وغیرہ۔ اور آپ خوب واقف ہیں کہ امام کا روپوش ہونا اور اس کا معدوم ہونا ان اغراض کے حاصل نہ ہونے میں برابر ہے جو امام کے وجود سے مقصود ہے اور اس بات سے (بھی واقف ہیں) کہ دشمنوں سے خائف ہونا اس طرح روپوش ہونے کا مقتضی نہیں ہے کہ ان کا صرف نام موجود ہو بلکہ زیادہ سے زیادہ دعویٰ امامت کو پوشیدہ رکھنے کا مقتضی ہوگا جیسا کہ ان کے باپ دادوں کے بارے میں (ہمیں معلوم ہے) کہ وہ لوگوں کے سامنے تھے اور امامت کا دعویٰ نہیں کرتے تھے۔ نیز زمانہ کے فساد اور رایوں کے اختلاف اور ظالموں کے غلبہ کے وقت لوگوں کو امام کی ضرورت شدید ہے اور لوگوں کے لئے اس (امام) کی اطاعت آسان ہے۔

تشریح: مصنف رحمہ اللہ کا مقصود یہاں سے شیعہ کے فرقہ امامیہ کے ایک فاسد اور غلط عقیدے کی تردید ہے۔ اُن کا عقیدہ یہ ہے کہ سلسلہ امامت کی بارہویں امام جس کا نام امام مہدیؑ ہے وہ امام ہونے کے باوجود دشمنوں کی خوف سے ۲۰۶، ۲۰۷ ہجری کو دنیا سے غائب ہو گئے ہیں، لہذا اُن کا عقیدہ یہ ہے کہ جب دنیا سے شر و فساد کا خاتمہ ہو جائے تو اُن کا ظہور ہوگا۔ شارح نے تردید کرتے ہوئے فرمایا اور انت خیر کے ساتھ تین دلائل پیش کئے۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ امام کا مخفی ہونا اور امام کا نہ ہونا دونوں اس اعتبار سے برابر ہے

کہ دونوں صورتوں میں وہ مقاصد حاصل نہیں ہو سکتے ہیں جس کے لئے امام بنایا جاتا ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ دشمنوں کا خوف اس طرح غائب ہونے کا مقتضی نہیں کہ بس اُس کا نام ہی رہ جائے زیادہ سے زیادہ یہ ممکن ہے کہ دعویٰ امامت کو چھپا کر رکھے جیسا کہ اُن کے آباء اجداد کا طریقہ رہا ہے۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ اہل زمانہ میں فساد اور بگاڑ کے وقت امام کی زیادہ ضرورت ہے جب دنیا سے ظلم و بربریت ختم ہو جائے تو پھر امام کا کیا فائدہ ہے۔ فائدہ اور ضرورت تو اب ہے کہ اُس کی برکت سے دنیا سے شر و فساد کا خاتمہ ہو جائے۔

﴿وَيَكُونُ مِنْ قُرَيْشٍ وَلَا يَجُوزُ مِنْ غَيْرِهِمْ وَلَا يَخْتَصُ بِنَبِيِّ هَاشِمٍ وَأَوْلَادِ عَلِيٍّ يَعْنِي يَشْتَرُطُ أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ قُرَيْشِيًّا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ، وَهَذَا وَإِنْ كَانَ خَبْرًا وَاحِدًا لَكِنْ لَمَّا رَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ مُحْتَجًّا بِهِ عَلَى الْأَنْصَارِ وَلَمْ يَنْكَرْهُ وَاحِدٌ فَصَارَ مُجْمَعًا عَلَيْهِ وَلَمْ يَخَالَفْ فِيهِ إِلَّا الْخَوَارِجُ وَبَعْضُ الْمَعْتَزَلَةِ وَلَا يَشْتَرُطُ أَنْ يَكُونَ هَاشِمِيًّا أَوْ عَلَوِيًّا لَمَّا ثَبَتَ بِالْأَدْلَاءِ مِنْ خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ مَعَ أَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قُرَيْشٍ فَإِنْ قُرَيْشًا اسْمُ الْأَوْلَادِ نَضَرُ بْنُ كِنَانَةَ وَهَاشِمٌ هُوَ أَبُو عَبْدِ الْمَطْلُبِ جَدُّ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِنَّهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمَطْلُبِ بْنِ هَاشِمٍ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ بْنِ قُصَيٍّ بْنِ كِلَابٍ بْنِ مَرْثَةَ بْنِ كَعْبٍ بْنِ لُؤَيٍّ بْنِ غَالِبٍ بْنِ فِهْرٍ بْنِ مَالِكٍ بْنِ نَضَرَ بْنِ كِنَانَةَ بْنِ خَزِيمَةَ بْنِ مَدْرِكَةَ بْنِ الْيَاسِ بْنِ مِزَرٍ بْنِ نِزَارٍ بْنِ مَعَدٍ بْنِ عَدْنَانَ، فَالْعَلَوِيَّةُ وَالْعَبَّاسِيَّةُ مِنْ هَاشِمٍ لِأَنَّ الْعَبَّاسَ وَأَبَا طَالِبَ ابْنَيْ عَبْدِ الْمَطْلُبِ وَأَبُو بَكْرٍ قُرَيْشِيٌّ لِأَنَّهُ ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ عُثْمَانَ بْنِ عَامِرٍ بْنِ عَمْرِ بْنِ تَيْمٍ بْنِ مَرْثَةَ بْنِ كَعْبٍ بْنِ لُؤَيٍّ وَكَذَا عُمَرُ لِأَنَّهُ ابْنُ الْخَطَّابِ بْنِ نَفِيلٍ بْنِ عَبْدِ الْعَزَى بْنِ رَبَاحٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُرْطٍ بْنِ زُرَّاحٍ بْنِ عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ وَكَذَا عُثْمَانُ لِأَنَّهُ ابْنُ عَفَّانٍ بْنِ أَبِي الْعَاصِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ﴾۔

ترجمہ: اور امام قریش میں سے ہونا چاہیے، غیر قریش میں سے جائز نہیں اور بنی ہاشم اور اولاد علیؑ کے ساتھ مخصوص نہیں، یعنی امام کا قریشی ہونا شرط ہے نبی علیہ السلام کے ارشاد فرمانے کی وجہ سے کہ امام قریش میں سے ہوں اور یہ حدیث اگرچہ خبر واحد ہے مگر جب ابو بکرؓ نے اس کو انصار کے مقابلہ میں بطور استدلال پیش کیا اور کسی نے اس کا انکار نہیں کیا تو یہ متفق علیہ ہو گئی اور اس شرط میں

خوارج اور بعض معتزلہ کے علاوہ کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ البتہ ہاشمی یا علوی ہونا شرط نہیں ہے کیونکہ دلائل سے ابوبکرؓ و عمرؓ و عثمان رضی اللہ عنہم کی خلافت ثابت ہے۔ باوجودیکہ وہ بنی ہاشم میں سے نہیں تھے اگرچہ وہ قریش میں سے تھے کیونکہ قریش نضر بن کنانہ کی اولاد کا نام ہے اور ہاشم نبی علیہ السلام کے دادا عبدالمطلب کے باپ ہیں۔ اس لئے نبی علیہ السلام کا نسب اس طرح ہے۔ محمد بن عبد اللہ بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان تو علویہ اور عباسیہ ہاشم کی نسل سے ہیں اس لئے کہ عباس اور (حضرت علیؓ کے باپ) ابو طالب دونوں عبدالمطلب کے بیٹے ہیں (اور عبدالمطلب ہاشم کے بیٹے ہیں) اور ابوبکر قریشی ہیں اس لئے کہ ان کا سلسلہ نسب اس طرح ہے عبد اللہ ابوبکر صدیق بن ابی قحافہ عثمان بن عامر بن عمر بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوی اسطرح عمر بھی (قریشی ہیں) اس لئے کہ ان کا سلسلہ نسب اس طرح ہے عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ ابن رباح بن عبد اللہ بن قرط بن زراح بن عدی ابن کعب اور اسی طرح سے عثمان بھی قریشی ہیں اس لئے کہ ان کا سلسلہ نسب اس طرح ہے عثمان بن عفان ابن ابی العاص ابن امیہ ابن عبد شمس ابن عبد مناف۔

تشریح: بات یہ چلی آرہی تھی کہ امام کا ہونا اور اس کا تعین کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ امام کن صفات سے موصوف ہونا چاہئے۔ تو فرمایا کہ امام کے اندر سب سے پہلا اور لازمی وصف یہ ہے کہ وہ قریشی ہو اور یہ جمہور کی رائے ہے اور ان کا استدلال حضور ﷺ کی روایت سے ہے ”الائمة من قریش“ جب یہ حدیث صحابہ کرام نے سنا تو تمام کے تمام سر تسلیم خم ہو کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کے لئے دیوانہ وار آگے بڑھے۔ البتہ خوارج، بعض معتزلہ ابوبکر باقلائی اور ابن خلدون نے اختلاف کیا ہے اُن کے نزدیک خلیفہ کے لئے قریشی ہونا ضروری نہیں۔

اُن کے لئے پہلی دلیل یہ ہے کہ خلافت قریش کے ساتھ خاص کرنا امت میں ایک قسم کی تخصیص اور عدم مساوات ہے اور حالانکہ اسلام نے امت کو مساوات کا درس دیا ہے۔ دوسری دلیل حضور ﷺ کی وہ روایت ہے جس میں حضور ﷺ نے فرمایا اسمعوا واطیعوا وان وکلی علیکم عبد حبشی ذو زبیبہ۔

تیسری دلیل یہ ہے کہ الائمة من قریش ایک قسم کی پٹن گوئی ہے کہ قریش کے اندر ایک عرصہ دراز تک خلافت رہے گا اور واقعی اُن کے اندر خلافت ایک عرصہ دراز تک رہا۔ ان کے دلائل سے ہمارا جواب یہ ہے کہ شریعت نے مساوات کے قیام کے ساتھ ساتھ فرق مراتب کا بھی خیال رکھا ہے، بوڑھے کا غیر بوڑھے پر، حافظ قرآن کا غیر حافظ قرآن پر، لہذا قریش کے لئے فرق مراتب ثابت ہے۔ دوسری دلیل جس میں وارد ہے اگر آپ کا سردار اور امیر ایک حبشی غلام بھی ہے تو اُن کی بات مان لو۔ تو اس سے مراد لشکر یا قافلے کی امارت ہے۔ تیسری دلیل سے جواب یہ ہے کہ الائمة من قریش ایک طرف پٹن گوئی ہے تو دوسری طرف شرط احقیق ہے کہ قریش بہت زیادہ حقدار ہیں۔

ولا یختص بہنی ہاشم واولاد علی الخ مصنف بتانا چاہتے ہیں کہ قریشی ہونا ضروری ہے۔ ہاشمی اور علوی ہونا ضروری نہیں ہے اور قریشی نضر بن کنانہ کے اولاد کا نام ہے اور ہاشمی اور علوی نہ ہونے کے لئے یہ کافی ہے کہ آئمہ ثلاثہ تینوں قریشی تو تھے لیکن ہاشمی اور علوی نہیں تھے۔ اور اُن کا شجرہ نسب کتاب کے اندر مذکور ہے۔

ولا یشرط فی امام ان یکون معصوماً لما مر من الدلیل علی امامۃ ابی بکرؓ مع عدم القطع بعصمته وایضاً الاشتراط هو المحتاج الی الدلیل واما فی عدم الاشتراط فیکفی فیہ عدم دلیل الاشتراط واحتج المخالف بقوله تعالیٰ لاینال عهدی الظالمین و غیر المعصوم ظالم فلا ینالہ عہد الامامۃ والجواب المنع فان الظالم من ارتکب معصیۃ مسقطۃ للعادلۃ مع عدم التوبۃ والاصلاح فغیر المعصوم لایلزم ان یکون ظالماً وحقیقۃ العصمة ان لایخلق اللہ تعالیٰ فی العبد الذنب مع بقاء قدرته واختیاره وهذا معنی قولہم ہی لطف من اللہ تعالیٰ یحملہ علی فعل الخیر ویزجرہ عن الشر مع بقاء الاختیار تحقیقاً للابتلاء ولہذا قال الشیخ ابو منصور الما تریدی العصمة لا تزیل المحنة وبہذا یتضح فساد قول من قال انہا خاصیۃ فی نفس الشخص اوفی بدنہ یمتنع بسببها صدور الذنب کیف و لو کان الذنب ممتنعاً لما صح تکلیفہ بترك الذنب ولما کان مثاباً علیہ ﴿۔

ترجمہ: اور امام کے اندر اس کا معصوم ہونا شرط نہیں ہے بوجہ اس دلیل کے جو ابوبکرؓ کی امامت پر گزر چکی باوجود ان کے معصوم ہونے کا یقین نہ کرنے کے، اور نیز شرط ہونا محتاج دلیل ہے اور شرط نہ ہونے کے بارے میں شرط کی دلیل نہ ہونا ہی کافی ہے۔ اور مخالف نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ”لایسنال عہدی الظالمین“ سے استدلال کیا ہے اور غیر معصوم ظالم ہے تو اس کو عہد امامت نہیں ملے گا اور جواب نہ تسلیم کرنا ہے اس لئے کہ ظالم وہ شخص ہے جو ایسی معصیت کا مرتکب ہو جو عدالت کو ساقط کرنے والی ہے، توبہ اور اصلاح احوال نہ کرنے کے ساتھ، تو غیر معصوم کا ظالم ہونا لازم نہیں اور عصمت کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندہ کے اندر گناہ پیدا نہ کرے اس کی قدرت اور اختیار کے باقی رہنے کے ساتھ، اور یہی مطلب ہے مشائخ کے اس قول کا کہ (عصمت) اللہ تعالیٰ کا لطف ہے جو بندہ کو بھلائی کرنے پر اسکاٹی ہے اور شر سے روکتی ہے، اختیار کے باقی رہنے کے ساتھ، آزمائش کو موجود رکھنے کے لئے اور اسی وجہ سے شیخ ابو منصور ماتریدی نے کہا کہ عصمت آزمائش کو ختم نہیں کرتی اور اسی سے ان لوگوں کے قول کا غلط ہونا ظاہر ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ عصمت کسی شخص کے نفس میں یا اس کے بدن میں ایسی خاصیت ہے جس کے سبب گناہ کا صادر ہونا محال ہو جاتا ہے۔ بھلا کیسے محال ہو سکتا ہے اگر محال ہوتا تو ترک گناہ کا اس کو مکلف بنانا صحیح نہ ہوتا اور ترک گناہ پر وہ ثواب نہ دیا جاتا۔

تشریح: یہاں سے مصنف رحمہ اللہ کا مقصود شیعہ کی تردید ہے، شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ امام کے لئے عصمت شرط ہے اور اس شرط سے اُن کا مقصود خلفاء ثلاثہ کی امامت کا انکار ہے۔ عصمت اس لئے شرط نہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر تو اُمت کا اتفاق اور اجماع ہے لیکن پھر بھی اُن کی معصومیت ثابت نہیں ہے اور حالانکہ اُن کی خلافت اور امامت ثابت ہے۔ شیعہ کا دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے لایسنال عہدی الظالمین، یعنی میرا عہد امامت ظالموں کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ معلوم ہوا کہ غیر معصوم امام نہیں بن سکتا۔ لیکن اُن کی یہ بات انتہائی غلط ہے کہ غیر معصوم ظالم ہے کیونکہ ظالم تو وہ ہے جو کسی ایسی معصیت کا ارتکاب کرے جس سے اُس کی عدالت متاثر ہو کر نہ پھر وہ توبہ کرے اور نہ اصلاح نفس کرے۔ عام حالت میں غیر معصوم کو ظالم کہنا انتہائی نامناسب ہے اگر کوئی کہے کہ عصمت شرط نہیں اور عدم اشتراط پر کیا دلیل ہے۔

جواب یہ ہے کہ اگر عصمت کو شرط قرار دیا جائے تو اُس کے لئے دلیل کی حاجت ہے۔ عدم اشتراط کے لئے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں، شرط عصمت کا منقول نہ ہوتا ہی عدم اشتراط کی دلیل ہے۔

وحقیقة العصمة الخ کتاب کے اندر شارح نے عصمت کی تین تعریفیں نقل کی ہیں جن میں پہلے دو صحیح اور آخری غلط ہے تاہم ان تعریفات سے شارح کا مقصود یہ ہے کہ عصمت اختیار سے منافی نہیں یعنی معصوم گناہ نہیں کرے گا مگر پھر بھی اُسے گناہ پر قدرت اور اختیار حاصل ہوگا اور اگر اختیار ہی نہ رہے تو اُس کو مکلف بنانا اور اُس کو ثواب دینا ہی بے جا ہے اور باطل ہے کیونکہ مدار تکلیف اور مدار ثواب تو قدرت اور اختیار ہے، جب قدرت اور اختیار نہ رہا تو پھر تکلیف ہے اور نہ اجر، اگر ایک اندھا انسان بد نظری نہ کرے تو اُس کی کیا کمال ہے کہ اُسے بد نظری کی طاقت اور قدرت حاصل نہیں۔

﴿ولا ان يكون الفضل من اهل زمانه لان المساوى في الفضيلة بل المفضل الاقل
علمًا وعملاً ربما كان اعرف بمصالح الامامة ومفاسدها ولقد رعى القیام بمواجبها
خصوصاً اذا كان نصب المفضل ادفع للشرّ وابعده عن اثاره الفتنة ولهذا جعل عمر
الامامة شورى بين الستة مع القطع بان بعضهم افضل من بعض فان قيل كيف يصح
جعل الامامة شورى بين الستة مع انه لا يجوز نصب امامين في زمان واحد قلنا
غير الجائز هو نصب امامين مستقلين تجب طاعة كل منهما على الانفراد لما يلزم في
ذالك من امتثال احكام متضادة وآما في الشورى فالكل بمنزلة امام واحد﴾۔

ترجمہ: اور یہ بھی شرط نہیں ہے کہ امام اپنے زمانہ کے تمام لوگوں سے افضل ہو اس لئے کہ برابر درجہ کی فضیلت رکھنے والا بلکہ مفضل جو کم علم و عمل والا ہو بعض دفعہ امامت کے مصالح اور مفاسد سے زیادہ واقف ہوتا ہے اور اس کے فرائض کی انجام دہی چر زیادہ قادر ہوتا ہے بالخصوص اس وقت کہ جب مفضل کو مقرر کرنا شر کو دفع کرنے والا اور فتنہ انگیزی سے دور ہو، اسی لئے حضرت عمرؓ نے امامت چھ آدمیوں کی باہمی شوری کو قرار دیا اس بات کا یقین رکھنے کے باوجود کہ اُن میں سے بعض دوسرے بعض سے افضل تھے پس اگر کہا جائے کہ چھ آدمیوں کی شوری کو امامت قرار دینا کیونکر صحیح ہوگا باوجود اس کے کہ ایک وقت میں دو مستقل امام مقرر کرنا جائز نہیں۔ جواب یہ ہے کہ ناجائز

ایسے دو مستقل اماموں کا تقرر ہے کہ جن میں سے ہر ایک کی اطاعت مستقل طور پر واجب ہو اس لئے کہ اس صورت میں متضاد احکام کی تعمیل لازم آئے گی، رہا شوری کی صورت میں تو سب (ارکان شوری) امام واحد کے حکم میں ہیں۔

تشریح: مصنف رحمہ اللہ کا مقصود یہاں سے شیعہ کے ایک اور عقیدے کی تردید ہے۔ شیعہ کہتے ہیں کہ امام کے لئے شرط ہے کہ وہ افضل اہل الزمان ہو اور ان کے نزدیک مفضل کو امام بنانا عقلاً قبیح ہے۔ اس شرط سے ان کا مقصود ائمہ ثلاثہ کی خلافت سے انکار ہے اور ان کا کہنا ہے کہ بارہ امام سارے کے سارے معصوم تھے۔ شارح نے جواب دیا کہ بسا اوقات ایک آدمی علم و عمل میں درجہ کمال تک پہنچا ہوا ہوتا ہے مگر امور سلطنت میں اُسے نہ کوئی واقفیت ہوتی ہے اور نہ مہارت تو اسی حالت میں اُس مفضل کو امام بنانا ضروری ہے تاکہ امامت کا مقصود حاصل کیا جاسکے۔ اگر افضل کے امام بنانے میں شر کا خطرہ ہو تو اُسی صورت میں مفضل کو امام بنانا بہت بہتر ہے تاکہ وہ شردفع کیا جاسکے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر افضل ہونا شرط ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ چھ افراد کی کمیٹی نہ بناتے کیونکہ ان چھ میں سے بعض بعض سے افضل تھے، لہذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام کے لئے افضل ہونا ضروری نہیں۔

فان قيل كيف يصح الخ اگر ایک وقت میں دو اماموں کی تقرری صحیح نہیں تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چھ آدمیوں کی کمیٹی کیسی بنائی۔ جواب یہ ہے کہ دو اماموں کی تقرری بیک وقت ناجائز ہے اور کمیٹی میں ہر شخص مستقل امام نہیں ہوتا بلکہ تمام مل کر ایک امام کے حکم میں ہے، لہذا چھ رکنی کمیٹی پر کوئی اعتراض وارد نہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چھ رکنی کمیٹی اس لئے بنائی کہ ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ منتخب کیا جائے۔ علامہ سیوطیؒ نے تاریخ الخلفاء میں نقل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اُس وقت کے لئے عارضی طور پر حضرت صہیبؓ کو امیر بنایا اور حضرت طلحہ انصاریؓ کو وفات سے کچھ پہلے بلایا اور فرمایا کہ پچاس انصار اُس گھر کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ جہاں یہ حضرات مشورہ کے لئے بیٹھ جاتے ہیں وہاں کسی کو جانے کی اجازت نہ دیں اور ان کو تین دن سے زیادہ مہلت بالکل نہ دینا، یعنی زیادہ سے زیادہ تین دن کے اندر اندر ان چھ افراد میں سے کسی ایک کو امام کے طور پر منتخب کر لینا ضروری ہے۔

﴿وَيَسْتَرْطِ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْوَلَايَةِ الْمَطْلُوقَةِ الْكَامِلَةِ أَيْ مُسْلِمًا حُرًّا ذَكَرًا عَاقِلًا﴾

بالغا اذ ماجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، والعبد مشغول بخدمة المولى مستحقر في اعين الناس والنساء ناقصات عقل ودين والصبي والمجنون قاصران عن تدبير الامور والتصرف في مصالح الجمهور سائسا اى مالكا للتصرف في امور المسلمين بقوة رايه ورويته ومعونة باسه وشوكته قادرا بعلمه وعدله وكفايته وشجاعته على تنفيذ الاحكام وحفظ حدود دار الاسلام وانصاف المظلوم من الظالم اذا خلل هذه الامور مغل بالغرض من نصب الامام۔

ترجمہ: اور (امام کے لئے) یہ شرط ہے کہ ولایت مطلقہ کاملہ کا اہل ہو یعنی مسلمان ہو آزاد ہو مرد ہو عاقل ہو بالغ ہو، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو مسلمان پر (حکومت کرنے کی) کوئی راہ نہیں دی۔ اور بندہ آقا کی خدمت میں مشغول ہے لوگوں کی نگاہوں میں حقیر سمجھا جانے والا ہے۔ اور عورتیں کم عقل اور کم دین والی ہے۔ اور بچہ و مجنون انتظام اور عامۃ الناس کی بھلائی کے کام کرنے سے قاصر ہے (وہ امام) منتظم ہو یعنی اپنی رائے اور فکر کی مضبوطی اور اپنی قوت و شوکت کی مدد سے مسلمانوں کے کام انجام دینے پر قابو رکھنے والا ہو اپنے علم اور اپنے عدل اور اپنی کفایت اور شجاعت سے احکام نافذ کرنے اور دارالاسلام کی سرحدوں کی حفاظت کرنے اور ظالم کو مظلوم سے انصاف دلانے پر قادر ہو اس لئے کہ ان امور میں کوتاہی کرنا اس چیز میں غل ہوگا جو تقرر امام سے مقصود ہے۔

تشریح: یہاں سے مصنف رحمہ اللہ امام کے شرائط بیان کر رہے ہیں، ابھی تک جن شرائط کا بحث تھا وہ مختلف فیہ شرائط تھے کہ امام قریشی ہو یا نہ، افضل ہو یا نہ، یہاں سے متفق علیہ شرائط کا بیان ہو رہا ہے جن میں سے ایک شرط یہ ہے کہ امام کو ولایت کاملہ حاصل ہو۔ ولایت کاملہ پانچ چیزوں کا نام ہے۔ اسلام، حریت، مرد ہونا، عاقل ہونا اور بالغ ہونا۔ دوسرا متفق علیہ شرط امام کے لئے یہ ہے کہ وہ سیاسی بصیرت کا حامل ہو، ذو رائے ہو، دور رس ہو، شوکت اور دبدبہ رکھتا ہو، انصاف کے ساتھ احکامات الہیہ جاری کر سکتا ہو۔ یہ شرائط اس لئے لگائے گئے کہ نصب امام کے اغراض اور مقاصد حاصل ہو سکے۔ ان شرائط کے علاوہ بعض علماء نے امام کے لئے مجتہد ہونا بھی شرط قرار دیا ہے لیکن آج کل کے اعتبار سے امام کے لئے اس قسم کا شرط لگانا انتہائی غیر مناسب ہے یہ تمام شرائط تقریباً نو بنتے ہیں۔ چاہئے کہ امام ان شرائط سے موصوف ہو لیکن واضح رہے کہ اگر

کسی زمانہ میں امام کے اندر یہ تمام شرائط موجود نہ بھی ہو بلکہ بعض موجود ہو اور بعض نہیں تو اسی صورت میں اُسے امام بنایا جاسکتا ہے کیونکہ نصب امام امن و امان اور صحیفہ احکام کے لئے ضروری ہے اور لوگوں پر اُس کی اتباع ضروری ہے۔ مذکورہ شرائط اہل سنت والجماعت کے نزدیک ہیں جن میں اکثر متفق علیہ ہیں جبکہ بعض میں خوارج اور شیعہ کا اختلاف ہے۔ شیعہ نے اپنی طرف سے امام کے لئے شرائط بیان کئے ہیں کہ امام ہاشمی ہو، علوی اور حسینی ہو، شیعہ میں سے قالی قسم کے فرقوں نے امام کے ہاتھ سے خرق عادت امور کا ظاہر ہونا بھی ضروری قرار دیا ہے۔ اُن کے نزدیک امام سب لوگوں سے بڑا عالم ہو۔ بعض شیعہ کا کہنا ہے کہ امام اشجع الناس، اعلم الناس ہو، مختون پیدا ہو، اُسے احتلام نہ آتا ہو، اُس کی آنکھیں سوتی ہو لیکن دل جاگتا رہتا ہو اور وہ مستجاب الدعوات ہو اور اسی طرح کے اور بھی شرائط لگائے ہیں جو کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک تمام غلط اور بے بنیاد قسم کی شرطیں ہیں۔

﴿ولا ینعزل الامام بالفسق ای الخروج عن طاعة الله والجور ای الظلم علی عباد الله تعالیٰ لانه قد ظهر الفسق وانتشر الجور من الائمة والامراء بعد الخلفاء الراشدين والسلف كانوا ینقادون لهم و یقیمون الجمع والاعیاد باذنهم ولا یرون الخروج علیهم ولان العصمة لیست بشرط الامامة ابتداء فبقاء اولی وعن الشافعی ان الامام ینعزل بالفسق والجور وكذا كل قاض وامیر واصل المسألة ان الفاسق لیس من اهل الولاية عند الشافعی لانه لا ینظر لنفسه فیکف ینظر لغيره وعند ابی حنيفة هو من اهل الولاية حتی یصح للاب الفاسق تزویج ابنته الصغيرة والمسطور فی کتب الشافعية ان القاضی ینعزل بالفسق بخلاف الامام والفرق ان فی انزاله وجوب نصب غیره اثار الفتنة لماله من الشوكة بخلاف القاضی وفی رواية النوادر عن العلماء الثلاثة انه لا یجوز قضاء الفاسق وقال بعض المشائخ اذا قامه الفاسق ابتداء یصح ولو قلّد و هو عدل ینعزل بالفسق لان المقلّد اعتمد علی عدالته فلم یرض بقضاء بدونها و فی فتاویٰ قاضی خان اجمعوا علی انه اذا ارتشى لا ینفذ قضاؤه فیما ارتشى و انه اذا اخذ القاضی القضاء بالرشوة لا یصیر قاضیا ولو قضی لا ینفذ قضاؤه﴾۔

ترجمہ: اور فسق یعنی اللہ تعالیٰ کی طاعت سے خروج کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں پر ظلم کی وجہ سے امام معزول نہیں کیا جائے گا، اس لئے کہ خلفاء راشدین کے بعد ائمہ اور امراء سے فسق ظاہر ہوا اور ظلم عام ہوا اور سلف ان کی فرماں برداری کرتے تھے اور ان کی اجازت سے جمعہ اور عید کی نمازیں قائم کرتے تھے اور ان کے خلاف بغاوت کو جائز نہیں سمجھتے تھے اس لئے کہ امامت میں عصمت ابتداء میں شرط نہیں ہے تو بقاء کے لئے بدرجہ اولیٰ شرط نہیں ہوگی اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ امام فسق کی وجہ سے معزول ہو جائے گا۔ اسی طرح ہر قاضی اور امیر۔ اور مسئلہ کی بنیاد یہ ہے کہ امام شافعی کے نزدیک فاسق ولایت کا اہل نہیں ہے کیونکہ وہ اپنی ذات پر رحم نہیں کرتا تو دوسرے پر کیا رحم کرے گا اور کتب شافعیہ میں جو بات لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ قاضی فسق کی وجہ سے معزول ہو جائے گا برخلاف امام کے اور وجہ فرق یہ ہے کہ امام کے معزول ہونے اور اس کی جگہ دوسرے کے تقرر میں فتنہ کو ابھارنا ہے اس شوکت کی وجہ سے جو اس کو حاصل ہے برخلاف قاضی کے اور علماء ثلاثہ سے نوادر کی روایت میں یہ منقول ہے کہ فاسق کا قاضی ہونا جائز نہیں اور بعض مشائخ نے فرمایا کہ شروع ہی سے فاسق کو قاضی بنایا جائے تو صحیح ہو جائے گا اور اگر قاضی بنایا گیا ایسے وقت میں جبکہ وہ عادل تھا تو فسق کی وجہ سے معزول ہو جائے گا، اس لئے کہ قاضی بنانے والے نے اس کے عادل ہونے پر اعتماد کیا تھا تو بغیر عدالت کے اس کے قاضی ہونے پر راضی نہ ہوگا اور فتاویٰ قاضی خان میں ہے کہ فقہاء نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ جب قاضی رشوت لے تو اس کا فیصلہ اس مقدمہ میں کہ جس میں رشوت لی ہے نافذ نہ ہوگا اور اس بات پر (اجماع کیا ہے) کہ جب اس نے منصب قضاء ہی رشوت سے حاصل کیا ہو تو وہ قاضی نہیں ہوگا اور اگر فیصلہ کرے گا تو اس کا فیصلہ نافذ نہ ہوگا۔

تشریح: چاہئے کہ امام فاسق اور فاجر نہ ہو بلکہ ایک نیک سیرت اور صالح انسان ہو کیونکہ صالح حاکم زمین پر ظلم خداوندی ہے لیکن اگر امام فاسق ہو تو کیا فسق و فجور کی وجہ سے اُسے عہدہ امامت اور امارت سے معزول کیا جائے گا یا نہ تو شارح فرماتے ہیں کہ فسق و فجور کی وجہ سے امام کو معزول نہیں کیا جائے گا۔ معزول نہ کرنے پر ہمارے پاس پہلی دلیل ہمارے اسلاف کی زندگی ہے کہ انہوں نے فاسق اور فاجر قسم کے

بادشاہوں اور گورنروں کو تسلیم کر کے اُن کی اقتداء میں جمعہ اور عیدین کی نمازیں ادا کیں اور اُن کے خلاف بغاوت کو ناجائز قرار دیا۔ ملا علی قاریؒ مرقاة میں لکھتے ہیں کہ فسق و فجور کی وجہ سے بادشاہ کو معزول کرنے میں فتنوں اور فسادات کا اندیشہ ہے جس سے مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا ہو جائے گا، لہذا معزول نہ کیا جائے۔

عدم انحال کی دوسری دلیل یہ ہے کہ ابتداء میں امام کے لئے معصوم ہونا شرط نہیں تو حالت بقاء میں بدرجہ اولیٰ شرط نہ ہوگا۔ پھر شارح اس مسئلے میں اختلاف ائمہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ہر فاسق امام، ہر فاسق اور ظالم قاضی اور امیر کو معزول کیا جائے گا کیونکہ اُن کے نزدیک فاسق ولایت کا حقدار نہیں جو خود پر رحم نہیں کرتا تو اوروں پر کیا طرح رحم کرے گا جو اپنی اصلاح کی فکر نہیں رکھتا تو اوروں کی اصلاح کی کیا فکر کرے گا۔ امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک اس کو معزول نہیں کیا جائے گا۔ ان کے نزدیک فاسق کو ولایت صغریٰ اور ولایت کبریٰ دونوں حاصل ہے۔ وہ نابالغ اولاد کا نکاح بھی کر سکتا ہے اور امام بھی بن سکتا ہے۔ شارح شوافع کی مذہب کا بیان کرتے ہوئے مزید فرماتے ہیں کہ اُن کی ایک رائے تو وہی ہے جو کہ پہلی گزر گئی لیکن اُن کی ایک دوسری رائے بھی ہے کہ فسق کی وجہ سے قاضی کو تو معزول کیا جائے گا لیکن بادشاہ کو نہیں۔ علماء ثلاثہ جو کہ امام ابوحنیفہؒ، امام محمدؒ اور قاضی ابو یوسفؒ ہیں سے نادر الروایہ میں منقول ہے کہ فاسق کی قضا ناجائز ہے البتہ روایت مشہورہ جواز کی ہے۔ بعض مشائخ سے یہ بھی منقول ہے کہ اگر فاسق کو قاضی بنا دیا گیا تو اُس کی قضا درست ہے اور اگر قاضی بناتے وقت وہ عادل تھا اور بعد میں وہ بدل کر فاسق بنا تو اُسے اس لئے معزول کیا جائے گا کہ لوگوں نے تو اُس کی عدالت کو دیکھ کر اُسے قاضی بنایا تھا بعد میں وہ فاسق بنا، لہذا اب وہ اس عہدے کا حقدار نہیں، لہذا بادشاہ اُس کو معزول کر سکتا ہے۔

وفی فتاویٰ قاضی خان الخ (۱) شارح فرماتے ہیں کہ احناف کے مشہور فتاویٰ قاضی خان میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ اس بات پر اجماع ہے کہ اگر ایک قاضی رشوت دے کر قضاء کا عہدہ حاصل کرے تو اُس کو معزول کیا جائے گا کیونکہ ایک طرف تو یہ فاسق اور فاجر ہے لیکن دوسری طرف یہ نصرت الہی سے محروم ہے کیونکہ جو بندہ اپنے لئے عہدے اور امارت کا طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اُسے اپنے آپ کے حوالہ کر دیتے ہیں اور جس کو بن مانگے ملے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اُس کی مدد کی جاتی ہے اور اُس کی مدد کے لئے اللہ کی

طرف سے فرشتے مقرر کئے جاتے ہیں۔ اور ایک قاضی اگر کسی فیصلے میں رشوت لے تو اس کا یہ فیصلہ منسوخ کیا جائے گا اور اس کو نافذ نہیں کیا جائے گا۔ قاضی خان میں مزید یہ بھی لکھا ہے کہ اگر ایک قاضی کے بچے یا غشی یا معاون نے رشوت اس شرط پر لیا کہ وہ خصمین میں سے ایک کے ساتھ قاضی کی عدالت میں تعاون کرے گا اگر قاضی کو اس کا علم نہیں اور فیصلہ کیا تو فیصلہ نافذ ہوگا اور اگر علم کے باوجود چشم پوشی کر کے فیصلہ کیا تو اس کا یہ فیصلہ مردود ہوگا۔

﴿وتجوز الصلوة خلف كل بر وفاجر لقوله عليه سلام صلوا خلف كل بر وفاجر ولان علماء الأمة كانوا يصلون خلف الفسقة وأهل الأهواء والبدع من غير تكبير وما نقل عن بعض السلف من المنع عن الصلوة خلف المبتدع فمحمول على الكراهة اذ لا كلام في كراهة الصلوة بخلف الفاسق والمبتدع هذا اذا لم يؤد الفسق او البدعة الى حد الكفر اما اذا ادى اليه فلا كلام في عدم جواز الصلوة خلفه ثم المعتزلة وان جعلوا

(۱) فتاویٰ قاضی خان احتاف کا مشہور اور بنیادی ماخذ ہے۔ اس کے مصنف کا نام فخر الدین حسن بن منصور ابو قاسم الاوزجندی الفرغانی ہیں جو کہ قاضی خان کے نام سے مشہور ہے۔ اس لیے ان کا فتاویٰ بھی فتاویٰ قاضی خان کے نام سے مشہور ہے۔ ۵۹۲ ہجری کو وفات پائی ہے۔ الاعلام، ج ۲، ص ۲۲۳۔

الفاسق غیر مؤمن لکنهم يجوزون الصلوة خلفه لئلا ان شرط الامامة عندهم عدم الكفر لا وجود الايمان بمعنى التصديق والافرار والاعمال جميعاً ويصلي على كل بر وفاجر اذا مات على الايمان للاجماع ولقوله عليه السلام لاتدعوا الصلوة على من مات من اهل القبلة فان قيل امثال هذه المسائل الماهي من فروع الفقه فلا وجه لایرادها في اصول الكلام وان اراد ان اعتقاد حقيقة ذلك واجب ولهذا من الاصول فجميع مسائل الفقه كذلك قلنا انه لما فرغ من مقاصد علم الكلام من مباحث الذات والصفات والا فعال والمعاد والنبوة والامامة على قانون اهل الاسلام وطريق اهل السنة والجماعة حاول التنبيه على نبد من المسائل التي يتميز بها اهل السنة عن غيرهم مما خالفت فيه المعتزلة او الشيعة او الفلاسفة والملاحدة او غيرها من اهل البدع والاهواء سواء كانت

تلك المسائل من فروع الفقه او غيرها من الجزئيات المتعلقة بالعقائد۔

ترجمہ: اور ہر ایک نیک اور بد کے پیچھے نماز جائز ہے، نبی علیہ اسلام کے ارشاد فرمانے کی وجہ سے کہ ہر نیک و بد کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرو اور اس لئے کہ علماء امت فاسقوں اور خواہشات نفس کی پیروی کرنے والوں اور اہل بدعت کے پیچھے بلا تکثیر نماز پڑھتے رہے ہیں اور بعض اسلاف سے بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے سے جو ممانعت منقول ہے وہ کراہت پر محمول ہے۔ اس لئے کہ فاسق اور بدعتی کے پیچھے نماز کے مکروہ ہونے میں کوئی کلام نہیں۔ یہ اس وقت ہے جب اس کا فسق اور اس کی بدعات حد کفر تک نہ پہنچے۔ بہر حال جب حد کفر تک پہنچے تو پھر اس کے پیچھے نماز کے ناجائز ہونے میں کوئی کلام نہیں۔ پھر معتزلہ نے اگرچہ فاسق کو مومن قرار دیا ہے لیکن وہ بھی اس کے پیچھے نماز کو جائز قرار دیتے ہیں، اس لئے کہ ان کے نزدیک امامت کی شرط کافر نہ ہونا ہے کہ ایمان بمعنی تصدیق اور اقرار اعمال تینوں چیزوں کا پایا جانا اور ہر نیک و بد کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی بشرطیکہ کہ ایمان پر اس کی موت ہوئی ہو۔ ایک اجماع کی وجہ سے اور دوسرے بنی علیہ اسلام کے ارشاد فرمانے کی وجہ سے کہ اہل قبلہ میں سے اس شخص کی نماز جنازہ پڑھنی نہ چھوڑو جو مرجائے، پس اگر کہا جائے کہ اس جیسے مسائل فقہ کی جزئیات میں سے ہیں لہذا اصول کلام میں انہیں ذکر کرنے کی کوئی وجہ نہیں اور اگر ماتن کی مراد یہ ہے کہ ان کے حق ہونے کا اعتقاد واجب ہے اور یہ اصول میں سے ہے تو پھر فقہ کے تمام مسائل اسی طرح ہیں۔ ہم جواب دیں گے کہ جب ماتن علم کلام کے مقاصد یعنی ذات واجب، صفات واجب، افعال واجب اور معاد اور نبوت اور امامت کے مباحث کو قانون اسلام اور اہل السنّت والجماعت کے طریقہ پر بیان کرنے سے فارغ ہو گئے تو کچھ ایسے مسائل پر متنبہ کرنے کا ارادہ فرمایا جن کی وجہ سے اہل السنّت کو دیگر فرقوں سے امتیاز حاصل ہوتا ہے یعنی وہ مسائل جن میں معتزلہ یا شیعہ یا فلاسفہ یا ملاحدہ یا ان کے علاوہ اہل بدعت اور خواہش نفس کی پیروی کرنے والے فرقوں نے اہل السنّت والجماعت کی مخالفت کی ہے خواہ وہ مسائل فقہ کی جزئیات میں سے ہوں یا اس کے علاوہ جزئیات ہوں جن کا تعلق عقائد سے ہے۔

تشریح: لفظ بَسْر میں باء کا فتح ہے یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے جو کہ اصل میں باز ہے۔ یہ وہ بندہ ہے جو

طاغات کرتے ہوئے کبار سے اور اصرار علی الصغار سے بچتا رہے۔ اگرچہ یہ تو ایک فقہی مسئلہ ہے اور کتاب میں عقائد کا بیان ہے لیکن اس مسئلے میں اہل سنت اور شیعہ کا اختلاف ہے لہذا اس کی اہمیت کو دیکھ کر مصنفؒ نے اس مسئلے کو تحریر فرمایا۔ شیعہ کے نزدیک جس طرح امامت کبریٰ کے لئے امام کا معصوم ہونا ضروری ہے اسی طرح اُن کے نزدیک امامت صغریٰ کے لئے بھی امام کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ اس لئے وہ نماز کو امام مہدی کے انتظار میں مؤخر کر کے آخری وقت میں پڑھتے ہیں بلکہ وہ مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھتے ہیں اور ظہر اور عصر کو جمع کر کے پڑھتے ہیں جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہر نیک اور بد کے پیچھے نماز جائز ہے۔ دلیل کے طور پر شارح نے حدیث لایا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا صَلُّوا خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ ایک روایت میں وارد ہے صَلُّوا خَلْفَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ۔ ابوہریرہؓ کی روایت ہے صَلُّوا خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ وَصَلُّوا عَلٰی كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ۔

دوسری دلیل یہ ہے کہ اس پر اجماع ہے کہ ہمارے اسلاف نے فاسق اور فاجر قسم کے بادشاہوں کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے حجاج بن یوسف کے پیچھے نماز پڑھی بسا اوقات جمعہ کی نماز کا خطبہ اتنا لمبا کر دیتے تھے کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ صف میں بیٹھے بیٹھے اشارہ سے نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود علم بغاوت نہیں اٹھایا۔

وما نقل عن بعض السلف الخ یہ ایک اعتراض کا جواب ہے اعتراض یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ہر نیک اور بد کے پیچھے نماز جائز ہے جبکہ بعض علماء نے مبتدع کے پیچھے نماز سے منع فرمایا ہے تو شارح نے جواب دیا کہ فاسق اور فاجر و بدعتی کے پیچھے نماز تو ہو جائے گی لیکن یہ نماز مکروہ تحریمی ہے اور پھر بھی شرط یہ ہے کہ اس بدعتی اور فاسق کا عقیدہ حد کفر تک نہ پہنچ چکا ہو ورنہ اُس کے پیچھے بالاتفاق نماز نہ ہوگی۔ معتزلہ کے نزدیک بھی فاسق کے پیچھے نماز جائز ہے کیونکہ اُن کے نزدیک فاسق اگرچہ مؤمن تو نہیں لیکن کافر بھی نہیں اور صحت نماز کے لئے کافر نہ ہونا کافی ہے خواہ وجود ایمان ہے یا نہیں۔ ایمان اُن کے نزدیک اقرار، اعمال اور تصدیق کا نام ہے۔

ہمارا دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا ہے خواہ نیک ہے یا بد اُس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ شارح نے اس مسئلے کی تائید میں دو دلائل بیان کئے گئے ہیں۔ پہلی دلیل اجماع امت ہے کہ علماء امت روز

اول سے فساق اور فجار کا جنازہ پڑھتے آرہے ہیں۔ دوسری دلیل یہ حدیث ہے لا تدعوا الصلوة علی من مات من اهل القبلة۔ یہ حدیث اگرچہ ان الفاظ کے ساتھ مروی نہیں تاہم طبرانی کی ایک دوسری روایت ہے صلوا علی من قال لا الہ الا اللہ۔ مگر سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ بیہقی کی روایت ہے صلوا علی کل ہر وفاجر مگر یہ بھی سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔

فان قيل الخ شارح کا مقصود ایک طرف تو آئندہ متن کے لئے تمہید اور مقدمہ لگانا ہے اور دوسری طرف ایک اعتراض بیان کر رہے ہیں۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے اس کتاب کا تعلق علم الکلام سے ہے لہذا ابھی تک جن مسائل کا تفصیلی تذکرہ گزر گیا وہ بالکل علم الکلام سے متعلق مسائل تھے لیکن ابھی فقہی مسائل بیان ہو رہے ہیں جن کا تعلق علم الکلام کی جگہ علم الفقہ سے ہے، لہذا ان مسائل کا بیان یہاں پر نامناسب ہے اگر مصنف کا مقصود یہ ہے کہ ان فقہی مسائل کی حقانیت کا اعتقاد واجب ہے تو یہ تاویل اس لئے درست نہیں کہ یہی حکم تو تمام فقہی مسائل کا ہے تو ان چند مسائل کی تخصیص کیوں فرمائی ہے۔

فلنأے شارح جواب دے رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے کہ ان مسائل کا تعلق فقہی جزئیات سے ہیں لیکن چونکہ ان مسائل میں بعض فرق باطلہ نے اہل سنت والجماعت کی مخالفت کی ہے اس لئے یہ مسائل اہل سنت والجماعت کا مابہ الامتیاز ہو گئے لہذا ماتن نے ان مسائل میں اہل سنت والجماعت کا مسلک بیان کرنے کا ارادہ کرتے ہوئے ان مسائل کو بیان کیا۔

﴿ويكف عن ذكر الصحابة الا بخير لما ورد من الاحاديث الصحيحة في مناقبهم﴾

ووجوب الكف عن الطعن فيهم كقوله عليه السلام لا تسبوا اصحابي فلو ان احدكم ان انفق مثل احد ذهباً مابلق مآء احدهم ولا نصيفهم وكقوله عليه السلام اكرموا اصحابي فانهم خياركم الحديث وكقوله عليه السلام اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضاً من بعدی فمن احبہم فحبی أحبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم ومن اذاہم فقد اذانی ومن اذانی فقد اذی اللہ ومن اذی اللہ تعالیٰ فیوشک ان یاخذہ ثم فی مناقب کل من ابی بکرؓ وعمرؓ وعثمانؓ وعلیؓ والحسنؓ والحسینؓ وغیرہم من اکابر الصحابة احادیث صحیحة و ما وقع بینہم من المنازعات والمحاربات فله محامل وتاویلات فسبہم

والطعن فيهم ان كان مما يخالف الادله القطعية فكفر كقذف عائشه والا فبدعة
وفسق۔

ترجمہ: اور خیر کے علاوہ کسی طریقہ پر صحابہ کے ذکر سے کف لسان کیا جائے ان احادیث صحیحہ کی وجہ سے جو ان کے مناقب میں وارد ہیں ان پر طعن کرنے سے زبان روکنے کے بارے میں وارد ہیں، جیسے نبی علیہ السلام کا فرمان کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہو اس لئے کہ تم میں سے کوئی اگر احد پہاڑ کے برابر (سونا اللہ کے راستہ میں) خرچ کر ڈالے تو وہ ان میں کسی کے خرچ کئے ہوئے ایک مد کو بھی نہ پہنچے گا اور نہ نصف مد کو اور جیسے نبی علیہ السلام کا یہ ارشاد کہ میرے صحابہ کی تعظیم کرو اس لئے کہ وہ تم سب سے بہتر ہیں اور جیسے نبی علیہ السلام کا یہ ارشاد کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو میرے بعد تم انہیں نشانہ نہ بنانا پس جو شخص ان سے محبت کریگا تو وہ مجھ سے محبت رکھنے کی وجہ سے ہی ان سے محبت رکھے گا، اور جو ان سے بعض رکھے گا وہ مجھ سے بعض رکھنے کی وجہ سے ہی ان سے بعض رکھے گا اور جو ان کو تکلیف پہنچائے گا وہ مجھے تکلیف پہنچائے گا اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو ناراض کیا اور جس نے اللہ کو ناراض کیا تو عنقریب اللہ اس کا مواخذہ فرمائے گا پھر ابو بکرؓ، عمرؓ، عثمانؓ، علیؓ، حسنؓ اور حسینؓ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ہر ایک اور ان کے علاوہ دیگر کا بعض صحابہ کے مناقب میں احادیث صحیحہ وارد ہیں اور ان کے درمیان جو اختلافات اور لڑائیاں ہوئی ہیں تو ان کا محل اور ان کی تاویلات ہیں، تو ان کو برا بھلا کہنا اور ان کو مطعون کرنا اگر ایسی بات کی وجہ سے ہے جو دلائل قطعیہ کے خلاف ہے تو کفر ہے، ورنہ پھر بدعت اور فسق ہے۔

تشریح: یہ مسئلہ اس لئے بیان کیا جاتا ہے کہ شیعہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں تو مصنف رحمہ اللہ نے یہاں پر اس مسئلے میں اپنا عقیدہ بیان کیا کہ صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہئے۔ پہلے یہ سمجھ لینا چاہئے کہ صحابہ جمع ہے اور اس کا مفرد صحابی ہے جبکہ بعض کے نزدیک صاحب بھی آتا ہے۔ صحابہ سے مراد وہ پاک بندے ہیں جنہوں نے حالت ایمان میں حضور ﷺ کی زیارت کی اور تا موت ایمان پر قائم رہے عام ہے کہ ظاہری آنکھوں سے دیکھا ہو جیسا کہ عام صحابہ، یا دل کی آنکھوں سے دیکھا ہو جیسا کہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ خواہ مرد ہو یا عورت ہو اور صحیح

قول کے مطابق چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ پھر اس سلسلے میں جمہور کی رائی یہ ہے کہ ایمان لا کر محبت قلیل حاصل ہو یا کثیر۔ اس سے صحابیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا جبکہ ایک جماعت کے نزدیک صحابی ہونے کے لئے کثرت محبت شرط ہے۔ سعید بن المسیب رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ صحابی وہ ہوگا جس کو کم از کم ایک سال محبت حاصل ہو یا کم از کم ایک جہاد میں شرکت کی ہو جبکہ جمہور اس کے قائل نہیں کیونکہ باہر سے آنے والے وفود جنہوں نے ایک مختصر سی مجلس میں شرکت کر کے ایمان لائے اور واپس چلے گئے تو وہ بھی صحابہ ہی ہوں گے۔ جس کو حضور ﷺ کی محبت نصیب ہو کر بد قسمتی سے مرتد ہو گیا ہے اور حالت ارتداد ہی میں مر چکا ہے تو بالاتفاق اُس کی صحابیت باطل ہے اور اگر ارتداد کے بعد دوبارہ اُس وقت مشرف باسلام ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے انتقال کر گئے تو بعض علماء کے نزدیک یہ صحابی شمار ہوگا لیکن صحیح قول کے مطابق یہ صحابی اس لئے شمار نہیں ہوگا کہ ارتداد نے اُس کے اعمال سابقہ باطل کر دیا ہے۔ اگر کسی نے حضور ﷺ کو وفات کے بعد اور دفن سے پہلے پہلے دیکھا ہے تو اس قسم انسان کی صحابیت کے بارے میں بعض سے منقول ہے کہ یہ صحابی ہے لیکن صحیح قول کے مطابق یہ صحابی اس لئے نہیں کہ اس قسم کی زندگی سے کوئی احکام متعلق نہیں ہوتے۔ اس طرح اگر کسی نے وحی سے پہلے پہلے بحالت ایمان دیکھا ہو اور نزول وحی سے پہلے دنیا سے رخصت ہو چکا ہے تو صحیح قول کے مطابق وہ صحابی شمار نہ ہوگا اگر کسی نے اس عقیدہ سے دیکھا ہو کہ اُسے نبوت ملے گی تو اس قسم کے دیکھنے سے بھی صحابیت ثابت نہیں ہو سکتی۔ صحابہ کرام کی تعداد کے بارے میں حافظ ابو زرہ رازیؒ سے منقول ہے کہ صحابہ کرام کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے۔ صحابہ کرام کے مناقب قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں۔

سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کو اپنی رضا مندی کا پروانہ دے کر فرمایا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ اللہ تعالیٰ سے راضی اور اللہ تعالیٰ اُن سے راضی۔ مزید فرمایا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعاً سجداً یتغنون فضلاً من اللہ ورضوانا سیمامہم فی وجوہہم من اثر السجود، پھر اس کے بعد شارح نے کئی احادیث بیان کئے ہیں جن سے صحابہ کرام کی فضیلت معلوم ہو رہی ہے، جن کی تشریح اور وضاحت کی حاجت نہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ صحابہ کرام کی جماعت وہ بہترین اور برگزیدہ جماعت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے محبت محمدی ﷺ کے لئے منتخب فرمایا ہے لہذا ہم اپنی زبانوں کو ان کے حق میں صرف خیر کے اعتبار سے استعمال کریں۔

ثم فی مناقب کل من ابی بکر وعمر الخ یعنی قطعاً صحابہ کرام کے فضائل میں بکثرت روایات وارد ہیں جبکہ انفرادی طور پر بھی اکابر صحابہ کے فضائل بے شمار ہیں۔

ما بلغ مدا حدھم الخ مد بضمھم المیم وتشدید الدال بالافتاق صاع کے چوتھائی حصے کو کہتے ہیں بعض لوگوں نے کہا کہ دونوں تھیلیوں میں سامنے والی مقدار کو مد کہتے ہیں۔

و کقولہ علیہ الصلوٰۃ والسلام اللہ اللہ فی اصحابی الخ تقدیر عبارت ہے، اتقوا اللہ فی

اصحابی۔

ثم فی مناقب کل الخ جس طرح تمام صحابہ کے مناقب اور فضائل کے بارے میں احادیث وارد ہیں اسی طرح خاص خاص کے مناقب میں بھی احادیث صحیحہ وارد ہیں ہم یہاں چند احادیث نقل کر رہے ہیں، عن ابی ہریرہ، قال قال رسول اللہ صلی علیہ وسلم مالا حد عندنا ید الا وقد کافیناہ ما خلا ابا بکر فان له عندنا یدا یکافہ اللہ بها یوم القیامۃ وما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر ولو کنت متخذاً خلیلاً لا اتخذت ابا بکر خلیلاً الحدیث۔

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، کہ میں نے ہر شخص کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے سوائے ابوبکر رضی اللہ عنہ کے انکے احسان کا بدلہ انکو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز عطا فرمائے گا اور کسی کے مال سے مجھے اتنا نفع نہیں پہونچا جتنا نفع مجھے ابوبکر کے مال سے پہونچا اور اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابوبکر کو بناتا۔

وعن جبرین مطعم قال اتت النبی ﷺ امرأۃ فکلمتہ فی شئی فامرھا ان ترجع الیہ قالت یا رسول اللہ ارایت ان جئت وکَمَّ اجدک کأنھا ترید الموت قال فان لم تجدینی فاتی ابا بکر متفق علیہ۔

ترجمہ: نبی علیہ اسلام کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور کسی چیز کے بارے میں آپ سے بات کی تو آپ نے اسے دوبارہ اپنے پاس آنے کیلئے کہا وہ بولی اے اللہ کے رسول اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو پھر کیا کروں آپ نے فرمایا کہ اگر تم مجھے نہ پایا تو پھر ابوبکر کے پاس جانا۔

وعن عائشہؓ ان ابا بکر دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انت عتیق

اللہ من النار فیومئذ سمی عتیقا (رواہ الترمذی)۔

ترجمہ: حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں، کہ ابو بکرؓ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ نے فرمایا کہ تم جہنم کی آگ سے آزاد ہو، تو اس روز سے انکا نام عتیق پڑ گیا۔ جس طرح واقعہ معراج کی تصدیق کرنے کے سبب صدیق کہلائے گئے، چنانچہ صدیق اور عتیق دونوں آپ کے لقب ہیں۔

عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ ان الله جعل الحق على لسان عمرو وقلبه (رواه الترمذی)۔

ترجمہ: ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حق کو عمر کی زبان اور دل پر رکھا ہے۔

وعن عقبه بن عامر قال قال النبي ﷺ لو كان بعدى نبى لكان عمر بن الخطاب - (رواه الترمذی)۔

ترجمہ: نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمرؓ بن خطاب ہوتے۔

عن طلحة بن عبيد الله قال قال رسول الله ﷺ لكل نبي رفيق ورفيقي يعني في الجنة عثمان (رواه الترمذی)۔

ترجمہ: نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے، اور جنت میں میرے رفیق عثمان ہوں گے۔

عن زيد بن ارقم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كنت مولاه فعلي مولاه - (رواه الترمذی)۔

ترجمہ: نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس کا میں دوست ہوں، اس کے علی بھی دوست ہیں۔

عن انس قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي اهل بيتك احب اليك قال الحسن والحسين -

ترجمہ: آپ ﷺ سے پوچھا گیا کہ آپ کو اپنے اہل بیت میں سے کون سب سے زیادہ محبوب ہے تو آپ نے فرمایا کہ حسن اور حسینؓ۔

عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حسبک من نساء العلمین مریم بنت عمران وخدیجۃ بنت خویلد وفاطمۃ بنت محمد وآسیۃ امراۃ فرعون (رواہ لترمذی)۔

ترجمہ: نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کو سارے عالم کی عورتوں میں سے مریم بنت عمران اور خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد اور فرعون کی بیوی آسیہ کافی ہے، اور اس کے علاوہ متعدد صحابہ مثلاً عبد اللہ بن عباس، حضرت زبیر، عبیدہ بن الجراح، ابی بن کعب، اور معاذ بن جبل وغیرہ کے فضائل و مناقب میں احادیث صحیحہ وارد ہیں۔

وما وقع بینہم الخ یعنی صحابہ کے درمیان جھڑپیاں ہوئیں یا اختلافات ہوئے وہ صحیح مقصد پر محمول ہیں، اور ان کی تاویل کی جائے گی کہ یہ سب حق کے طالب تھے اور طلب حق میں ہر ایک مجتہد تھا کوئی اس اجتہاد میں مصیب تھا اور کوئی غلطی اور از روئے حدیث اجتہاد میں خطا کرنے والا معذور بلکہ ماجر ہے۔

﴿بالجملة لم ينقل عن السلف المجتهدين والعلماء الصالحين جواز اللعن على معاوية واحزابه لان غاية امرهم البغى والخروج على الامام وهو لا يوجب اللعن وانما اختلفوا في يزيد بن معاوية حتى ذكر في الخلاصة وغيرها انه لا ينبغي اللعن عليه ولا على الحجاج لان النبي عليه السلام نهى عن لعن المصلين ومن كان من اهل القبلة وما نقل من النبي عليه السلام من اللعن لبعض من اهل القبلة فلما انه يعلم من احوال الناس مالا يعلمه غيره وبعضهم اطلق اللعن عليه لما انه كفر حين امر بقتل الحسين واتفقوا على جواز اللعن على من قتله او امر به او اجازة ورضى به والحق ان رضا يزيد بقتل الحسين واستبشاره بذلك واهانة اهل بيت النبي عليه السلام مما تواتر معناه وان كانت تفاصيله احوادا فنحن لا نتوقف في شانه بل في ايمانه لعنة الله عليه وعلى انصاره واعوانه﴾۔

ترجمہ: بہر حال سلف مجتہدین اور علماء صالحین سے معاویہؓ اور ان کے گروہ پر لعن کرنے کا جواز منقول نہیں ہے۔ اس لئے کہ ان پر زیادہ سے زیادہ الزام امام کے خلاف خروج اور بغاوت کا ہے اور یہ چیز لعن کرنے کو واجب نہیں کرتی انھوں نے صرف یزید بن معاویہ کے بارے میں اختلاف کیا ہے

یہاں تک کہ خلاصہ وغیرہ کتابوں میں مذکور ہے کہ اس پر لعنت کرنا مناسب نہیں اور نہ حجاج پر اس لئے کہ نبی علیہ السلام نے مصلین اور ان لوگوں پر لعنت کرنے سے منع فرمایا جو اہل قبلہ میں سے ہیں اور نبی علیہ السلام سے بعض اہل قبلہ پر جو لعنت کرنا منقول ہے تو اس وجہ سے کہ آپ ﷺ لوگوں کے ایسے احوال جانتے تھے جو دوسرے لوگ نہیں جانتے اور بعض لوگوں نے اس پر لعنت کو جائز قرار دیا اس لئے کہ وہ اس وقت کافر ہو گیا تھا جس وقت حسین کو قتل کرنے کا حکم دیا اور علماء نے اس شخص پر لعنت کرنے کے جواز پر اتفاق کیا ہے جس نے ان کو قتل کیا یا قتل کا حکم دیا یا اس کی اجازت دی اور اس پر خوش ہوا اور حق یہ ہے کہ حسین کے قتل پر اس کا راضی ہونا اور اس پر اس کا خوش ہونا اور نبی علیہ السلام کے گھر والوں کی توہین کرنا ایسی بات ہے جس کا معنی متواتر ہے اگرچہ اس کی جزئیات اخبار آحاد ہیں تو ہم اس کے حال کے بارے میں بلکہ اس کے ایمان کے بارے میں توقف نہیں کرتے اسپر اور اسکے انصار و اعمان پر اللہ کی لعنت ہو۔

تشریح: یہاں سے شارح یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کسی بھی صحابی کی حق میں اپنی زبان خیر کے سوا کسی اور بات میں نہ استعمال کی جائے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی خاص پرہیز کیا جائے بطور خاص ان کا تذکرہ اس لئے فرمایا کہ روافض ان کی حق میں زبان درازی کیا کرتے ہیں فرمایا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کی جماعت کے حق میں احتیاط سے کام لیا جائے۔ ان کے فعل کو زیادہ سے زیادہ بغاوت اور خروج کہا جاسکتا ہے جبکہ بغاوت اور خروج موجب لعنت نہیں۔ یزید اور حجاج بن یوسف کا مسئلہ قابل تفصیل ہے۔ خلاصہ اور احياء العلوم میں ان پر لعنت سے منع کیا گیا ہے کیونکہ وہ اہل قبلہ ہیں اور اہل قبلہ کی لعن طعن سے ہمیں روکا گیا ہے۔

اعتراض یہ وارد ہے کہ بعض انسانوں پر حضور ﷺ سے لعنت منقول ہے تو اس کا جواب شارح نے یہ دیا کہ حضور ﷺ کو بذریعہ وحی ان حالات کا علم ہو سکتا ہے جو اور لوگوں کو حاصل نہیں ہو سکتا، لہذا حضور ﷺ کی طرح ہم کو یہ حق حاصل نہیں کہ ہم کسی پر لعنت کریں جبکہ بعض لوگوں نے یزید کے کفر کو ثابت کر کے ان پر لعنت جائز قرار دیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل پر یزید کا خوش ہونا اور حضور ﷺ کی اہل بیت کی توہین اور تذلیل اگرچہ لفظاً آحاد ہیں مگر معنی متواتر ہیں لہذا یہ امور موجب کفر ہیں جس کی

وجہ سے یزید کا ایمان مشکوک ہو جاتا ہے اور وہ لعنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ تاہم علماء کرام کے نزدیک لعنت کے تین صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ عام صفت کے ساتھ لعنت کی جائے مثلاً ہم کہے کہ لعن اللہ الیہود والنصارى۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک متعین شخص پر لعنت بھیجی جائے جس کا حالت کفر پر موت یقینی ہو اور اُس کی اطلاع شارع نے دی ہو، جیسا کہ فرعون اور ابوجہل وغیرہ۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ایک ایسے انسان پر لعنت بھیج دی جائے جس کا حالت کفر پر مرنا اور نہ مرنا دونوں یقین کے ساتھ ثابت نہیں ہو، تو اس تیسری صورت میں لعنت کا بھیجنا صحیح نہیں، چونکہ یزید کا حالت کفر پر مرنا یقینی طور پر معلوم نہیں لہذا اُس پر لعنت بھیجنا بھی صحیح نہیں۔ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جس وقت یزید نے قتل حسین کا حکم دیا تو وہ کافر ہوا کیونکہ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یزید نے یہ حکم دیا تھا اور اگر دیا بھی تھا تو بھی وہ کافر اس لئے نہیں کہ اُس نے نفس عداوت اور دشمنی کی وجہ سے قتل کا حکم دیا تھا اور یہ گناہ کبیرہ ضرور ہے لیکن کفر نہیں۔ البتہ اگر قتل کا حکم نفس ایمان اور اہل بیت ہونے کی وجہ سے دیتا تو پھر کفر ہوتا لیکن بات ایسی نہیں۔

﴿ونشهد بالجنة للعشرة الذين بشرهم النبي عليه السلام حيث قال عليه السلام ابو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة وزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن ابى وقاص في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وابو عبيدة بن الجراح في الجنة وكذا نشهد بالجنة لفاطمة والحسن والحسين لما ورد في الحديث الصحيح ان فاطمة سيدة نساء اهل الجنة وان الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة وسائر الصحابة لا يذكرون الا بخير ويرجى لهم اكثر مما يرجى لغيرهم من المؤمنين ولا نشهد بالجنة والنار لاحد بعينه بل نشهد بان المؤمنين من اهل الجنة والكافرين من اهل النار﴾۔

ترجمہ: اور ہم ان دس کے لئے جنت کی گواہی دیتے ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے بشارت دی چنانچہ آپ نے فرمایا ابو بکر جنت میں ہوں گے اور عمر جنت میں ہوں گے اور عثمان اور علی جنت میں ہوں گے، اور طلحہ اور زبیر جنت میں ہوں گے، اور عبد الرحمن بن عوف جنت میں ہوں گے، اور سعد بن ابی وقاص اور سعید بن زید اور ابو عبیدہ ابن الجراح جنت میں ہوں گے، اسی طرح ہم فاطمہ اور

حسنؑ اور حسینؑ کے لئے جنت کی گواہی دیتے ہیں، اس لئے کہ صحیح حدیث میں وارد ہے، فاطمہؑ اہل جنت کی بیویوں کی سردار ہیں اور حسنؑ و حسینؑ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اور دیگر صحابہ کا صرف خیر کیساتھ ذکر کیا جائے اور ان کے لئے اس سے زیادہ اجر و ثواب کی امید رکھی جائے جتنی دیگر مومنین کے لئے امید رکھی جاتی ہے اور ہم متعین طور پر کسی کے لئے جنت اور جہنم کی شہادت نہیں دیتے بلکہ اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ مومنین اہل جنت میں سے ہیں اور کفار جہنم والوں میں سے ہیں۔

تشریح: وہ دس صحابہ جن کو حضور ﷺ نے یکمشت جنت کی خوشخبری دی ہے ہم دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں۔ ویسے تو ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے صحابہ کے لئے جنت کی خوشخبری ثابت ہے۔ انفرادی طور پر بھی ثابت ہے اور اجتماعی طور پر بھی ثابت ہے۔ انفرادی طور مثلاً حضرت عائشہؓ، حضرت فاطمہؓ، حضرت حسنؓ اور حضرت حسینؓ وغیرہ وغیرہ۔ اجتماعی طور پر جیسا کہ اہل بدر، اہل احد اور اہل بیعت الرضوان وغیرہ۔ لہذا صحابہ میں سے جنتی ہونا صرف ان دس کے لئے ثابت نہیں اور بھی بہت سارے صحابہ کے لئے یہ مقام حاصل ہے لیکن چونکہ ان دس کو ایک ہی دفعہ خوشخبری ملی ہے لہذا یہ بہت زیادہ مشہور ہو گئے۔ جن جن صحابہ کے لئے یہ خوشخبری ثابت ہے ہم صرف اُن کے حق میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں کسی اور کے حق میں متعین طور پر جنت یا جہنم کی بات نہیں کر سکتے بلکہ عام لفظ کے ساتھ کہیں گے کہ ایمان والے جنتی اور کفار جہنمی ہیں۔ بعض علماء نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت زیادہ ثابت کی ہے اور بعض کے نزدیک حضرت فاطمہؑ کی فضیلت اور مقام زیادہ ہے۔ ان حضرات کے لئے دلیل یہ حدیث ہے۔ فاطمہؑ سیدہ نساء اہل الجنة جو لوگ سائر حضرت عائشہؓ مقدم سمجھتے ہیں اُن کا استدلال اُس روایت سے ہے جس میں وارد ہے۔ فضل عائشة علی النساء کفضل الثريد علی سائر الطعام جبکہ بعض کے نزدیک اس میں توقف ہے۔

﴿ و نرى المسح على الخفين في السفر والحضر لانه وان كان زيادة على الكتاب

لكنه بالخبر المشهور وسئل عن علي بن ابي طالب عن المسح على الخفين فقال جعل

رسول الله عليه السلام ثلاثة ايام ولياليها للمسافر ويوماً وليلة للمقيم وروى ابو بكر عن

رسول الله عليه السلام انه قال رخص للمسافر ثلاثة ايام ولياليهن وللمقيم يوماً وليلة اذا

تطهر فلبس خفيه ان يمسح عليهما وقال الحسن البصري ادركت سبعين نفرا من الصحابة يرون المسح على الخفين و لهذا قال ابو حنيفة ما قلت بالمسح على الخفين حتى جاء نبي فيه مثل ضوء النهار وقال الكرخي اخاف الكفر على من لا يروا المسح على الخفين لان الآثار التي جاءت فيه في حيز التواتر وبالجمله من لا يرى المسح على الخفين فهو من اهل البدعة حتى سئل انس بن مالك عن اهل السنة والجماعة فقال ان تحب الشيخين ولا تطعن في الختئين وتمسح على الخفين ﴿

ترجمہ: اور ہم سفر و حضر میں مسح علی الخفین کو جائز سمجھتے ہیں، اس لئے کہ یہ اگرچہ کتاب اللہ پر زیادتی ہے لیکن یہ زیادتی خبر مشہور کی وجہ سے ہے اور علی بن ابی طالب سے مسح علی الخفین کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے مسافر کے لئے تین دن رات اور مقیم کے لئے ایک دن رات مسح کرنے کی مدت ٹھہرائی ہے اور ابو بکر نے رسول اللہ ﷺ سے روایت کیا ہے کہ آپ نے مسافر کے لئے تین دن رات تک اور مقیم کے لئے ایک دن رات موزوں پر مسح کرنے کی اجازت دی ہے جب اس نے طہارت حاصل کر کے موزے پہنے ہوں اور حسن بصری نے فرمایا کہ میں نے ایسے ستر صحابہ کو پایا جو مسح علی الخفین کو جائز سمجھتے تھے اور اسی وجہ سے امام ابو حنیفہؒ نے کہا کہ میں مسح علی الخفین کا قائل نہیں ہوا یہاں تک کہ مجھ کو اس بارے میں دن کی روشنی کے مانند واضح دلائل پہنچ گئے اور کرخی نے کہا کہ میں اس شخص کے کفر کا اندیشہ رکھتا ہوں جو مسح علی الخفین کو جائز نہیں سمجھتا اس لئے کہ اس بارے میں آثار و تواتر کے درجہ میں ہیں اور بہر حال جو شخص مسح علی الخفین کو جائز نہ سمجھے تو وہ اہل بدعت میں سے ہے یہاں تک کہ انس بن مالک سے اہل سنت والجماعت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ (علامت) یہ ہے کہ تو شیخین سے محبت کرے اور دونوں داماد رسول حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ کو مطعون نہ کرے اور مسح علی الخفین کرے۔

تشریح: مسح علی الخفین کا بنیادی تعلق فقہی مسائل سے ہے لیکن یہاں پر لانے کی ضرورت اس لئے پڑی کہ روافض مسح علی الخفین سے بالکل منکر ہیں اور کسی بھی حال میں خفین پر مسح کے جواز کے قائل نہیں لہذا اس مسئلے کو اہل سنت کے علامات میں سے شمار کیا گیا۔ مسح علی الخفین اس امت کی خصوصیت ہے اس امت کو

جہاں اور طرح طرح کی آسانیاں دی گئی ہیں تو ایک اُن میں سے یہ بھی ہے۔ یہ لفظ حثنیہ اس لئے استعمال کیا جاتا ہے کہ موزے لازمی طور پر دو استعمال کئے جائیں گے اگر کسی نے ایک موزہ استعمال کر کے اُس پر مسح کیا تو جائز نہ ہوگا، چونکہ اس میں حکم کے اعتبار سے خُفّ اور آسانی ہے اس لئے اس کو خُفّ کا نام دیا گیا۔ اس کی فقہی تفصیل یہ ہے مسح علی الخُفین کی مدت مقیم کے لئے ایک دن اور ایک رات اور مسافر کے لئے تین دن اور تین راتیں ہیں۔ یہ جمہور علماء کا مذہب ہے جبکہ امام مالک رحمہ اللہ اور لیث بن سعد رحمہما اللہ کی رائی یہ ہے کہ مسح کی کوئی مدت متعین نہیں بلکہ جب تک موزے پہنے ہوئے ہوں تو اُن پر مسح کیا جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ امام ابوحنیفہؒ اور امام احمدؒ کے نزدیک صرف اعلی الخُف کا مسح ضروری ہے اور اسفل الخُف کا مسح مشروع ہی نہیں جبکہ امام شافعی اور امام مالکؒ کے نزدیک مسح اعلیٰ اور اسفل دونوں طرف ہوگا، پھر امام مالکؒ تو جائنبن کے مسح کو واجب سمجھتے ہیں جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ اعلیٰ کو واجب اور اسفل کو صرف مستحب سمجھتے ہیں۔ واضح رہے کہ مقیم اور مسافر دونوں کے لئے جو مدت مسح مقرر کی گئی ہے اس کی ابتداء وقت حدث سے کی جائے گی۔ قرآن کریم سے اگرچہ پاؤں کا دھونا ثابت ہے لیکن مسح علی الخُفین احادیث مشہورہ سے ثابت ہے۔ اعتراض کیا جاسکتا ہے کہ یہ تو زیادت علی کتاب اللہ ہے تو ہم جواب دیتے ہیں کہ کتاب اللہ پر حدیث مشہورہ کے ساتھ اضافہ کیا جاسکتا ہے۔ بعض علماء نے مسح علی الخُفین والی روایات کو متواتر قرار دیئے ہیں اور منکر کو کافر کہا ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس کا منکر بدعتی اور فاسق ہوگا کافر نہیں ہوگا۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ستر صحابہ کو دیکھا جو مسح علی الخُفین کے جواز کے قائل تھے اس لئے بعض علماء نے مسح علی الخُفین کو اہل سنت کی نشانی قرار دی۔

﴿وَلَا نَحْرُمُ نَبِيذَ التَّمْرِ وَهُوَ أَنْ يَنْبَذَ تَمْرٌ أَوْ زَبِيبٌ فِي الْمَاءِ فَيَجْعَلَ فِي أَنْاءٍ مِنَ الْخَزْفِ فَيُحَدِّثُ فِيهِ لَذَعًا كَمَا فِي الْفَقَاعِ كَأَنَّهُ نَهَى عَنْ ذَلِكَ فِي بَدْءِ الْإِسْلَامِ لَمَّا كَانَتِ الْجَرَارُ أَوَانِي الْخَمُورِ ثُمَّ لَسَخَ فَعَدِمَ تَحْرِيمَهُ مِنْ قَوَاعِدِ أَهْلِ السُّنَّةِ خِلَافًا لِلرُّوَافِضِ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا شَتَدَّ وَصَارَ مَسْكِرًا فَإِنَّ الْقَوْلَ بِحَرَمَةِ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ مِمَّا ذَهَبَ إِلَيْهِ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ﴾۔

ترجمہ: اور ہم حرام نہیں سمجھتے نبیذ تمر کو اور وہ یہ ہے کہ خشک کھجوریں یا خشک انگور پانی میں ڈال

دیا جائے اور اس کو آگ میں پکی ہوئی مٹی کے برتن میں رہنے دیا جائے جس سے اس میں تیزی پیدا ہو جائے جیسا جو وغیرہ کی شراب میں گویا کہ ابتدائے اسلام میں اس سے ممانعت کی گئی تھی جب (نبیز کے) ملے شراب کے برتن ہوتے تھے، پھر یہ نہیں منسوخ کر دی گئی تو اس کا حرام نہ ہونا اہل السنۃ والجماعت کے قواعد میں سے ہے، برخلاف روافض کے اور یہ اس صورت کے برخلاف ہے جب وہ (نبیز) گاڑی اور نشہ آور ہو جائے، کیونکہ اس کی قلیل اور کثیر مقدار کی حرمت کا قول ایسا ہے جس کی طرف بہت سے اہل السنۃ گئے ہیں۔

تشریح: روافض کے نزدیک نبیز التمر کا استعمال بالکل ناجائز اور حرام ہے اس لئے مصنف رحمہ اللہ نے اس کو بیان فرمایا۔ اہل سنت کے نزدیک اس کی تفصیل درج ذیل ہے۔

(۱) جب چھوڑے، کھجور یا کشمش پانی میں ڈال دی جائے یہ غیر مطبوخ، غیر مسکر، غیر متغیر، غیر حلو اور غیر رقیق ہو۔ یہ قسم بالاتفاق پاک ہے اور اس کا استعمال صحیح ہے اس کو پیا بھی جاسکتا ہے اور اس سے وضو بھی کیا جاسکتا ہے۔

(۲) جب چھوڑے، کھجور یا کشمش پانی کے اندر ڈال کر اس کو مطبوخ کر دیا جائے یہاں تک کہ اس میں سختی اور نشہ پیدا ہو اور اس کی رقت اور سیلان ختم ہو جائے تو یہ بالاتفاق حرام اور اس کا استعمال ناجائز ہے۔

(۳) جب یہ غیر مطبوخ، غیر مسکر ہو، اس میں شدت نہ ہو بلکہ سیلان ہو اور اس میں مٹھاس بھی ہو تو اس کا استعمال صحیح ہے البتہ اس سے وضو نہیں کیا جائے گا بلکہ اس قسم کی صورت میں تیمم کیا جائے گا، یعنی پیا جاسکتا ہے لیکن طہارت کے لئے استعمال نہیں کیا جاسکتا ہے۔ ہمارا بحث بھی ادھر اس قسم سے ہے۔

ابتداء اسلام میں جب شراب کی حرمت آگئی تو شراب کا رواج ختم کرنے کے لئے شارع نے نبیز پر اور شراب والے برتنوں پر بھی پابندی لگائی تاکہ لوگوں کے ذہنوں سے شراب کی اہمیت اور عادت نکل کر حکم الہی کی طرف آمادہ ہو جائے۔ بعد میں جب لوگوں کے دلوں سے شراب کی اہمیت نکل گئی تو شریعت نے برتن بھی جائز قرار دیئے اور نبیز کی بھی اجازت دے دی۔

﴿وَلَا يَبْلُغُ وَلِي دَرَجَةِ الْأَنْبِيَاءِ لِأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ مَعْصُومُونَ مَأْمُونُونَ مِنْ خَوْفِ الْعَاقِبَةِ﴾

مکرمون بالوحی و مشاہدۃ الملک مأمورون بتبلیغ الاحکام و ارشاد الانام بعد الاتصاف

بکمالات الاولیاء لما نقل عن بعض الکرامیۃ من جواز کون الولی الفضل من النبی کفر وضلال، نعم قد یقع تردد فی ان مرتبة النبوة الفضل ام مرتبة الولاية بعد القطع بان النبی متصف بالمرتبتین وانه افضل من الولی الذی لیس بنبی ولا یصل العبد مادام عاقلاً بالغاً الیٰ حیث یسقط عنه الامر والنهی لعموم الخطابات الواردة واجماع المجتهدین علیٰ ذالک وذهب بعض الاباحیین الیٰ ان العبد اذا بلغ غایة المحبة وصفاء قلبه واختار الایمان علیٰ الکفر من غیر نفاق سقط عنه الامر والنهی ولا یدخله الله النار بارتکاب الكبائر وبعضهم الیٰ انه تسقط عنه العبادات الظاهرة وتكون عبادته التفرک و هذا کفر وضلال فان اکمل الناس فی المحبة والایمان هم الانبیاء خصوصاً حبیب الله تعالیٰ ﷺ مع ان التکالیف فی حقهم اتم واکمل واما قوله علیه السلام اذا احب الله عبداً لم یضره ذنب فمعناه انه عصمه من الذنوب فلم یلحقه ضررها۔

ترجمہ: اور کوئی بھی ولی انبیاء کے درجہ کو نہیں پہنچ سکتا، اس لئے کہ انبیاء معصوم ہیں، خاتمہ کے متعلق اندیشہ سے مامون ہیں، وحی اور فرشتہ کا مشاہدہ کرنے کا انہیں اعزاز حاصل ہے، احکام کی تبلیغ اور مخلوق کی رہنمائی پر مامور ہیں، اولیاء کے کمالات کے ساتھ متصف ہونے کے بعد، تو بعض کرامیہ سے جو ولی کا نبی سے افضل ہونا منقول ہے وہ کفر اور ضلالت ہے، ہاں بعض دفعہ اس بارے میں تردد واقع ہوتا ہے کہ (نبی کا) مرتبہ نبوت افضل ہے یا مرتبہ ولایت، اس بات کا یقین کرنے کے بعد کہ نبی دونوں مرتبوں کے ساتھ متصف ہے اور وہ اس ولی سے افضل ہے جو نبی نہیں اور بندہ ایسے درجہ کو نہیں پہنچ سکتا کہ اس سے امر و نہی ساقط ہو جائے بشرطیکہ کہ وہ عاقل بالغ ہو (امر و نہی کے سلسلہ میں وارد خطابات کے عام ہونے کی وجہ سے) اور اس پر مجتہدین کا اجماع ہونے کی وجہ سے اور بعض اباحیین اس بات کی طرف گئے ہیں کہ بندہ جب محبت اور صفاء قلب کی انتہاء کو پہنچ جائے اور بغیر نفاق کے ایمان کو کفر پر ترجیح دے تو اس سے امر و نہی ساقط ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو کبار کے ارتکاب کے سبب جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا اور بعض اس طرف گئے ہیں کہ ظاہری عبادات ساقط ہو جاتی ہیں اور اس کی عبادت تفکر ہے اور یہ کفر و ضلالت ہے کیونکہ محبت اور ایمان میں سب لوگوں

سے زیادہ کامل حضرات انبیاء ہیں، خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود ان کے حق میں مکالیف زیادہ کامل و مکمل ہیں، رہا نبی علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ سے محبت کر لے تو اس کو کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچاتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے جس کی بناء پر اسے گناہ کا ضرر نہیں لاحق ہوتا۔

تشریح: مصنف رحمہ اللہ کا مقصود یہاں سے اہل سنت والجماعت کا ایک اجماعی عقیدہ بیان کرتے ہوئے کرامیہ کی تردید ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ نبی کو جو قرب خداوندی اور تعلق الہی حاصل ہوتا ہے وہ ولی کو بالکل حاصل نہیں ہو سکتا خواہ وہ کتنے مجاہدات اور ریاضات کیوں نہ کرے، بعض اوصاف اور کمالات ایسے ہیں جن کا تعلق کسب سے نہیں بلکہ وہ وحی صفات ہوئے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو دیئے ہیں۔

(۱) انبیاء کرام معصوم ہیں جبکہ اولیاء معصوم نہیں۔

(۲) انبیاء کرام کو سوء خاتے کا اندیشہ نہیں ہوتا جبکہ ولی کو ہر وقت یہ فکر دامن گیر رہتا ہے۔

(۳) انبیاء کرام کو اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے جبکہ ولی کو وحی تو نہیں البتہ الہام کبھی کبھار ہوتا ہے۔

(۴) انبیاء کرام فرشتوں کو دیکھتے ہیں جبکہ اولیاء کرام نہیں دیکھ سکتے اگر ایک آدھ دفعہ دیکھ بھی لے تو یہ

نادر الوقوع ہے۔

(۵) انبیاء کرام احکام خداوندی کے تبلیغ و ارشاد کے ذمہ دار ہوتے ہیں جبکہ اولیاء کی یہی ذمہ داری نہیں۔

(۶) انبیاء کرام کو اپنی نبوت کا علم حاصل ہوتا ہے اس لئے وہ امت کو اپنی نبوت کی طرف دعوت دیتے

ہیں جبکہ ولی کو اپنی ولایت کا علم اکثر و بیشتر حاصل نہیں ہوتا بلکہ جتنا جتنا ولایت میں اضافہ آتا رہتا ہے تو اتنا ہی وہ خود کو صحیح سمجھ لیتا ہے۔

(۷) انبیاء کرام کے ہاتھ سے صادر شدہ خرق عادت کام کا نام معجزہ ہے اور ولی کے ہاتھ سے صادر شدہ

خرق عادت کام کا نام کرامت ہے۔

(۸) اپنے وقت کی نبی پر ایمان لانا مدار نجات ہے جبکہ ولی کو یہ اعزاز اور مقام حاصل نہیں، لہذا اس

سے کرامیہ کی تردید حاصل ہو گئی کہ ولایت نبوت سے بڑھ سکتا ہے بلکہ یہ عقیدہ تو کفر اور گمراہی کو تسلیم ہے۔

نعم قد يقع تردد في ان الخ يها من شارح بتانا چاہتے ہیں کہ ہر نبی ولی ہوتا ہے لہذا نبوت کے ساتھ ولایت لازم ہوتا ہے اور ولایت کے ساتھ نبوت لازم نہیں، لہذا نبی کو دو مرتبے حاصل ہوتے ہیں اور ولی کو صرف ایک مرتبہ حاصل ہوتا ہے اس میں بعض لوگوں کو شک ہے کہ مرتبہ نبوت اور مرتبہ ولایت دونوں میں سے کون سا عہدہ افضل ہے۔

بعض صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ بات تو ثابت ہے کہ نبی ولی سے افضل ہے لیکن نبی کو جو دو مرتبے حاصل ہوتے ہیں ان دونوں میں کونسا افضل ہے تو بعض فرماتے ہیں کہ مرتبہ ولایت افضل ہے۔ وجہ فضیلت یہ ہیں۔

(۱) کہ ولایت کا حاصل توجہ الی اللہ ہے جبکہ نبوت مخلوق اور خالق کے درمیان ایک قسم کی سفارت ہے۔
(۲) نبوت کا تصرف موت سے منقطع ہو جاتا ہے جبکہ تصرف ولایت موت کے بعد بھی قائم رہتا ہے۔
(۳) ولایت کمال باطنی کا نام ہے اور نبوت کمال ظاہری کا نام ہے جبکہ باطن ظاہر سے افضل ہے۔
جبکہ دیگر صوفیاء کرام کا کہنا ہے کہ نبی کو جو دو مرتبے حاصل ہیں ان دونوں میں سے مرتبہ نبوت افضل ہے بمقابلہ مرتبہ ولایت کے۔ وجہ یہ ہے۔

(۱) ولایت کے مرتبے میں بہت سارے لوگ شریک ہو سکتے ہیں یعنی ولایت میں غیر نبی بھی شرکت کر سکتا ہے لیکن نبوت میں غیر نبی شرکت نہیں کر سکتا۔ تاہم جمہور کا قول یہ ہے کہ نبی کو حاصل شدہ دو مرتبوں میں سے نبی کا مرتبہ نبوت مقدم اور افضل ہے بمقابلہ مرتبہ ولایت کے۔

ولا یصل العبد الخ یها من مصنف رحمہ اللہ کا مقصود ایک باطل فرقے کی تردید ہے جن کو اباحین یا مباحین کہتے ہیں۔ ان کا مذہب یہ ہے کہ جب بندہ محبت الہی کے اندر مستغرق ہو کر ایک مقام حاصل کر لیتا ہے تو اس سے احکامات الہیہ ساقط ہو جاتے ہیں، خواہ اوامر ہوں یا نواہی، نہ ہی ان کو کہاؤں پر اللہ کی طرف سے کوئی سزا ملے گی۔ دلیل اُن کا یہ ہے واعبد ربك حتى یاتیک الیقین کہ عبادت تو اس لئے کیا جاتا ہے کہ یقین حاصل ہو جائے۔ جب یقین حاصل ہو جائے تو پھر عبادت کی ضرورت نہیں بلکہ اب عبادت بس صرف فکری ہے۔ مصنف رحمہ اللہ نے تردید کرتے ہوئے فرمایا۔

ولهذا کفر وضلال الخ کہ یہ کفر اور گمراہی کا عقیدہ ہے جب تک بندہ کا عقل و حواس قائم اور بحال

ہیں تو وہ ادا امر الہیہ اور نواہی الہیہ کا مکلف ہے۔ دلیل دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے سب سے افضل ہستیاں اور کامل الایمان انبیاء کرام ہوتے ہیں۔ بالخصوص محمد ﷺ حالانکہ وہ برابر تا دم آخر احکامات شرعیہ کے مکلف رہے بلکہ ایسے امور جو امت کے لئے ضروری نہیں اُن کے حق میں ضروری قرار دیئے گئے جیسا کہ تہجد وغیرہ۔ رہا حضور ﷺ کا یہ فرمان کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو محبوب بنا لیتا ہے تو اُس کو کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچاتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اُس بندے کی گناہوں سے حفاظت کرتا ہے یعنی اُس سے گناہوں کا صدور نہیں ہوتا اور جب صدور نہیں تو ضرر بھی نہیں۔

﴿والنصوص من الكتاب والسنة تحمل على ظواهرها مالم يصرف عنها دليل قطعي كما في الآيات التي تشعر بظواهرها بالجهة والجسمية ونحو ذلك لا يقال لهذا ليست من النصوص بل من المتشابه لانا نقول المراد بالنصوص ظواهرها ليس ما يقال بل الظاهر والمفسر والمحکم بل ما يعم اقسام النظم على ما هو المتعارف والعدول عنها اى عن ظواهر الى معان يدعيها اهل الباطن وهم الملاحدة وسموا الباطنية لادعائهم ان النصوص ليست على ظواهرها بل لها معان باطنية لا يعلمها الا المعلم وقصدهم بذلك نفى الشريعة بالكلية الحاد اى ميل و عدول عن الاسلام واتصال والتصاق بالكفر لكونه تكذيبا للنبي عليه السلام فيما علم مجيئه به بالضرورة واما ما ذهب اليه بعض المحققين من ان النصوص معروفة على ظواهرها ومع ذلك فيها اشارات خفية الى دقائق تنكشف على ارباب السلوك يمكن التطبيق بينهما وبين الظواهر المرادة فهو من كمال الايمان ومحض العرفان﴾۔

ترجمہ: اور کتاب و سنت کے نصوص اپنے ظاہری معانی پر محمول کی جائیں گی جب تک کوئی دلیل قطعی ان سے نہ پھیرے جیسا کہ ان آیات میں جو بظاہر جہت اور جسمیت وغیرہ پر دلالت کرتی ہیں یہ نہ کہا جائے کہ یہ (آیات) نصوص کے قبیل سے نہیں ہیں بلکہ تشابہ میں سے ہیں، اس لئے کہ ہم کہیں گے کہ یہاں نصوص سے مراد وہ معنی نہیں جو ظاہر اور مفسر اور محکم کے مقابل ہیں بلکہ ایسا معنی ہے جو نظم کے تمام اقسام کو شامل ہے، جیسا کہ یہی متعارف ہے اور ان کے ظاہری معنی سے ایسے

معانی کی طرف عدول کرنا جن کا اہل باطن یعنی ملاحدہ دعویٰ کرتے ہیں، اور جنہیں باطنیہ کہا جاتا ہے ان کے دعویٰ کرنے کی وجہ سے کہ نصوص اپنے ظاہری معنی پر محمول نہیں ہیں بلکہ ان کے باطنی معانی ہیں جنہیں معلم ہی جانتا ہے اور ان کا مقصد اس سے شریعت کی بالکلیہ نفی کرنا ہے، الحاد یعنی اسلام سے انحراف اور کفر سے لگاؤ ہے کیونکہ یہ نبی علیہ السلام کی ان باتوں میں تکذیب ہے جنہیں آپ کا لانا یقینی طور پر ثابت ہے، رہی وہ بات جس کی طرف بعض محققین گئے ہیں کہ نصوص اپنے ظاہری معنی پر محمول ہیں اس کے باوجود ان میں ایسے دقائق کی طرف مخفی اشارات ہیں جو کہ ارباب سلوک پر منکشف ہوتے ہیں ان دقائق اور ظاہری مرادی معانی کے درمیان تطبیق ممکن ہے تو یہ کمال ایمان اور خالص عرفان کی بات ہے۔

تشریح: مصنف رحمہ اللہ یہاں پر اپنے ایک اور عقیدے کا اظہار فرما رہے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن اور سنت کے وہ معنی لیے جائیں گے جو وضع لغوی یا وضع شرعی کے اعتبار سے مشہور ہیں یعنی اُن کو ظاہری معنی پر محمول کیا جائے گا۔ ہاں اگر کوئی دلیل قطعی ظاہر سے پھیرنے والی ہے تو پھر ظاہر سے پھیر دیا جائے گا ورنہ ظاہر پر محمول کیا جائے گا ظاہر سے پھیرنے والی دلیل خواہ عقلی ہو یا اجماع ہو یا اور کوئی نص قطعی ہو جیسے الرحمن علی العرش استوی جیسے ید اللہ فوق ایدیہم جیسے وجاء ربک والملك صفاً صفاً تو یہاں پر ظاہر سے پھیرنے کے لئے دلیل قطعی موجود ہے کیونکہ ان آیات سے بظاہر جہت اور جسمیت معلوم ہوتی ہے حالانکہ جہت اور جسمیت وجوب ذاتی کے ساتھ بالکل ہی منافی ہے اس لئے ان آیات کو ظاہر سے پھیر دیئے جائیں گے اور ان کے وہی معنی لیں گے جو کہ شریعت کے مزاج اور روح کے بالکل موافق ہو۔

لا یقال ہذہ لیست یہاں سے ایک اعتراض اور اُس کا جواب مقصود ہے۔ اعتراض کا خلاصہ یہ ہے کہ نص وہ ہوتا ہے جو کہ ظاہر المراد ہو اور کلام اُس کے لئے چلایا گیا ہو حالانکہ جو آیات پیش کی گئی ہیں سب تشابہات میں سے ہیں پھر ان کو نص کہنا کیسے درست ہو سکتا ہے۔ لانا نقول الخ یہاں سے شارح جواب دے رہے ہیں کہ یہاں پر نص سے مراد وہ اصطلاحی نص نہیں جو کہ نص، ظاہر، مفسر اور محکم میں سے ہے بلکہ نص سے مراد مطلق لظم ہے خواہ اس کا تعلق تقسیمات اربعہ میں سے کسی بھی قسم سے ہو لہذا کوئی اشکال نہیں رہا۔

والعدول عنها الخ یعنی نصوص کے ظاہر کو چھوڑ کر ایسے معانی مراد لینا جو اہل باطن لیتے ہیں یہ الحاد و بے دینی ہے اور کفر و ضلالت ہے کیونکہ اس قسم کے معنی لینا ضروریات دین کے انکار کے مترادف ہے مثلاً یہ کہنا کہ جنت اور جہنم کا یہ حقیقت نہیں جو ظاہر قرآن سے ثابت ہے بلکہ جنت کی حقیقت یہ ہے کہ تکلیف شرعی سے بدن آزاد ہو جائے اور جہنم سے مراد مشقت اور پریشانی ہے۔ وضو سے مراد امام کی محبت اور غسل سے مراد تجدید عہد ہے۔ اس فرقے کا نام ملاحدہ ہے اور اس کو باطنیہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ نصوص کے ظاہر کو چھوڑ کر باطنی معنی مراد لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان باطنی معنی کو صرف معلم ہی سمجھ سکتا ہے اور معلم سے اُن کا مراد امام غائب ہے۔

واما ما ذهب الي بعض الخ یہ ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ اگر ظاہری معنی کی جگہ باطنی معنی لینا الحاد ہے تو بعض صوفیاء کرام سے اس قسم کے معنی منقول ہیں کہ وہ کتاب و سنت کے ظاہری معنی کے ساتھ ایسے لطائف کی طرف اشارہ فرماتے ہیں جن کا سمجھنا ہر کسی کا کام نہیں۔ شارح جواب دے رہے ہیں کہ ان دونوں طریقوں میں مستقل فرق ہے اول میں ظاہری معنی بالکل چھوڑ دیا جاتا ہے اور دوسری صورت میں ظاہری معنی کے ساتھ ساتھ دقائق کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے جو ظاہر کے خلاف نہیں یہ کامل ایمان والے کر سکتے ہیں جیسا کہ صاحب فتوحات مکیہ نے اختیار کیا ہے اور متاخرین میں سے حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے بیان القرآن کے حواشی میں اس قسم کی دقیق معنوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔

﴿ورد النصوص بان ينكر الاحكام التي دلت عليها النصوص القطعية من الكتاب والسنة كحشر الاجساد مثلاً ككفر لكونه تكذيباً صريحاً لله تعالى ورسوله عليه السلام فمن قذف عائشة بالزنا كفر واستحلال المعصية صغيرة كانت او كبيرة كفر اذا ثبت كونها معصية بدليل قطعي وقد علم ذلك مما سبق والاستهانة بها كفر والاستهزاء على الشريعة كفر لان ذلك من امارات التكذيب وعلى هذه الاصول يتفرع ما ذكر في الفتاوى من انه اذا اعتقد الحرام حلالاً فان كانت حرمة لعينه وقد ثبت بدليل قطعي يكفر والا فلا، بان يكون حرمة لغيره او ثبت بدليل ظني وبعضهم لم يفرق بين الحرام لعينه ولغيره فقال من استحل حراماً وقد علم في دين النبي عليه السلام تحريمه كنكاح

ذوی المحارم او شرب الخمر او اكل الميتة او الدم او الخنزير من غير ضرورة فكافر
وفعل هذه الاشياء بدون الاستحلال فسق ومن استحل شرب النبیذ الى ان يسکر كفر
واما لو قال لحرام، هذا حلال لترويج السلعة او بحکم الجهل لا یکفر ولو تمنى ان
لا یكون الخمر حراماً ولا یكون صوم رمضان فرضاً لما یشق علیه لا یکفر بخلاف ما اذا
تمنى ان لا یحرم الزنا و قتل النفس بغير حق فانه یکفر لان حرمة هذا ثابتة فی جمیع
الادیان موافقة للحکمة و من اراد الخروج عن الحکمة فقد اراد ان یحکم الله تعالیٰ
بما ليس بحکمة وهذا جهل منه بربه تعالیٰ و ذکر الامام السرخسی فی کتاب الحيض
انه لو استحل وطئ امراته الحائض ینکفر و فی النوادر عن محمد انه لا یکفر و
هو الصحيح و فی استحلال اللواطه بامراته لا یکفر علی الاصح و من وصف الله تعالیٰ
بما لا یلیق به او سخر باسم من اسماءه او بامر من او امره او انکر وعده او وعیده ینکفر
وکذا لو تمنى ان لا یكون نبی من الانبیاء قصد استخفاف او عداوة، وکذا لو ضحك علی
وجه الرضاء فیمن تکلم بالکفر وکذا لو جلس علی مکان مرتفع و حوله جماعة یستلونه
مسائل یضخکون و یضربونه بالوسائد ینکفرون جمیعاً وکذا لو امر رجلاً ان ینکفر الله
او عزم علی ان یامر بکفره وکذا لو افتری لامرأة بالکفر لتین من زوجها وکذا لو قال عند
شرب الخمر او الزنا بسم الله وکذا لو صلی بغير قبلة او بغير طهارة متعمداً ینکفر وان
وافق ذالک القبلة وکذا لو اطلق کلمة الکفر استخفافاً لا اعتقاداً الى غیر ذالک من
الفروع ۛ

ترجمہ: اور نصوص کی تردید ہاں طور کہ ان احکام کا انکار کیا جائے جن پر کتاب و سنت کے
نصوص قطعیہ دلالت کرتے ہیں مثلاً حشر اجساد کا انکار کرنا کفر ہے اس لئے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول
علیہ السلام کی صریح تکذیب ہے تو جو شخص حضرت عائشہؓ پر زنا کی تہمت لگائے وہ کافر ہے اور کسی
معصیت کو خواہ وہ صغیرہ ہو یا کبیرہ حلال سمجھنا کفر ہے جب اس کا معصیت ہونا دلیل قطعی سے ثابت
ہو اور یہ بات ماسبق سے معلوم ہو چکی ہے اور معصیت کو معمولی سمجھنا کفر ہے اور شریعت کا مذاق اڑانا

ناکفر ہے، اس لئے کہ یہ تکذیب کی علامات میں سے ہے اور ان ہی اصول پر متفرع ہے جو فتادلی میں مذکور ہے۔ جب کوئی حرام کو حلال اعتقاد کرے تو اگر اس کی حرمت لعینہ ہے دراصل حالیکہ دلیل قطعی سے ثابت ہے، کافر ہو جائے گا ورنہ نہیں بایں طور کہ حرمت لغیرہ ہو یا دلیل ظنی سے ثابت ہو اور بعض لوگوں نے حرام لعینہ اور حرام لغیرہ کے درمیان فرق نہیں کیا اور کہا کہ جو کسی حرام کو حلال سمجھے دراصل حالیکہ اس کی حرمت کا نبی علیہ السلام کے دین میں سے ہونا معلوم ہے جیسے ذی رحم محرم سے نکاح کرنا یا شراب پینا یا مردار یا خون یا خنزیر کھانا بغیر اضطرار کے تو کافر ہے اور ان چیزوں کا ارتکاب بغیر حلال سمجھے ہوئے فسق ہے اور جو شخص نبیذ کو اس کے مسکر ہونے کی حد تک پینے کو حلال سمجھے کافر ہو جائے گا۔ بہر حال اگر کوئی شخص سامان کو رائج کرنے کے لئے یا جہالت کی وجہ سے کسی حرام کے متعلق کہے کہ یہ حلال ہے تو کافر نہیں ہوگا اور اگر شراب کے حرام نہ ہونے کی یا رمضان کا روزہ بوجہ اس کے شاق ہونے کے فرض نہ ہونے کی تمنا کی تو کافر نہ ہوگا، برخلاف اس صورت کے کہ جب زنا اور کسی شخص کے قتل ناحق کے حرام نہ ہونے کی تمنا کی تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس کی حرمت تمام ادیان میں ثابت ہے حکمت کے مطابق ہے اور جس شخص نے حکمت سے باہر رہنے کا ارادہ کیا تو اس نے یہ چاہا کہ اللہ تعالیٰ ایسا حکم کرے جو حکمت نہ ہو اور یہ اپنے پروردگار کے متعلق اس کی جہالت ہے اور امام سرخسی نے کتاب الجہل میں ذکر کیا کہ اگر کسی نے اپنی حایضہ بیوی سے وطی کو حلال جانا تو کافر ہو جائے گا اور نوادر میں امام محمدؒ سے روایت ہے کہ کافر نہیں ہوگا۔ یہی صحیح ہے اور اپنی بیوی سے لواطت کو حلال سمجھنے کی صورت میں اصح قول کے مطابق کافر نہیں ہوگا اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے متعلق ایسی بات بیان کرے جو اس کے شایان شان نہیں ہے یا اس کے کسی نام کا یا اس کے کسی امر کا مذاق اڑائے یا اس کے وعدے کا یا اس کی وعید کا انکار کرے تو کافر ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اگر تمنا کی کہ کوئی نبی نہ ہوتا استخفاف یا عداوت کا ارادہ کرنے کی بناء پر اور اسی طرح رضاء کے طور پر اگر ایسے شخص پر ہنسا جس نے کلمہ کفر بکا۔ اور اسی طرح اگر کسی بلند جگہ پر بیٹھا اور اس کے ارد گرد لوگ ہیں جو اس سے مسائل پوچھ رہے، اس پر ہنسنے اور تکیے پھینک کر مارتے ہیں تو سب کافر قرار دیئے جائیں گے۔ اسی طرح اگر کس شخص کو اللہ کے ساتھ کفر کرنے کا حکم دیا یا اللہ کے

ساتھ کفر کرنے کا حکم دینے کا پختہ ارادہ کیا اور اسی طرح اگر کسی عورت کو کفر کا فتویٰ دیا جائے تاکہ وہ اپنے شوہر سے جدا ہو جائے اور اسی طرح اگر شراب پینے کے وقت یا زنا کے وقت بسم اللہ کہا اور اسی طرح اگر جان بوجھ کر غیر قبلہ کی طرف یا بغیر وضو کے نماز پڑھی اگرچہ وہ اتفاق سے قبلہ ہی ہو اور اسی طرح اگر کلمہ کفر ادا کیا اس کو معمولی سمجھنے کی وجہ سے نہ کہ بطور اعتقاد کے اور اس کے علاوہ بھی جزئیات ہیں۔

تشریح: قطعی نصوص سے جو احکام ثابت ہیں جن میں کسی قسم کی تاویل کی گنجائش نہیں اُن میں بے جا تاویلات اور اُن سے انکار کفر ہے جیسا کہ حشر اجساد اپنی حقیقت پر محمول ہے مگر جن لوگوں نے اس سے مراد روحانی لذت اور الم لیا ہے تو انہوں نے کفر کیا۔ اس میں فلاسفہ کی تکفیر کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح کسی گناہ کو حلال سمجھنا کفر ہے، خواہ گناہ صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے۔ گناہ کرنے سے انسان ایمان سے نہیں نکلتا صرف گناہ گار بن جاتا ہے لیکن گناہ کو حلال اور جائز سمجھنا انسان کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے بالکل اسی طرح شریعت کے کسی حکم کا استہزاء کفر ہے خواہ وہ حکم فرض ہے یا واجب یا سنت ہے کیونکہ یہ تکذیب شریعت پر دال ہے۔ ہم یہ بات پہلے پڑھ کر آرہے ہیں کہ ایمان تصدیق کا نام ہے جبکہ تصدیق اور تکذیب دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ تین باتیں سامنے آگئیں۔ (۱) کسی گناہ کو حلال سمجھنا کفر ہے۔ (۲) گناہ کو ہلکا اور معمولی سمجھنا کفر ہے۔ (۳) شریعت کا مذاق اڑانا کفر ہے، اس کی تفصیل شارح نے ایک عام اور واضح انداز میں کی ہے جس کے لئے تفصیل اور تشریح کی کوئی خاص ضرورت نہیں۔

﴿وَالْيَاسُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى كُفْرًا لَّأَنَّهُ لَا يَبَاسُ مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، وَالْأَمِنْ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى كُفْرًا لَّأَنَّهُ لَا يَأْمِنْ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، فَإِنْ قِيلَ الْجَزْمُ بَانَ الْعَاصِي يَكُونُ فِي النَّارِ يَبَاسُ مِنَ اللَّهِ وَبَانَ الْمَطِيعُ يَكُونُ فِي الْجَنَّةِ أَمِنْ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى فَيُلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْمُعْتَزَلِيُّ كَافِرًا مَطِيعًا كَانَ أَوْ عَاصِيًا لَّأَنَّهُ إِمَّا أَمِنْ أَوْ أَيْسُ وَمِنْ قَوَاعِدِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ أَنْ لَا يُكْفَرُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ قُلْنَا هَذَا لَيْسَ بِبَاسٍ وَلَا أَمِنْ لَّأَنَّهُ عَلَى تَقْدِيرِ الْعَصِيَانِ لَا يَبَاسُ أَنْ يُوَفَّقَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِلتَّوْبَةِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ وَعَلَى تَقْدِيرِ الطَّاعَةِ لَا يَأْمِنْ مَنْ أَنْ يَخْذُلَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَيَكْتَسِبُ الْمَعَاصِيَ وَبِهَذَا يَظْهَرُ الْجَوَابُ لِمَا قِيلَ أَنْ

المعتزلی اذا ارتكب كبيرة لزم ان كافراً اليأسه من رحمة الله ولا اعتقاده انه ليس بمومن و
ذلك لانا لا نسلم ان اعتقاد استحقاؤه النار يستلزم اليأس وان اعتقاد عدم ايمانه
المفسر بمجموع التصديق والا قرار والاعمال بناء على انتفاء الاعمال يوجب الكفر
والجمع بين قولهم لا يكفر احد من اهل القبلة وقولهم يكفروه من قال بخلق القرآن
واستحالة الروية او سب الشيخين او لعنهما وامثال ذلك مشكل ﴿﴾

ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ سے مایوسی کفر ہے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے صرف کافر لوگ
ہی مایوس ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بے خوفی کفر ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے وہی لوگ
بے خوف ہوتے ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں پس اگر کہا جائے کہ اس بات کا یقین کہ عاصی جہنم
میں ہوگا اللہ سے ناامیدی ہے اور اس بات کا یقین کہ مطیع جنت میں ہوگا اللہ تعالیٰ سے بے خوفی ہے
تو لازم آئے گا کہ معتزلی کافر ہو خواہ وہ مطیع ہو یا عاصی ہو اس لئے کہ وہ یا تو بے خوف ہوگا (مطیع
ہونے کی صورت میں) یا ناامید ہوگا۔ (عاصی ہونے کی صورت میں) حالانکہ اہل سنت والجماعت
کے قواعد میں سے یہ ہے کہ اہل قبلہ میں سے کسی کی تکفیر نہ کی جائے، ہم کہیں گے کہ یہ ناامیدی نہیں
ہے اور نہ بے خوفی ہے اس لئے کہ وہ عاصی ہونے کی صورت میں اس بات سے ناامید نہیں ہے کہ
اللہ تعالیٰ اس کو توبہ اور نیک عمل کی توفیق دیدے اور مطیع ہونے کی صورت میں اس بات سے بے
خوف نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دے پس وہ معاصی کا ارتکاب کرنے لگے، اور
اسی سے اس اعتراض کا جواب ظاہر ہو جاتا ہے جو یوں بیان کیا جاتا ہے کہ معتزلی جب کسی کبیرہ کا
ارتکاب کرے تو لازم ہوگا کہ وہ کافر ہو اللہ کی رحمت سے اپنے ناامید ہونے اور اپنے بارے میں
یہ عقیدہ رکھنے کی وجہ سے کہ وہ مومن نہیں ہے اور یہ (جواب کا ظاہر ہونا) اس لئے ہے کہ ہم یہ بات
نہیں مانتے کہ اپنے مستحق نار ہونے کا اعتقاد ناامید ہونے کو مستلزم ہے اور اس بات کو بھی نہیں مانتے
کہ ایمان بمعنی تصدیق اور اقرار اور اعمال کے مجموعہ نہ ہونے کا اعتقاد اعمال کے منطقی ہونے کی بناء
پر کفر کو واجب کرتا ہے اور مشائخ کا اس قول کے اہل قبلہ میں سے کسی کی تکفیر نہ کی جائے اور ان کے
اس قول کے درمیان کہ خلق قرآن اور استحالة رویت باری یا سب شیخین یا لعن شیخین وغیرہ کے قائل کی

کفر کی جائے تطبیق مشکل ہے۔

تشریح: مصنف بتا رہے ہیں کہ الایمان بین الخوف والرجاء ایمان ڈر اور امید کے درمیان ہے۔ اللہ کی رحمت سے ناامیدی بھی کفر ہے کیونکہ قرآن کریم میں ارشاد ہے لا یسأس من روح اللہ الا القوم الکفرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تمقنطوا من رحمة اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعاً انہ هو العفور الرحیم جبکہ ساتھ ساتھ اُس کے عذاب اور پکڑ سے بے خوف ہونا بھی کفر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فلا یامن مگر اللہ الا القوم الخسرون۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی ناگہانی پکڑ سے کسی بھی صورت میں مامون اور محفوظ نہیں ہونا چاہئے۔ ان بطش ربک لشدید اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ اگر بروز قیامت صرف ایک بندے کی نجات کا اعلان ہو جائے تو مجھے رب ذوالجلال سے امید ہے وہ ایک میں ہی ہوں گا اور اگر صرف ایک کی ہلاکت کا اعلان ہو جائے کہ باقی سارے کے سارے کامیاب ہیں اور صرف ایک ہی ناکام ہے تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ ایک میں نہ ہوں۔

ہاں قبل معتزلہ کا مذہب یہ ہے کہ مطیع کا جنت میں جانا اور عاصی کا جہنم میں جانا ضروری ہے اور چونکہ اصل للعہاد اُن کے نزدیک اللہ پر واجب ہے لہذا یہ بھی اللہ تعالیٰ پر واجب ہے تو اعتراض یہ ہے کہ معتزلی اگر مطیع ہے تو اُسے جنت میں جانے کا یقین حاصل ہے تو وہ اپنے آپ کو عذاب الہی سے محفوظ اور مامون سمجھتا ہے اور اگر عاصی ہے تو اُسے اپنے بارے میں جہنمی ہونے کا یقین حاصل ہے تو اسی حالت میں وہ رحمت الہی سے مایوس ہے جبکہ یہ دونوں کفریہ عقائد میں سے ہیں لہذا ہر حال میں معتزلہ کافر ہے خواہ مطیع ہو خواہ عاصی جبکہ اہل سنت کا اصول یہ ہے کہ اہل قبلہ میں سے کسی کی تکفیر نہیں کرتے ہیں۔

قلنا هذا ليس بياس الخ یہاں سے شارح جواب دے رہے ہیں کہ معتزلہ اگر عاصی ہے تو وہ اس بات سے مایوس نہیں کہ اللہ تعالیٰ اُسے توبہ اور عمل صالح کی توفیق دے اور مطیع ہونے کی صورت میں اُسے یہ خوف ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اُس سے نیک عمل کی توفیق سلب کر کے گناہ میں مبتلا کر دے، لہذا آپ کا اعتراض ہی بے جا ہے کہ وہ عصیان کی صورت میں ناامید اور صالح ہونے کی صورت میں خود کو مامون اور محفوظ سمجھ رہا ہے۔

والجمع بین قولہم لا یکفر الخ شارح بتا رہے ہیں کہ یہاں پر اہل سنت سے منقول دو متعارض اقوال ہیں جن کی تطبیق انتہائی مشکل معلوم ہو رہا ہے وہ یہ کہ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ اہل قبلہ میں سے کسی کی

کفر نہیں کی جائے گی اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ اہل قبلہ میں سے جو طلق القرآن کے قائل ہیں وہ کافر ہیں اور جو رویت باری تعالیٰ کو محال سمجھے وہ بھی کافر ہیں اسی طرح جو شیخین کو گالی دے وہ بھی کافر ہیں جواب یہ ہے کہ ان دونوں میں تطبیق ممکن ہے۔ (۱) دونوں کے قائل علیحدہ علیحدہ ہیں، عدم تکفیر کا قول شیخ اشعری اور امام ابو حنیفہ کا ہے اور تکفیر کا قول فقہاء نے کیا ہے لہذا اب کوئی تعارض نہیں رہا۔

(۲) ان پر تکفیر کا حکم تعلیلاً اور تشدیداً لگایا گیا ہے جیسا کہ اس کے اور بھی نظائر موجود ہیں۔

(۳) جو اس طرح کا قول کرے وہ اہل قبلہ میں سے نہیں لہذا پھر تکفیر میں کوئی حرج بھی نہیں۔

﴿وتصديق الكاهن بما يخبره عن الغيب كفر لقوله عليه السلام من اتى كاهناً فصلّته بما يقول فقد كفر بما انزل الله تعالى على محمد والكاهن هو الذي يخبر عن الكوائن في مستقبل الزمان ويدعى معرفة الاسرار ومطالعة علم الغيب وكان في العرب كهنة يدعون معرفة الامور فمنهم من كان يزعم ان له رثيلاً من الجن وتابعة يلقى اليه الاخبار ومنهم من كان يزعم ان يستدرك الامور بفهم اعطيه والمنجم اذا ادعى العلم بالحوادث الآتية فهو مثل الكاهن وبالجملۃ العلم بالغيب امر تفرد به الله تعالى لاسبيل اليه للعباد الا باعلام منه او الهام بطريق المعجزة او الكرامة وارشاد الى الاستدلال بالامارات فيما يمكن فيه ذلك، ولهذا ذكر في الفتاوى ان قول القائل عند رؤية هالة القمر يكون مطر مدعياً علم الغيب لا بعلامته كفر﴾۔

ترجمہ: اور ایسی بات میں کاهن کی تصدیق کرنا جس کی وہ غیب کے بارے میں خبر دے، کفر ہے، نبی علیہ السلام کے ارشاد فرمانے کی وجہ سے کہ جو شخص کسی کاهن کے پاس آئے اور اس کی کہی ہوئی بات کو سچ جان لے تو اس نے اس کتاب کا انکار کیا جو اللہ نے محمد ﷺ پر نازل کی اور کاهن وہ شخص ہے جو مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کے بارے میں خبر دے اور اسرار کی معرفت اور غیب سے آگاہ ہونے کا مدعی ہو اور عرب میں کچھ کاهن تھے جو امور غیبیہ کی معرفت کے مدعی تھے، ان میں سے بعض یہ دعویٰ کرتے تھے کہ اس کے پاس دکھائی دینے والے اور ساتھ رہنے والے جن ہیں، جو اس کو خبریں پہنچاتے ہیں اور بعض یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ اپنی خداداد ذہانت کے ذریعے امور غیبیہ کا ادراک کر لیتا ہے، اور نجومی جب آئندہ کے واقعات جاننے کا دعویٰ کریں تو وہ مثل کاهن

کے ہیں۔ بہر حال غیب کا علم ایسی چیز ہے جس میں اللہ تعالیٰ متفرد ہیں۔ بندوں کے لئے اس کی طرف کوئی سبیل نہیں مگر اللہ تعالیٰ کے بتلانے سے یا معجزہ یا کرامات کے طور پر الہام کرنے سے یا ان چیزوں میں علامات سے استدلال کی طرف رہنمائی کر کے جن میں ایسا ممکن ہے اسی وجہ سے فتاویٰ میں مذکور ہے کہ چاند کا ہالہ دیکھنے کے وقت کہنے والے کا علم غیب کا مدعی بن کر یہ کہنا کہ بارش ہوگی نہ کہ بارش کی علامت کی وجہ سے یہ کفر ہے۔

تشریح: یہاں سے شارح بتانا چاہتے ہیں کہ عالم الغیب صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت عالم الغیب بتایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو کوئی اور نہیں جانتا البتہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام کو بذریعہ وحی اور اولیاء کرام کو کبھی بذریعہ الہام کچھ بتا دے تو وہ اور بات ہے ورنہ نہ کوئی نبی اپنی طرف سے کچھ بتا سکتا ہے اور نہ کوئی ولی اپنی طرف سے کچھ بتا سکتا ہے جو کائنات کی تصدیق کرتا ہے تو یہ اُن نصوص کا انکار ہے جن میں علم غیب کا اللہ تعالیٰ کی صفت خاصہ ہونا ثابت ہے اور نصوص کا انکار کفر ہے، لہذا کائنات کی تصدیق بھی اعمال کفریہ میں سے ہے۔ اس سلسلے میں ایک مرفوع روایت ہے قال رسول اللہ ﷺ من اتى كاهناً فصدقه بما يقول او امرأته حائضاً او اتى امرأته في دبرها فقد بوى ما انزل الله على محمد ﷺ رواه احمد، ابوداؤد) معجم طبرانی کی روایت ہے من اتى كاهناً فساله عن شيء حجت عنه التوبة اربعين ليلة فان صدقه بما قال كفر۔

غیب سے مراد وہ ہے جس کا ادراک نہ حواس سے ہو سکتا ہے اور نہ اُس کا علم بدیہی ہے اور نہ ہی اُس پر کوئی دلیل ہے کہ استدلال کے ذریعے حاصل ہو سکے۔ لہذا اس قسم کا علم اللہ تعالیٰ کے لئے ثابت ہے اور غیر اللہ سے نفی کی گئی ہے اور جس چیز کا ادراک کسی حاسہ کے ذریعے یا دلیل کے ذریعے کیا جاسکتا ہے اس قسم کے علم کا دعویٰ کفر نہیں اور نہ اس کا مدعی کافر ہے۔

﴿والمعدوم ليس بشئ ان اريد بالشئ الثابت المتحقق على ما ذهب اليه المحققون من ان الشيئية تساوق الوجود والثبوت والعدم يرادف النفي فهذا حكم ضروري لم ينزاع فيه الا المعتزلة القائلون بان المعدوم الممكن ثابت في الخارج، وان اريد ان المعدوم لا يسمى شيئاً فهو بحث لغوي مبني على تفسير الشئ بانه الموجود او المعدوم او ما يصح ان يعلم ويخبر عنه فالمرجع الى النقل وتبعية موارد الاستعمال﴾۔

ترجمہ: اور معدوم شی نہیں ہے اگر شی سے مراد ثابت ہے اور محقق ہے جیسا کہ محققین کا مذہب ہے کہ حقیقت وجود اور ثبوت کا مرادف ہے اور عدم نفی کا مرادف ہے، تب تو یہ حکم ضروری ہے، اس میں کسی نے اختلاف نہیں کیا ہے سوائے معتزلہ کے جو اس بات کے قائل ہیں کہ معدوم ممکن خارج میں ثابت ہے۔ اور اگر یہ مراد ہو کہ معدوم کو شی نہیں کہا جاتا، تو یہ لغوی بحث ہے جو شی کی اس تفسیر پر مبنی ہے کہ وہ موجود یا معدوم ہے یا اس چیز کا نام ہے جس کا معدوم ہونا یا نخرعہ بنا صحیح ہو تو مرجع نقل اور مواقع استعمال کی چھان بین ہے۔

تشریح: یہ مسئلہ معتزلہ اور اشاعرہ کے درمیان مختلف فیہ ہے اس مسئلے کے اندر دو باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ معدوم خارج میں موجود ہے یا نہیں۔ دوسری بات یہ کہ معدوم کو شی کے نام سے پکارا جاسکتا ہے۔ پہلی بات کی تحقیق یہ ہے کہ اشاعرہ اور فلاسفہ کے نزدیک معدوم خارج میں موجود نہیں جبکہ معتزلہ کے نزدیک وہ معدوم جو ممکن الوجود ہے وہ خارج میں موجود ہے۔

دوسری بات کی تحقیق یہ کہ اشاعرہ کے نزدیک معدوم کو شی کا نام نہیں دیا جاسکتا اور معتزلہ کے نزدیک معدوم ممکن کو شی کا نام دیا جاسکتا ہے۔ مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق عرف و عادت کے ساتھ ہے جس کے لئے نقل عن العرب اور مواقع استعمال کی چھان بین ضروری ہے۔

﴿وَفِي دَعَاءِ الْأَحْيَاءِ لِلْأَمْوَاتِ وَصَدَقْتَهُمْ أَيْ صَدَقَةُ الْأَحْيَاءِ عَنْهُمْ أَيْ عَنِ الْأَمْوَاتِ نَفْعَ لَهُمْ أَيْ لِلْأَمْوَاتِ خِلَافًا لِلْمُعْتَزَلَةِ تَمْسِكًا بِأَنَّ الْقَضَاءَ لَا يَتَبَدَّلُ، وَكُلُّ نَفْسٍ مَرْهُونَةٌ بِمَا كَسَبَتْ وَالْمَرْءُ مَجْزِي بِعَمَلِهِ لَا بِعَمَلِ غَيْرِهِ وَلَنَا مَا وَرَدَ فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحَاحِ مِنَ الدَّعَاءِ لِلْأَمْوَاتِ خُصُوصًا فِي صَلَوةِ الْجَنَازَةِ وَقَدْ تَوَارَثَهُ السَّلَفُ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْأَمْوَاتِ نَفْعٌ فِيهِ لَمَّا كَانَ لَهُ مَعْنَى وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا مِنْ مَيِّتٍ تَصَلَّى عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ إِلَّا شُفِعُوا فِيهِ وَعَنْ سَعْدِ بْنِ عِبَادَةَ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أُمِّ سَعْدٍ قَدْ مَاتَتْ فَأَيُّ الصَّدَقَةِ الْفُضْلُ قَالَ الْمَاءُ فَحَفَرُ بَنِي إِسْرَءِيلَ هَذَا لَأُمِّ سَعْدٍ وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ الدَّعَاءُ يَرُدُّ الْبَلَاءَ وَالصَّدَقَةُ تَطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنْ الْعَالَمُ وَالْمَتَعْلَمُ إِذَا مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ الْعَذَابَ عَنْ مَقْبَرَةِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَالْأَحَادِيثُ وَالْآثَارُ فِي هَذَا الْبَابِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَى﴾۔

ترجمہ: اور مردوں کے واسطے زندوں کی دعا میں اور مردوں کی طرف سے زندوں کے صدقہ خیرات کرنے میں مردوں کو نفع ہوتا ہے، برخلاف معتزلہ کے (کہ ان کے نزدیک کسی کے لئے دوسرے کا عمل نفع بخش نہیں ہے) اس بات سے استدلال کرنے کی وجہ سے کہ قضاء الہی بدلتی نہیں اور ہر نفس اپنے عمل میں ماخوذ ہوگا اور انسان کو اپنے ہی عمل کی جزاء ملے گی اور ہماری دلیل احادیث صحیحہ میں مردوں کے لئے بالخصوص نماز جنازہ میں دعا کا وارد ہونا ہے اور سلف نے اس کو ایک دوسرے سے لیا ہے، سو اگر اس میں مردوں کا کوئی نفع نہ ہوتا تو اس کا کوئی معنی نہ ہوتا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس میت پر بھی مسلمانوں کی کوئی جماعت جن کی تعداد سو کو پہنچتی ہے نماز جنازہ پڑھتی ہے اور وہ سب اس کے لئے سفارش کرتے ہیں تو اس بارے میں ان کی سفارش ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور سعد بن عبادہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ام سعد مرگئی تو ان کے لئے کون سا صدقہ افضل ہوگا، آپ نے فرمایا پانی، تو سعد بن عبادہ نے ایک کنواں کھودوایا اور فرمایا کہ یہ ام سعد کے لئے وقف ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دعاء مصائب کو دور کرتی ہے اور صدقہ پروردگار کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عالم اور معلم کا جب کسی بستی پر گزر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بستی کے قبرستان سے چالیس روز تک کے لئے عذاب اٹھا لیتے ہیں اور اس باب میں احادیث و آثار بے شمار ہیں۔

تشریح: پہلے مصنف رحمہ اللہ بتا چکے ہیں کہ بعض فقہی مسائل میں معتزلہ کے ساتھ اختلاف ہے لہذا اس اختلاف کی بنیاد پر اُن کو بھی یہاں پر ذکر کیا جاتا ہے اگرچہ یہاں پر صرف عقائد کا بحث بیان کرنا تھا۔ لہذا معتزلہ اور ہمارے درمیان ایک مختلف فیہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا مردے کے لئے ایصالِ ثواب کیا جاسکتا ہے یا نہ۔ معتزلہ کے نزدیک مردے کے لئے ایصالِ ثواب ثابت نہیں جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مردوں کے لئے شریعت کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ایصالِ ثواب کیا جاسکتا ہے اُن کے لئے دعا صدقہ اور خیرات کیا جاسکتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب اُن تک براہ راست پہنچا دیتے ہیں۔ معتزلہ کے پاس اپنی مدعی پر تین دلائل ہیں۔ پہلی دلیل یہ کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے مضبوط ہوا کرتے ہیں کسی کی دعا سے اُن میں تغیر و تبدل ممکن نہیں لہذا دعا کی ضرورت بھی باقی نہ رہی۔

دوسری دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم میں ارشاد خداوندی ہے کل نفس بما کسبت رھینۃ الا اصحاب الیمین۔ انسان کو اپنے عمل کا بدلہ ملے گا نہ کہ کسی اور کے عمل کا۔

تیسری دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے لیس للناس الا ما سعی یعنی انسان کو صرف اُس کے عمل کا بدلہ ملے گا نہ کہ کسی اور کے عمل کا، لہذا کسی کی دعا اور صدقہ اُس کے لئے نافع نہیں ہو سکتا۔ اُن کے تینوں دلائل سے ہمارا جواب یہ ہے۔ دعا اور ایصالِ ثواب کے مختلف طریقے قضاء میں داخل ہیں جس طرح انسان دیگر اسباب اختیار کر سکتا ہے لہذا دعا اور صدقہ بھی ایک قسم کا سبب ہے۔

(۲) دوسری دلیل سے ہمارا جواب یہ ہے کہ اس آیت کا تعلق کفار سے ہے کہ وہ اپنے عمل میں پھنسے ہوئے ہوں گے اور مسلمان خوشی خوشی جنت میں زندگی گزار رہے ہوں گے۔

(۳) احادیث کثیرہ سے ثابت ہے کہ مردے کے لئے دوسروں کی دعا نافع ہو سکتی ہے۔

ولنا ما ورد فی الاحادیث الصحاح الخ

یہاں سے شارح رحمہ اللہ اپنے دلائل بیان فرما رہے ہیں جن سے معلوم ہوگا کہ ایصالِ ثواب کے ذریعے مردوں کو نفع پہنچایا جاسکتا ہے۔ اس سلسلے میں کئی احادیث وارد ہیں جو کہ واضح طور پر شارح نے بیان فرمائے ہیں لہذا اُس کی تشریح اور وضاحت کی خاص ضرورت نہیں۔

وقال علیہ السلام ان العالم والمتعلم اذا مرّ علی قبریۃ الخ اس حدیث کے بارے میں حافظ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے لئے کوئی اصل نہیں ہے۔

والاحادیث والآثار فی ہذا الباب الخ شارح فرماتے ہیں کہ یہ تو میں نے متن میں چند نمونے ذکر کئے ورنہ اور بھی اس سلسلے میں کئی روایات اور احادیث کا مجموعہ ثابت ہے بطور مثال۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو اُس کا عمل نامہ بند ہو جاتا ہے مگر تین بندوں کے عمل نامے جاری رہتے ہیں وہ بندہ جس نے صدقہ جاریہ کیا ہو۔ (۲) ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہو۔ (۳) اور ولد صالح جو اُس کے لئے دعا کر رہا ہو۔ رواہ مسلم۔

ابوسعید خدریؓ کی روایت ہے جو کہ مرفوعاً نقل کرتے ہیں کہ بروز قیامت انسان پہاڑوں جیسا اجر دیکھ کر کہے گا کہ یہ اجر کہاں سے ہے تو اُسے کہا جائے گا کہ یہ آپ کے اولاد کا استغفار ہے جو کہ آپ کے لئے کیا کرتا تھا۔ یہ حدیث طبرانی میں موجود ہے اس کے علاوہ اور بھی روایات ہیں۔

﴿وَاللّٰهُ تَعَالٰی یُحِبُّ الدَّعَوَاتِ وَيَقْضِی الْحَاجَاتِ لِقَوْلِهِ تَعَالٰی اِدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ

لَکُمْ وَلِقَوْلِهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ یَسْتَجِیْبُ الدَّعَاءَ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ یَدْعُ بِاِلٰهِ اَوْ قَطِیْعَةً رَّحِمَ مَا لَمْ یَسْتَعِیْلُ وَلِقَوْلِهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ اِنْ رُبِّکُمْ حَیْ کَرِیْمٌ یَسْتَجِیْبُ مِنْ عَبْدِهِ اِذَا رَفَعَ یَدَیْهِ اِلَیْهِ اِنْ یَرُدُّهُمَا صَفَرًا، وَاعْلَمْ اَنْ الْعَمْدَةَ فِیْ ذٰلِکَ صَدَقَ النِّیَّةُ وَخُلُوصُ الطَّوْبَةِ وَحُضُورُ الْقَلْبِ لِقَوْلِهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ اِدْعُوا اللّٰهَ وَانْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْاِجَابَةِ وَاعْلَمُوا اَنْ اللّٰهَ لَا یَسْتَجِیْبُ الدَّعَاءَ مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَّا وَوَ اَخْتَلَفَ الْمَشَائِخُ فِیْ اَنَّهُ هَلْ یَجُوزُ اِنْ یُقَالُ یَسْتَجِیْبُ دَعَاءَ الْکَافِرِ فَمَنْعَهُ الْجُمْهُورُ لِقَوْلِهِ تَعَالٰی وَمَا دَعَاءُ الْکَافِرِیْنَ اِلَّا فِی ضَلَالٍ وَلَآنَهُ لَا یَدْعُو اللّٰهَ تَعَالٰی لِآنَهُ لَا یَعْرِفُهُ وَآنَ اقْرَبَهُ فَلَمَّا وَصَفَهُ بِمَا لَا یَلِیْقُ بِهِ فَقَدْ نَقَضَ اَقْرَارَهُ وَمَا رَوٰی فِی الْحَدِیْثِ اَنْ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ وَاِنْ کَانَ کَافِرًا یَسْتَجِیْبُ مَحْمُولٌ عَلٰی کُفْرَانِ النِّعْمَةِ وَجَوِّزُهُ بِعَعْضِهِمْ لِقَوْلِهِ تَعَالٰی حِکَايَةً عَنْ اِبْلِیْسَ رَبِّ النُّطْرَنِ فَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی اَنْتَ مِنَ الْمُنْظَرِیْنَ هَذِهِ اِجَابَةُ وَآلِیْهِ ذَهَبَ اِبُو الْقَاسِمِ الْحَکِیْمُ وَابُو نَصْرٍ الدَّبَّوْسِیُّ قَالَ الصِّدْرُ الشَّهِیدُ وَبِهِ یَفْتٰی۔

ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے اور حاجات پوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرمانے کی وجہ سے کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا اور نبی علیہ السلام کے ارشاد فرمانے کی وجہ سے کہ بندہ کی دعا قبول ہوتی ہے بشرط یہ کہ وہ گناہ کے متعلق یا قطع رحم کے متعلق دعا نہ کرے بشرط یہ کہ وہ جلدی نہ چمچائے اور نبی علیہ السلام کے ارشاد فرمانے کی وجہ سے کہ تمہارا رب بڑا باحیا ہے، کریم ہے، جب بندہ اس کی طرف اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو ایسے ان کو خالی واپس کرتے ہوئے حیا آتی ہے اور جاننا چاہئے (کہ دعا کی قبولیت کے سلسلے میں) قابل اعتماد چیز صدق نیت اور خلوص قلب اور (حق تعالیٰ کے ساتھ) حضور قلب ہے۔ نبی علیہ السلام کے ارشاد فرمانے کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو دریاں حالیکہ کہ قبولیت کا یقین رکھو اور یہ بات جان لو کہ اللہ تعالیٰ غافل اور کھلواڑ کرنے والوں کی دعا قبول نہیں فرماتے ہیں اور اس بارے میں مشائخ کا اختلاف ہے کہ کیا یہ کہا جاسکتا ہے کہ کافر کی دعا قبول ہوتی ہے؟ تو جمہور نے اس کا انکار کیا اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرمانے کی وجہ سے کہ کافر کی دعا محض بیکار ہوتی ہے اور اس لئے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہی نہیں اس لئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں رکھتا اور اگر زبان سے اس کا اقرار کرتا ہے تو جب اس نے اللہ کی

ایسی صفت بیان کی جو اس کے شایان شان نہیں ہے تو اس کا اقرار ٹوٹ گیا اور حدیث میں جو آیا ہے کہ مظلوم کی دعاء قبول ہوتی ہے اگرچہ وہ کافر ہو، تو وہ کفرانِ نعمت پر محمول ہے اور بعض لوگوں نے اس کو جائز قرار دیا ہے اور ابلیس کے متعلق بطور حکایت اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرمانے کی وجہ سے کہ ابلیس نے کہا۔ رب انظرنی الیٰ یوم یبعثون۔ ترجمہ۔ اے اللہ مجھے قیامت تک مہلت دیجئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ انک من المنظرین۔ ترجمہ۔ تجھے مہلت دی گئی۔ یہ قبولیت ہے اور یہی مذہب ہے ابو القاسم حکیم اور ابو نصر دہلوی کا۔ صدر الشہید نے کہا کہ اسی پر فتویٰ ہے۔ (۱)

تشریح: اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور اُن کے حاجات اور ضروریات پوری کر دیتا ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کی اثبات کے لئے مصنف رحمہ اللہ نے تین دلائل بیان کئے ہیں ایک آیت اور دو حدیثیں۔

پہلی دلیل یہ ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یتستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ دوسری دلیل یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی دعا قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ کسی گناہ کی دعا نہ کرے اور قطع رحمی کی دعا نہ کرے جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے۔

تیسری دلیل یہ حدیث ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی حاجت کے لئے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ اُس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں بندہ کی دعا قبول فرماتے ہیں تاہم قبولیت دعا کی تین شکلیں ہیں۔

پہلی شکل یہ ہے کہ جو مانگا ہے وہی دے دیں۔ دوسری شکل یہ ہے کہ اس دعا کے بدلے وہ چیز تو نہ دے جو مانگ رہا ہے لیکن اس کے بدلے ایک اور معصیت ٹال دے۔ تیسری شکل یہ ہے کہ آخرت میں اُس کے درجات بلند کر دے۔

بہر حال قبولیت دعا کے لئے نیت کا صدق، دل کا خلوص اور قلب کا حضور ضروری ہے طویہ کے معنی دل کے ہیں جیسا کہ ایک حدیث میں وارد ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے یقین کے ساتھ مانگو اور حضور قلب کے ساتھ

(۱) ابو القاسم حکیم علوم ظاہریہ اور باطنیہ کے جامع تھے۔ وسعت علم اور دقت کلام کی وجہ سے حکیم کے نام سے مشہور ہوئے۔ سمرقند میں وفات پانچویں ہجری میں۔ ابو نصر دہلوی کے بارے میں کہ دہلوی سمرقند میں ایک بستی کا نام ہے اس لیے دہلوی کہلائے جاتے ہیں۔ اپنے وقت کے انتہائی جامع اور وسیع العلم عالم تھے۔ الفوائد المسمیہ، ص ۱۷۶۔

صدر الشہید کا اپنا نام عمر ہے، باپ کا نام عبدالعزیز ہے، حام الدین کے نام سے مشہور تھے۔ اکثر صدر الشہید کے نام پہچانے جاتے تھے۔ اصول اور فروع کے امام تھے۔ ۴۷۸ھ میں پیدا ہوئے اور ۵۳۶ھ کو ایک کافر کے ہاتھوں شہید ہوئے۔

مانگو۔ دل کی غفلت کے ساتھ اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں فرماتے۔ ابھی تک جو مسئلہ چل رہا تھا اُس پر تو اتفاق ہے کہ مؤمن کی دعا اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی شکل میں ضرور قبول فرما دیتے ہیں لیکن اختلاف اس میں ہے کہ کیا کافر کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرما دیتے ہیں یا نہ۔ اس سلسلے میں علماء کی دو جماعت ہیں۔ (۱) جمہور۔ (۲) محققین۔

جمہور علماء کے نزدیک اللہ تعالیٰ کافر کی دعا قبول نہیں فرماتے ہیں اُن کے لئے دو دلائل ہیں۔ پہلی دلیل یہ آیت قرآنی ہے وما دعاء الکافرین الا فی ضلل۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کافر کی دعا بے کار اور ضائع ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ کافر اللہ کو پہچانتا نہیں کہ یہ کون ہے اگرچہ وہ زبان سے اقرار بھی کرے لیکن وہ اللہ کے لئے ایسی صفات بیان کرے گا جو بالکل اقرار کے منافی ہے لہذا اُس کی دعا کیسے قبول کی جائے گی یہ ایک قسم کی عقلی دلیل ہے۔

محققین کی رائی یہ ہے کہ کافر کی دعا بھی قبول کی جاتی ہے اور ان کا استدلال ابلیس والی دعا ہے کہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کہا رب انظر لی الیٰ یوم یبعثون تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک من المنظرین، ابوالقاسم حکیم اور ابونصر دیوبند کا یہی مذہب ہے اور صدر الشہید کے قول کے مطابق یہ مفتی بہ مذہب ہے۔ بعض علماء نے دونوں اقوال کے درمیان ایک بہترین تطبیق فرمائی ہے وہ یہ کہ جہاں عدم قبولیت کی بات ہے تو اس سے مراد کفار کی وہ دعا ہے جس کا تعلق امور آخرت سے ہے اور جہاں قبولیت کی بات ہے تو اس سے مراد وہ دعا ہے جس کا تعلق امور دنیا سے ہے۔ واللہ اعلم۔

﴿ وما اخبر به النبی علیہ السلام من اشرار الساعة ای من علاماتها من خروج

الذجال ودابة الارض ویا جوج و ما جوج و نزول عیسیٰ علیہ السلام من السماء

وطلوع الشمس من مغربها فهو حق لا نہا امور ممکنة اخبر بها الصادق قال حلیفة بن

أسید الغفاری طلع النبی علیہ السلام علینا ونحن نتذاکر فقال ماتذکرون قلنا نذکر

الساعة قال انها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات فذكر الدخان والدجال والذباب وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم وياجوج وماجوج وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس الى محشرهم، والاحاديث الصحاح في هذه الاشراف كثيرة جدا وقد روى احاديث والثار في تفاصيلها وكيفياتها فلتطلب من كتب التفسير والسير والتواريخ ﴿﴾

ترجمہ: اور نبی علیہ السلام نے جن علامات قیامت کی خبر دی ہے، مثلاً دجال اور دابة الارض اور یاجوج ماجوج کا خروج اور عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول اور آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا تو یہ حق ہے، اس لئے کہ یہ ایسے ممکن امور ہیں جن کی مخبر صادق نے خبر دی ہے، حذیفہ بن اسید غفاریؓ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اچانک ہمارے پاس آ پہنچے دران حالیہ ہم سب آپس میں گفتگو کر رہے تھے، آپ نے پوچھا کیا گفتگو کر رہے ہو ہم نے کہا کہ ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا قیامت ہرگز نہ آئے گی یہاں تک کہ اس سے پہلے تم دس نشانیاں دیکھ لو، پھر آپ نے دخان اور دجال کا اور دابة الارض کا اور مغرب سے سورج کے طلوع ہونے کا اور عیسیٰ ابن مریم کے نزول کا اور یاجوج اور ماجوج کا اور تین خسوف (زمین کے دھنسنے کا) مشرق میں ایک خسف کا اور مغرب میں ایک خسف کا اور جزیرۃ العرب میں ایک خسف کا ذکر فرمایا۔ اور اس کے آخر میں ایک آگ یمن سے نکلے گی جو لوگوں کو ان کے محشر کی طرف بھگا کر لے جائے گی، اور ان علامات کے بارے میں احادیث کثرت سے ہیں اور ان کی تفصیل اور کیفیات کے بارے میں احادیث اور آثار مروی ہیں لہذا تفسیر، سیرت اور تاریخ کی کتابوں سے معلوم کرنا چاہئے۔

تشریح: اشراف جمع ہے شرط کی بفتح الراء، ساعة قیامت کے مختلف ناموں میں سے ایک نام ہے۔ ساعت کے لغوی معنی ایک گھڑی کے ہیں، تو قیامت کو ساعت اس لئے کہا جاتا ہے کہ یوم البعث اپنے طول کے باوجود اللہ تعالیٰ کے نزدیک ساعت واحدہ کے مثل ہے یا اس لئے کہ بعث کا وقوع ساعت واحدہ میں بغیثہ اور اچانک آجائے گا اس لئے قیامت کو ساعت کہا جاتا ہے۔

وقوع قیامت پر قرآن اور حدیث کے واضح دلائل موجود ہیں۔ قیامت کا انکار کفر ہے لہذا اہل سنت کا قیامت سے متعلقہ عقیدہ بیان کرتے ہوئے فلاسفہ کی تردید ہو رہی ہے کہ وہ بعث بعد الموت سے منکر ہیں۔ حضرت ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت پر بعث پر تو واضح طور پر نقلی دلائل موجود ہیں تاہم قیامت عقلاً بھی ثابت ہے کہ ایک ایسا بھی چاہئے جس دن صالح اور بدکار، کافر اور مسلمان دونوں کے درمیان واضح طور پر جدائی آ سکے وہ روز قیامت ہے جس دن فرمان الہی ہوگا وامتازو الیوم ایہا المجرمون۔ لہذا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ ﷺ نے جن علامات قیامت کی اطلاع امت کو دی ہے وہ ساری حق اور سچ ہیں اس کا ماننا واجب اور لازم ہے جس کی تفصیل سیرت، تاریخ و تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے باقی کتاب کے اندر مذکورہ متن اور شرح کو مزید تفصیل کی ضرورت نہیں وہ بالکل واضح ہے۔

﴿والمجتہد فی العقلیات والشرعیات الاصلیة والفرعیة قد یخطئ وقد یمسب

وذهب بعض الاشاعرة والمعتزلة الى ان كل مجتهد فی المسائل الشرعیة الفرعیة التي لا قاطع فیها مصیب وهذا الاختلاف مبني على اختلافهم فی ان لله تعالى فی كل حادثة حكما معیناً ام حكمه فی المسائل الاجتهادية ما ادى اليه رای المجتهد وتحقیق هذا المقام ان المسألة الاجتهادية اما لا يكون من الله تعالى فیها حكم معين قبل اجتهاد المجتهد او يكون وحینئذ اما ان لا يكون من الله تعالى علیه دلیل او يكون، وذلك الدلیل اما قطعی او ظنی فذهب الى كل احتمال جماعة والمختاران الحكم معين وعليه دلیل ظنی ان وجده المجتهد اصاب وان فقدہ اخطا والمجتهد غیر مكلف باصابته لموضه وخفاءه فلذلك كان المخطئ معذورا بل مأجورا فلا خلاف على هذا المذهب فی ان المخطئ ليس بالیم وانما الخلاف فی انه مخطئ ابتداء وانتهاء ای بالنظر الى الدلیل والحكم جميعا واليه ذهب بعض المشائخ وهو مختار الشيخ ابی منصور أو انتهاء فقط ای بالنظر الى الحكم حيث اخطأ فيه وان اصاب فی الدلیل حيث اقامه على وجهه مستجمعا بجميع شرائطه واركانه واتى بما كلف من الاعتبارات وليس عليه فی الاجتهاديات اقامة الحجة القطعية التي مدلولها حق البتة﴾۔

ترجمہ: عقلیات اور شریعات اصل یہ اور فرعیہ میں اجتہاد کرنے والا کبھی خطا کرتا ہے اور کبھی صواب پر ہوتا ہے، اور بعض اشاعرہ اور معتزلہ کا مذہب ہے کہ ان مسائل فرعیہ اور شرعیہ میں جن میں کوئی دلیل قطعی نہیں، ہر اجتہاد کرنے والا صواب اور درستی پر ہوتا ہے اور یہ اختلاف اس بارے میں ان کے اس اختلاف پر مبنی ہے کہ ہر مسئلہ میں اللہ تعالیٰ کا ایک حکم معین ہے یا مسائل اجتہادیہ میں اس کا حکم وہی ہے جس حکم تک مجتہد کی رائے پہنچے اور مسئلہ کی تحقیق یہ ہے کہ مسائل اجتہادیہ میں مجتہد کے اجتہاد سے پہلے یا تو اللہ کی طرف سے کوئی حکم معین نہیں ہوگا یا معین ہوگا اور اس صورت میں یا تو اللہ کی طرف سے اس پر کوئی دلیل نہیں ہوگی یا ہوگی اور وہ دلیل قطعی ہوگی یا ظنی تو ہر احتمال کی طرف ایک جماعت گئی ہے۔ اور مختار یہ ہے کہ حکم معین ہے اور اس پر دلیل ظنی ہے، جس کو مجتہد اگر پالے تو صواب پر ہے اور اگر نہ پالے تو خطا پر ہے۔ اور مجتہد حکم صواب پانے کا مکلف نہیں، اس کے غامض اور مخفی ہونے کی وجہ سے اسی وجہ سے اجتہاد میں خطا کرنے والا معذور بلکہ ماجر یعنی اجر و ثواب دیا جانے والا ہے۔ تو اس مذہب میں اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں کہ اجتہاد میں خطا کرنے والا گنہگار نہیں اختلاف صرف اس بات میں ہے کہ وہ ابتداء و انتہاء یعنی دلیل اور حکم دونوں میں خطا کرنے والا ہے، یہی بعض مشائخ کا مذہب ہے اور شیخ ابو منصور ماتریدی کا پسندیدہ ہے۔ یا صرف انتہاء یعنی حکم کے اعتبار سے خطا کرنے والا ہے کہ (حکم کے جاننے) میں خطا کی ہے اگرچہ دلیل میں صواب و درستی پر ہے کہ دلیل ٹھیک قائم کی دریاں حالیکہ وہ تمام شرائط و ارکان پر مشتمل ہے اور اس نے تمام ان شرائط کا اعتبار کیا جن کا وہ مکلف ہے اور اجتہادی مسائل میں اس پر قطعی حجت قائم کرنا واجب نہیں جس کا مدلول یقینی طور پر حق ہوتا ہے۔

تشریح: واضح رہے کہ جہاں نص صریح موجود ہے وہاں مجتہد کے اجتہاد کی ضرورت نہیں اور جہاں صریح نص موجود نہیں وہاں مجتہد کو اجتہاد کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس مسئلے کی ضرورت یوں پڑی کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مجتہد دوران اجتہاد کبھی حق تک پہنچ سکے گا اور کبھی درمیان میں خطا لگ کر حق تک نہ پہنچ سکے گا دونوں صورتوں میں مجتہد ماجر من اللہ ہوگا تاہم حق تک پہنچ کر دواجر حاصل کرے گا اور جب حق تک نہ پہنچ سکے تو اس کے لئے صرف ایک اجر ہے جبکہ اکثر معتزلہ کی رائی یہ ہے کہ مجتہد سے دوران اجتہاد کسی قسم کی غلطی

نہیں ہو سکتی بلکہ اُن کا خیال یہ ہے کہ مجتہد کی اجتہاد سے پہلے کوئی حکم خداوندی متعین نہیں بعد میں جس حکم تک مجتہد کی رسائی ہو جائے وہی حکم خداوندی ہے لہذا مصنف کا مقصود معتزلہ کی تردید ہے، اس مسئلے کی تفصیل کچھ یوں ہے۔

بعض اشاعرہ اور اکثر معتزلہ کی رائی یہ ہے کہ مجتہد ہر صورت میں حق تک پہنچنے والا ہے اور اس سے بالکل غلطی سرزد ہی نہیں ہوتی۔ حق اور حکم خداوندی وہ ہے جس کو مجتہد نے بتایا اور اس سے پہلے کچھ نہیں۔ دوسری جماعت کی رائی یہ ہے کہ مجتہد کی اجتہاد سے پہلے حکم الہی متعین ہے مگر اس پر کوئی دلیل قائم نہیں بلکہ حکم پر اطلاع پانا ایک امر اتفاقی ہے۔ فقہاء اور متکلمین میں سے بعض کی یہی رائی ہے۔ تیسری جماعت کی رائی یہ ہے کہ حکم الہی پہلے سے متعین ہے اور اس پر دلیل قطعی قائم ہے یہ بعض متکلمین کی رائی ہے۔ چوتھی جماعت جو کہ محققین اور جمہور کی جماعت ہے اور ان کا قول مختار بھی ہے، یہ کہتے ہیں کہ حکم الہی مجتہد کی اجتہاد سے پہلے متعین ہے اور اس پر دلیل غلطی قائم ہے نہ کہ دلیل قطعی، اگر مجتہد سے دوران اجتہاد غلطی سرزد ہو جائے تو گناہ گار نہیں بلکہ معذور اور ماجور ہوگا لہذا اس آخری قول کی طرف مصنف رحمہ اللہ نے اشارہ فرما کر معتزلہ کی خاص طور پر تردید فرمائی۔

﴿والدلیل علیٰ ان المجتہد قد یخطئ بوجہ الاول قوله تعالیٰ ففہمناہا سلیمان والضمیر للحکومة والفتیاء ولو کان کل من الاجتہادین صوابا لما کان لتخصیص سلیمان بالذکر جهة لان کلا منهما قد اصاب الحکم حینئذ وفہمہ، الثانی الاحادیث والا ثار الدالة علیٰ تردید الاجتہاد بین الصواب والخطاء بحیث صارت متواترہ المعنی قال علیہ السلام ان اصبَٰتَ فَلَکَ عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَاِنْ اَخْطَا فَلَکَ حَسَنَةٌ وَاحِدَةٌ وَفِی حَدِیْثٍ اُخَرَ جَعَلَ لِلْمَصِیْبِ اَجْرَیْنِ وَلِلْمَخْطِیِّ اَجْرًا وَاحِدًا وَعَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اِنْ اَصِیْبَ فَمِنْ اللّٰهِ وَاِلَّا فَمِنْیْ وَمِنْ الشَّیْطَانِ وَقَدْ اَشْتَهَرَتْ تَخْطِیَةُ الصَّحَابَةِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِی الْاِجْتِهَادِیَّاتِ، الثَّالِثُ اِنْ الْقِیَاسُ مُظْهَرًا لِمُثَبَّتٍ فَانَ الثَّابِتُ بِالْقِیَاسِ ثَابِتٌ بِالنَّصِّ اِیْضًا مَعْنٰی وَقَدْ اَجْمَعُوْا عَلٰی اَنْ الْحَقَّ فِیْمَا ثَبَتَ بِالنَّصِّ وَاحِدًا لَا غَیْرَ، الرَّابِعُ اَنَّهُ لَا تَفْرِقَةُ فِی الْعُمُوْمَاتِ الْوَارِدَةِ فِی شَرِیْعَةِ نَبِیِّنَا عَلَیْهِ السَّلَامُ بَیْنَ الْاَشْخَاصِ فَلَوْ کَانَ کُلُّ مُجْتَهِدٍ

مصيبا لزم اتصاف الفعل الواحد بالمتنافيين من الحظر والاباحه او الصحة والفساد او الوجوب وعدمه وتمام تحقيق هذه الادلة والجواب عن تمسكات المخالفين يطلب من كتابنا التلويح في شرح التنقيح ﴿

ترجمہ : اور دلیل اس بات پر کہ مجتہد کبھی خطاء کرتا ہے متعدد ہے۔ اول اللہ تعالیٰ کا ارشاد ”فہمناہا سلیمان“ ہے اور ضمیر (منصوب) حکومت اور دنیا کی طرف راجع ہے اگر دونوں اجتہادوں میں سے ہر ایک درست ہوتا تو سلیمان علیہ السلام کو خصوصیت سے ذکر کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، اس لئے کہ اس صورت میں (سلیمان اور داؤد علیہما السلام میں سے) ہر ایک نے صحیح حکم پالیا اور اس کو سمجھ لیا دوسری دلیل اجتہاد کے خطاء اور صواب کے درمیان دائر ہونے پر دلالت کرنے والی اتنی احادیث و آثار ہیں جو معنی متواتر ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو صحیح حکم کو پالے تو تیرے لئے دس نیکیاں ہیں اور اگر تو خطاء کرے تو تیرے لئے ایک نیکی ہے، اور ابن مسعودؓ سے یہ لفظ منقول ہے کہ اگر میں صحیح حکم پالوں تو اللہ کی طرف سے ہے ورنہ میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہے۔ اور اجتہادی مسائل میں صحابہ کا ایک دوسرے کو خاطی قرار دینا مشہور ہے تیسری دلیل یہ ہے کہ قیاس حکم کو ظاہر کرنے والا ہے، ثابت کرنے والا نہیں کیونکہ جو حکم قیاس سے ثابت ہے وہ باعتبار علت کے نص سے ثابت ہے، اور علماء کا اس پر اجماع ہے کہ نص سے ثابت حکم میں حق صرف ایک ہے۔ چوتھی دلیل یہ کہ ہمارے نبی کی شریعت میں وارد احکام میں اشخاص کے درمیان کوئی تفریق نہیں، تو اگر ہر مجتہد صواب پر ہو تو فعل واحد کا متنافین مثلاً حظر و اباحت یا صحت و فساد یا وجوب و عدم وجوب کے ساتھ متصف ہونا لازم آئے گا۔ اور ان دلائل کی تحقیق اور مخالفین کے استدلال کا جواب ہماری کتاب التلويح فی شرح التنقيح سے معلوم کیا جائے۔

تشریح : متن کے اندر مذکورہ مذہب جو کہ محققین کا ہے وہ بمنزلہ دعویٰ ہے۔ اب اُس کے لئے دلائل بیان کئے جاتے ہیں۔ لہذا شارح نے چار دلائل پیش کئے کہ مجتہد کو کبھی خطا لگ جائے گی۔

پہلی دلیل حضرت سلیمانؑ اور حضرت داؤدؑ کا واقعہ ہے۔ وداؤد وسليمان اذ يحكما في الحرب اذ نفشت فيه غنم القوم وكننا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان و كلا اتينا حكماً وعلماً۔

حضرت داؤد اللہ کے پیغمبر ہیں حضرت سلیمان اُن کے صاحبزادے ہیں اور خود نبی ہیں۔ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے قوت فیصلہ اور علم و حکمت سے نوازا تھا۔ ابھی حضرت سلیمان کی بچپن تھی، بعض علماء کے نزدیک اُن کی عمر صرف گیارہ سال کی تھی کہ حضرت داؤد کی خدمت میں ایک مقدمہ پیش ہوا کہ ایک شخص کے کھیت میں رات کے وقت دوسرے کی بکریاں داخل ہو گئیں۔ کھیتی کا بڑا نقصان ہوا۔ فریقین نے اپنا فیصلہ حضرت داؤد کے پاس لا کر پیش کیا۔ حضرت داؤد نے فیصلہ یہ کیا کہ بکریاں کھیتی والے کو دیدی جائیں اور کھیتی بکری والوں کو دی جائے کہ دونوں کی قیمت برابر تھی۔ حضرت سلیمان نے فرمایا کہ میرے نزدیک کھیتی والا بکریاں اپنے پاس رکھے اور اس کا دودھ اور اون وغیرہ سے باقاعدہ فائدہ حاصل کرتا رہے اور بکریوں والا کھیتی کو لے کر اس کی نگرانی کرتا رہے جب کھیتی اپنی پرانی حالت کو صحیح طریقے سے پہنچ جائے تو بکریاں مالک کو لوٹا دیئے جائیں اور کھیتی والے کو کھیتی لوٹا دی جائے۔ اس صورت میں دونوں کا نقصان نہ ہوگا۔ جب حضرت داؤد نے یہ فیصلہ سنا تو خوش ہو کر تحسین فرمائی اور اپنے اجتہاد سے رجوع کر لیا۔ لہذا واقعہ مذکورہ سے معلوم ہوا کہ دونوں حضرات مجتہد تھے دونوں نے فیصلہ فرمایا دونوں میں ایک غلطی اور ایک مصیب تھا۔

الثانی الاحادیث والاثار الخ یہ دوسری دلیل ہے کہ اجتہاد خطاً اور صواب کے درمیان دائر ہونے والی روایات اگرچہ آحاد ہیں مگر وہ متواتر المعنی ہیں اگرچہ تواتر اسنادی تو نہیں لیکن تواتر معنوی ضرور ہے جو کہ شرح میں مذکور ہے بلکہ صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے کہ ان سے دوران اجتہاد غلطیاں سرزد ہوئی ہیں۔ لہذا یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ مجتہد غلطی اور مصیب دونوں ہو سکتا ہے۔

الثالث ان القیاس مظہر الخ یہ تیسری دلیل ہے کہ قیاس حکم کو ثابت نہیں کرتا بلکہ فقط وہ حکم ظاہر کرتا ہے کیونکہ قیاس میں غیر منصوص حکم کو کسی علت جامعہ کی وجہ سے حکم منصوص پر قیاس کیا جاتا ہے، بہر حال قیاس مظہر ہے مثبت نہیں اور مثبت حکم دراصل نص ہے اور علماء کا اجماع ہے کہ جو حکم نص سے ثابت ہوتا ہے وہاں حق ایک ہوتا ہے یعنی حکم واحد اور متعین ہوتا ہے۔ جب حکم ایک ہے تو حق بھی ایک ہے تو ظاہر ہے کہ ایک مجتہد اس حق کو حاصل کر سکے گا اور دوسرا حاصل نہ کر سکے گا بلکہ غلطی ہوگا لہذا ہمارا مقصود ثابت ہوا کہ مجتہد کبھی مصیب ہوتا ہے اور کبھی غلطی۔

والرابع انه لا تفرقة فی العمومات الخ یہ چوتھی دلیل ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ شریعت محمدیہ میں

یہ طریقہ اختیار نہیں کیا گیا کہ کچھ آدمیوں کے لئے ایک حکم ہو اور کچھ کے لئے اور حکم ہو بلکہ نماز سب پر فرض ہے خواہ وہ عربی ہو یا عجمی، تو اگر ہر مجتہد کو ہم مصیب مانیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حکم شریعت میں منافات ہے یعنی بعض لوگوں کے لئے وہ حکم اباحت سے متصف ہے اور بعض کے لئے ممانعت کے ساتھ متصف ہے تو اس کے ذریعے ایک عمل کا متضاد صفات کے ساتھ متصف ہونا لازم آتا ہے حالانکہ دین اسلام میں یہ طریقہ مشروع نہیں تو اس سے خود بخود یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ مجتہد کبھی غلطی ہوگا اور کبھی مصیب ہوگا اور کبھی محققین کا مذہب ہے جو کہ دلائل کے ساتھ ثابت کیا گیا۔

﴿ورسل البشر افضل من رسل الملائكة ورسول ملائكة الفضل من عامة البشر﴾
 وعامة البشر افضل من عامة الملائكة، اما تفضيل رسل الملائكة على عامة البشر
 فبالاجماع بل بالضرورة واما تفضيل رسل البشر على رسل الملائكة وعامة البشر على
 عامة الملائكة فبوجوه، الاول ان الله تعالى امر الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام على
 وجه التعظيم والتكريم بدليل قوله تعالى حكاية عن ابليس ارايتك هذا الذي كرمت
 عليّ وانا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ومقتضى الحكمة الامر للادنى
 بالسجود للاعلى دون العكس، الثاني ان كل واحد من اهل اللسان يفهم من قوله تعالى
 وعلم آدم الاسماء كلها الآية ان القصد منه الى تفضيل آدم على الملائكة وبيان زيادة
 عليه واستحقاق التعظيم والتكريم الثالث قوله تعالى ان الله اصطفى آدم ونوحا وآل
 ابراهيم و آل عمران على العالمين والملائكة من جملة العالم وقد خص من ذلك
 بالاجماع تفضيل عامة البشر على رسل الملائكة فبقى معمولا به فيما عدا ذلك
 ولا خفاء في ان هذه المسألة ظنية يكتفى فيها بالادلة الظنية، الرابع ان الانسان قد
 يحصل الفضائل والكمالات العلمية والعملية مع وجود العوائق والموانع من الشهوة
 والغضب وسنوح الحاجات الضرورية الشاغلة عن اكتساب الكمالات ولا شك ان
 العبادة و كسب الكمال مع الشواغل والصوارف اشق و ادخل في الاخلاص فيكون
 الفضل﴾

ترجمہ: اور انسان رسول فرشتہ رسولوں سے اور فرشتہ رسول عام انسانوں سے اور عام انسان عام فرشتوں سے افضل ہے۔ بہر حال فرشتہ رسولوں کو عام انسانوں سے افضل قرار دینا تو یہ اجماع سے بلکہ ضرورت (دینی) سے ثابت ہے رہا انسان رسولوں کا فرشتہ رسولوں سے اور عام انسانوں کا عام فرشتوں سے افضل ہونا تو چند وجوہ سے ہے اول یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو آدم کے سامنے تعظیمی سجدہ کرنے کا حکم دیا ابلیس سے بطور حکایت کے اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرمانے کی وجہ سے۔ اُرَابَتُكَ هَذَا الذی۔ کرمتم علی خلقنتی من نار وخلقته من طین۔ ترجمہ:- بھلا بتائے کیا یہ وہ شخص ہے جس کو آپ نے مجھ پر فضیلت اور برتری دی ہے حالانکہ آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے جس کی فطرت میں بلندی ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا جس کی فطرت میں پستی ہے اس لئے میں اعلیٰ اور وہ ادنیٰ ہے اور حکمت کا تقاضہ یہ نہیں کہ ادنیٰ کے سامنے اعلیٰ کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جائے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد و علم ادم الہامی لسان میں سے ہر ایک ہی سمجھے گا کہ مقصود اس تعلیم اسماء سے ملائکہ پر آدم کو فضیلت دینا اور ان کے علم کی زیادتی اور مستحق تعظیم و تکریم ہونے کو بیان کرنا ہے۔ تیسری دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ اللہ نے آدم نوح آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام عالم پر فضیلت اور بزرگی عطا فرمائی ہے اور ملائکہ بھی عالم میں سے ہیں اور فرشتہ رسولوں سے عام انسانوں کا افضل ہونا اس سے بالا اجماع خاص کر لیا گیا تو اس کے علاوہ میں آیت مذکورہ معمول بہ رہے گی اور بات میں کوئی خفاء نہیں کہ یہ مسئلہ ظنی ہے جس میں ظنی دلائل کو کافی سمجھا جاتا ہے۔ اور چوتھی دلیل یہ کہ انسان فضائل اور علمی و عملی کمالات حاصل کرتا ہے رکاوٹوں اور موانع کے باوجود مثلاً شہوت غضب اور کمالات حاصل کرنے سے روکنے والی ضروری حاجتوں کا پیش آنا اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ رکاوٹوں اور موانع کے ساتھ عبادت اور حصول کمالات زیادہ مشکل اور دشوار ہے تو یہ افضل ہوگا۔

تشریح: رسل البشر میں رسول عام ہے نبی کو بھی شامل ہے اور رسول کو بھی جیسا کہ بعض علماء کے نزدیک رسول اور نبی میں تساوی ہے جبکہ بعض کے نزدیک رسول خاص اور نبی عام ہے، تو اسی صورت میں خاص کو ذکر کر کے عام مراد ہوگا۔ رسل الملئکہ میں اشارہ ہے کہ جس طرح انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے رسول بنائے ہیں تو اسی طرح فرشتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے ہیں جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے اللہ

بصطفی من الملائكة رسلاً ومن الناس - دوسری جگہ ارشاد ہے انہ لقول رسول کریم ذی قوۃ عند ذی العرش مکین۔ لہذا فرشتوں میں جو رسول ہیں اُن کا کام پیغام الہی انبیاء کرام کو پہنچانا یا دیگر فرشتوں تک پہنچانا ہوتا ہے۔ متن کے اندر عامۃ البشر سے مراد اولیاء اللہ اور صالحین ہیں کیونکہ فاسق اور فاجر کی کوئی حیثیت نہیں۔

مسئلہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو جو نبی اور رسول بھیجے ہیں وہ فرشتوں کے رسولوں سے افضل اور بلند و بالا ہیں۔ انسانوں کے اندر بھیجے ہوئے انبیاء کرام میں حضور ﷺ کا مقام سب سے برتر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فرشتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو جو رسول بھیجے ہیں وہ امت کے اولیاء اور صلحاء اور تمام دیندار قسم کے لوگوں سے افضل ہیں۔

تیسری بات یہ ہے کہ امت کے اندر جو صلحاء اور اولیاء کرام ہیں ان کا درجہ عام فرشتوں سے اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند و بالا ہے۔ ان تین باتوں میں سے درمیان والی بات تو اجماع سے ثابت ہے کہ رسل ملائکہ عام انسانوں سے افضل ہے۔ پہلی بات اور آخری بات کے لئے مصنف رحمہ اللہ دلائل بیان کر رہے ہیں کہ انسانوں کے انبیاء فرشتوں کے رسل سے اور عام انسان عام فرشتوں سے افضل ہیں اس کو دلائل کے ساتھ مزید واضح کر رہے ہیں۔

پہلی دلیل ان اللہ امر الملائكة الخ فرشتوں کو حکم ہوا کہ وہ آدم علیہ السلام کو تعظیماً اور تکریماً سجدہ کریں۔ اس سجدے سے مقصود تعظیم اور تکریم اس لئے تھا کہ ابلیس نے از خود کہا ہذا الذی کبرمت علی الخ حکمت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ساجد کا درجہ مہبود سے ادنیٰ ہوتا ہے لہذا فرشتوں کا درجہ حضرت آدم علیہ السلام سے کم ہے اور جب حضرت آدم سے کم ہے تو باقی انبیاء کرام سے بھی کم ہے۔

الانسانی ان کل واحد الخ یہاں سے دوسری دلیل بیان ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو تمام چیزوں کے نام بتا دیئے ان اشیاء کے نام بتانے سے مقصود درحقیقت حضرت آدم کا مقام و منقبت بیان کرنا تھا تاکہ فرشتوں کے سامنے حضرت آدم کو خوب عزت اور مقام حاصل ہو۔

الثالث قوله تعالیٰ الخ

یہاں سے اپنی مدعی کے لئے تیسری دلیل پیش کی جاتی ہے۔ آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ حضرت آدم، نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام عالم پر فضیلت حاصل ہے چونکہ فرشتے بھی عالم میں داخل ہیں تو

معلوم ہوا کہ یہ حضرات فرشتوں سے بھی افضل ہیں۔ پھر اشکال یہ وارد ہو سکتا ہے کہ پھر تو عام انسانوں کو بھی رسل ملک سے افضل ہونا چاہئے تو شارح نے جواب دیا کہ واقعہ معلوم تو یوں ہو رہا ہے لیکن بذریعہ اجماع اس میں تخصیص کی گئی ہے اور کہا گیا کہ عام انسانوں سے رسل ملک افضل ہیں جن کو خاص کرنا تھا اُن کی تخصیص ہو گئی باقی افراد کے حق میں آیت معمول بہ برقرار ہے۔

الرابع ان الانسان قد يحصل الخ یہاں سے مدعی کے لئے چوتھی دلیل بیان ہو رہی ہے کہ انسان کے اندر فطری طور پر ایسے حالات پیدا کئے گئے ہیں جو انسان کو تقرب الی اللہ کے راستے میں مانع اور رکاوٹ ہیں مثلاً انسان میں مادہ شہوت ہے، مادہ غضب ہے اور دیگر بہت سارے مشکلات میں پھنسا ہوا ہے جبکہ فرشتوں کے ساتھ اس قسم کی کوئی مشکل اور پریشانی لاحق نہیں، نہ کھانا نہ پینا نہ دنیوی مشاغل اور ضروریات۔ جب انسان ان تمام مشکلات کے باوجود علمی اور عملی کمالات حاصل کر کے تقرب الی اللہ حاصل کر لیتا ہے تو واقعی یہ انسان کے لئے ایک عظیم کمال کی بات ہے۔ لہذا ان مشکلات سے گزر کر ان کا حاصل شدہ مقام بڑا ہے اور اس کی عبادت میں اخلاص اور برکت بھی زیادہ ہے، لہذا ان کا حاصل شدہ مقام فرشتوں سے افضل ہونا چاہئے جبکہ فرشتوں کی عبادت اُن کی ایک طبعی چیز ہے جیسا کہ انسان کے لئے سانس لینا ایک طبعی امر ہے۔ جس طرح انسان کو سانس لینے میں کوئی دشواری اور دقت نہیں بالکل اسی طرح فرشتوں کے لئے عبادت میں کوئی دقت اور پریشانی نہیں لہذا انسان کی عبادت کا درجہ فرشتوں سے افضل ہے۔

﴿ وَذَهَبَ الْمُعْتَزِلَةُ وَالْفَلَّاسِفَةُ وَبَعْضُ الْأَشَاعِرَةِ إِلَى تَفْضِيلِ الْمَلَائِكَةِ وَتَمَسْكُوا بِوُجُوهِهِ، الْأَوَّلُ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ أَرْوَاحٌ مُجَرَّدَةٌ، كَامِلَةٌ بِالْعَقْلِ مَبْرُوءَةٌ عَنْ مَبَادِي الشُّرُورِ وَالْآفَاتِ كَالشَّهْوَةِ وَالْغَضَبِ وَعَنْ ظُلُمَاتِ الْهَيُولَى وَالصُّورَةِ قَوِيَّةٌ عَلَى الْأَفْعَالِ الْعَجِيبَةِ عَالِمَةٌ بِالْكَوَانِنِ مَا فِيهَا وَآثِمَةٌ مِنْ غَيْرِ غُلُطٍ وَالْجَوَابُ أَنَّ مَبْنَى ذَلِكَ عَلَى الْأَصُولِ الْفَلَسَفِيَّةِ دُونَ الْإِسْلَامِيَّةِ الثَّانِي أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ مَعَ كَوْنِهِمْ أَفْضَلُ الْبَشَرِ يَتَعَلَّمُونَ وَيَسْتَفِيدُونَ مِنْهُمْ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى 'عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى' وَقَوْلِهِ تَعَالَى 'نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ' وَلَا شَكَّ أَنَّ الْمُعَلِّمَ أَفْضَلُ مِنَ الْمُتَعَلِّمِ، وَالْجَوَابُ أَنَّ التَّعْلِيمَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْمَلَائِكَةَ لَا هُمْ الْمُبْلَغُونَ الثَّالِثُ أَنَّهُ قَدْ أُطْرِدَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ تَقْدِيمُ ذِكْرِهِمْ عَلَى ذِكْرِ الْأَنْبِيَاءِ وَمَا ذَلِكَ إِلَّا لِتَقْدِمِهِمْ فِي الشَّرَفِ وَالرَّتَبَةِ وَالْجَوَابُ أَنَّ ذَلِكَ لِتَقْدِمِهِمْ فِي الْوُجُودِ، أَوْلَانِ

وجودہم اخفی فالایمان بہم اقوی وبالتقدیم اولی، الرابع قوله تعالى لن يستنکف
المسیح ان يكون عبد الله ولا الملائكة المقربون فان اهل اللسان يفهمون من ذلك
افضلية الملائكة من عيسى اذ القياس في مثله الترقى من الادنى الى الاعلى، يقال
لا يستنکف من هذا الامر الوزير ولا السلطان ولا يقال السلطان ولا الوزير ثم لا قائل
بالفصل بين عيسى وغيره من الانبياء والجواب ان النصارى استعظموا المسيح بحيث
يترفع من ان يكون عبدا من عباد الله تعالى بل ينبغي ان يكون ابنا له لانه مجرد لا آب له
وكان يرى الاكمه والابرص ويحيى الموتى بخلاف سائر عباد الله من بنى ادم فرد
عليهم بانه لا يستنکف من ذلك المسيح ولا من هوا على منه في هذا المعنى وهم
الملائكة الذين لا اب لهم ولا ام لهم ويقدرُونَ باذن الله تعالى على افعال اقوى واعجب
من ابراء الاكمه والابرص واحياء الموتى فالترقى والعلو انما هو في ام التجرد واظهار
الاثار القوية لا في مطلق الكمال والشرف فلا دلالة على افضلية الملائكة والله سبحانه
تعالى اعلم بالصواب واليه المرجع والمآب۔

ترجمہ: اور معتزلہ اور فلاسفہ اور بعض اشاعرہ کا مذہب ملائکہ کے افضل ہونے کا ہے انہوں نے
بمجرد وجہ استدلال کیا ہے۔ اول یہ کہ ملائکہ ارواح مجردہ ہیں عقل میں کامل ہیں شرور و آفات کے
اسباب مثلا شہوت اور غضب سے ہیوٹی اور صورت کی ظلمتوں سے پاک ہیں، افعال عجیبہ پر قادر
ہیں، ماضی اور مستقبل کے واقعات بغیر کسی غلطی کے جانتے ہیں، اور جواب یہ ہے کہ اس قول کی بنیاد
فلسفی اصولوں پر ہے نہ کہ اسلامی اصولوں پر دوسری دلیل یہ کہ انبیاء باوجود افضل البشر ہونے ملائکہ
سے علم حاصل کرتے ہیں اور ان سے استفادہ کرتے ہیں، دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد علمہ شدید
القوی اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد نزل بہ الروح الامین ہے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ محکم
سے معلم افضل ہوتا ہے۔ اور جواب یہ ہے کہ تعلیم اللہ کی طرف سے ہے اور ملائکہ صرف مبلغ ہیں۔
تیسری دلیل یہ ہے کہ کتاب اور سنت میں کثرت سے انبیاء کے ذکر پر ملائکہ کے ذکر کو مقدم کرنا وارد
ہے اور ایسا محض شرف و مرتبہ میں ان کے مقدم ہونے کی وجہ سے ہے اور جواب یہ ہے کہ ایسا وجود
میں ان کے مقدم ہونے کی وجہ سے ہے، یا اس لئے کہ ان کا وجود مخفی ہے تو ان پر ایمان لانا زیادہ
قوی ہے، اور ان کی تقدیم اولیٰ ہے، چوتھی دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد لن يستنکف المسيح الایہ ہے

ترجمہ یہ ہے کہ ہرگز انکار نہیں کریں گے اللہ کا بندہ ہونے سے مسیح اور نہ ملائکہ مقربین اس لئے کہ اہل لسان اس سے ملائکہ کا عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہونا سمجھتے ہیں کیونکہ اس جیسے موقع پر قیاس کا تقاضا ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف ترقی کرنا ہے کہا جاتا ہے کہ اس کام سے نہیں انکار کرے گا، وزیر اور نہ ہی سلطان یہ نہیں کہا جاتا کہ سلطان اور نہ وزیر پھر عیسیٰ اور دیگر انبیاء کے درمیان فرق کا کوئی قائل نہیں لہذا دیگر انبیاء پر بھی ملائکہ کی فضیلت ثابت ہوگی۔ اور جواب یہ ہے کہ نصاریٰ نے حضرت مسیح کو اتنا عظیم سمجھا کہ ان کے بقول وہ اللہ کا بندہ ہونے سے برتر ہیں، بلکہ انہیں اللہ کا بیٹا ہونا چاہئے اس لئے کہ وہ مجرد ہے، ان کا کوئی باپ نہ تھا اور وہ مادر زاد اندھوں کو اور برص کے مریض کو اچھا کر دیتے تھے، اور مردوں کو زندہ کر دیتے تھے برخلاف بنو آدم میں سے اللہ کے دیگر بندوں کے تو ان سے یہ کہہ کر تردید کی کہ اس سے انکار کریں گے۔ مسیح اور نہ وہ شخص جو اس صفت میں ان سے بھی بڑھ کر ہو اور وہ فرشتے ہیں جن کے نہ باپ ہیں نہ ماں اور باذن الہی اس سے زیادہ قوی اور مادر زاد اندھوں اور برص کے مریضوں کو اچھا کرنے اور مردوں کو زندہ کرنے سے زیادہ عجیب افعال پر قدرت رکھتے تھے، تو ترقی صرف تہجد یعنی بغیر باپ کے پیدا ہونے اور افعال قویہ ظاہر کرنے میں ہے نہ کہ مطلق کمال و شرف میں لہذا ملائکہ کی افضلیت پر کوئی دلالت نہیں۔ حاصل یہ کہ ملائکہ کو پہلے ذکر کرنے کی علت شرف و فضیلت نہیں، جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے بلکہ اس لئے ان کے ذکر کو مقدم کیا کہ وجود میں وہ مقدم ہیں یا اسلئے کہ ایمان بالرسول ایمان بالملائکہ پر موقوف ہے۔ کیونکہ ملائکہ ہی انبیاء کے پاس وحی لانے والے اور اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی پہنچانے والے ہیں۔

تشریح: اس سارے بحث سے مقصود بھی درحقیقت معتزلہ کی تردید ہے کہ ان کے نزدیک فرشتوں کا مقام عام انسانوں سے اور رسل ملک کا درجہ رسل بشر سے بھی افضل ہے۔ لہذا مصنف ان کے دلائل بیان کرتے ہوئے ساتھ ساتھ ان کو جواب بھی دے رہے ہیں۔ معتزلہ کی پہلی دلیل۔ الاول ان الملائكة ارواح الخ فرشتے اس لئے افضل ہیں کہ وہ ارواح مجردہ ہیں عقل میں، بالفعل کامل ہیں انسان تو کمالات تدریجاً حاصل کرتا رہتا ہے جن قوتوں سے افعال قبیحہ کا صدور ہوتا ہے شہوت غضب وغیرہ فرشتے ان چیزوں سے پاک ہیں جبکہ حیوانی اور جسم کی تاریکیوں سے بھی پاک ہیں لہذا انسان کیسے فرشتوں کا مقابلہ کر سکتا ہے جبکہ اُن کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی طاقت سے بھی نوازا ہے۔

والجواب ان مبنی الخ اس دلیل سے جواب یہ ہے کہ اس جملہ تقریر کی بنیاد فلسفیانہ اصول پر ہے نہ

کہ اصول اسلامیہ پر جبکہ ہم ان فلسفیانہ اصول کو ماننے کے لئے تیار نہیں کیونکہ اسلامی اصول کے اعتبار سے فرشتے ارواح مجرہ نہیں بلکہ اجسام لطیفہ ہیں لہذا ان کا دلیل تام نہیں۔

الثانی ان الانبیاء مع کونہم الخ یہ معتزلہ کی دوسری دلیل کا بیان ہے فرشتے اس لئے افضل اور بلند ہیں کہ تمام انبیاء کرام اپنے علمی اور عملی کمالات حاصل کرتے ہوئے فرشتوں سے استفادہ کرتے رہے ہیں لہذا فرشتے انبیاء کرام کے استاد ہیں اور استاذ کا درجہ شاگرد سے افضل ہوا کرتا ہے۔

والجواب ان التعلیم من اللہ الخ یہاں سے شارح جواب دے رہے ہیں کہ انبیاء کرام کا معلم حقیقی ذات خداوندی ہے جبکہ فرشتے تو صرف پیغامات الہیہ پہنچانے کے لئے واسطہ اور ذریعہ بنے۔ درمیان میں ایک قاصد اور سفیر بن کر ذمہ داری ادا کی ہے، لہذا انبیاء کرام کے لئے فرشتے معلم نہیں بلکہ ذات الہی معلم ہے، لہذا فرشتوں کا درجہ انبیاء کرام سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہے۔

الثالث انه قد اطر د الخ یہ معتزلہ کی تیسری دلیل ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں جہاں جہاں فرشتوں اور انبیاء کرام کا ذکر آیا ہے تو وہاں پر فرشتوں کا تذکرہ پہلے اور انبیاء کا بعد میں آیا ہے مثلاً کل آمن باللہ وملئکتہ الخ جیسا کہ حدیث میں وارد ہے ”الايمان ان تؤمن باللہ وملئکتہ وکتابہ ورسلمہ“ لہذا فرشتوں کی تقدیم ذکری اُن کے بلند مقام اور بلند مرتبے کی طرف مشیر ہے۔

والجواب ان ذلك الخ شارح جواب دے رہے ہیں کہ فرشتوں کا ذکر پہلے اس لئے آیا ہے کہ فرشتے پہلے سے موجود ہیں جبکہ انسان بعد میں پیدا ہو چکا ہے جو چیز پہلے ہوتا ہے اُن کا تذکرہ بھی پہلے ہوا کرتا ہے۔ الرابع قوله لن يستنکف الخ یہ معتزلہ کی چوتھی دلیل ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ قاعدہ یہ ہے کہ ترقی ادنیٰ سے اعلیٰ کی جانب ہوا کرتی ہے۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ عیسیٰ اور فرشتے اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونے سے کوئی عار محسوس نہیں کرتے تو پہلے عیسیٰ کا تذکرہ ہے اور پھر فرشتوں کا۔ اور ترقی ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف ہوا کرتی ہے مثلاً عرب کہتے ہیں کہ اس سے نہ وزیر شرم کرتا ہے اور نہ بادشاہ۔ لہذا وزیر کا درجہ ادنیٰ ہے اور اس سے ترقی کرتے ہوئے بادشاہ کی طرف بات بڑھی۔ یوں نہیں کہا جاتا ہے کہ اس سے نہ بادشاہ شرم کرتا ہے اور نہ وزیر۔ لہذا معلوم ہوا کہ فرشتے عیسیٰ سے افضل ہیں۔ جب فرشتوں کی افضلیت حضرت عیسیٰ پر ثابت ہوگئی تو پھر کوئی بھی اس بات کے قائل نہیں کہ فرشتے عیسیٰ سے افضل ہیں اور دیگر انبیاء کرام سے افضل نہیں ہیں بلکہ اس سلسلے میں تمام انبیاء کرام کا حکم ایک ہوگا۔ لہذا فرشتے تمام انبیاء کرام سے افضل ہوں گے۔

والجواب ان النصاری الخ شارح جواب دے رہے ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ یہ بات تو ٹھیک

ہے کہ ترقی ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف ہوا کرتی ہے مگر ہر جگہ کا موقع محل الگ ہوتا ہے۔ نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا اور کہا کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہو چکے ہیں اور کہنے لگے کہ جس کا باپ بھی نہ ہو اور عجیب و غریب کارہائے نمایاں بھی اُس کے ہاتھوں ظاہر ہوں تو ایسے انسان کے لئے بندہ ہونا ناممکن ہے بلکہ وہ تو خدا کا بیٹا ہونا چاہئے تو اللہ تعالیٰ نے نصاریٰ کی غلط عقیدے کی تردید فرمائی کہ اگر تمہارے نزدیک بغیر باپ کا پیدا ہونا بندہ بننے سے منافی ہے تو اُس مخلوق کے بارے میں تمہاری کیا رائی ہے جو کہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہو چکے ہیں یعنی فرشتے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی سے شرم محسوس نہیں کرتے ایسے ہی حضرت عیسیٰ بھی بندگی سے شرم محسوس نہیں کرتے، لہذا اس میں ترقی ہے ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف لیکن اور حیثیت کی ترقی ہے کہ عیسیٰ کا صرف باپ نہیں اور فرشتوں کے دونوں نہیں۔

اسی طرح حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں امور عجیبہ صادر ہو رہے ہیں لیکن فرشتوں کے ہاتھوں جو امور عجیبہ و غریبہ صادر ہوتے رہتے ہیں وہ حضرت عیسیٰ سے بہت زیادہ ہیں لہذا ترقی ہے لیکن افعال عجیبہ کے صدور میں۔ اس آیت سے یہ بات بالکل ثابت نہیں ہو رہی ہے کہ یہاں پر ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف ترقی فرشتوں کی کمال شرافت اور افضلیت ثابت کر رہی ہے، لہذا رسل بشر کا مقام رسل ملک سے افضل ہے۔ اسی طرح عام صالح انسان کا مقام عام فرشتوں سے افضل ہے اور معتزلہ کی رائی درست نہیں۔

والحمد لله اَوَّلًا وَاٰخِرًا اللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عِدَدُ وَرَقِ الْاَشْجَارِ وَعِدَدُ الرِّمَالِ
وَعِدَدُ مَا اَظْلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَاَشْرَقَ عَلَيْهِ النَّهَارُ وَصَلَّى عَلٰى حَبِيْبِهِ وَصَفِيْهِ مُحَمَّدٍ عِدَدُ
مَا تَحَبَّ وَتَرْضٰى وَعِدَدُ الْمَلِكِ وَالْجَانِّ جَمِيعَهُمَا وَعِدَدُ نَجْوَمِ السَّمَاءِ اللّٰهُمَّ اَنْزِلْهُ
الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللّٰهُمَّ تَقَبَّلْهُ مِنِّىْ كَمَا كُنْتَ تَقْبَلُ مِنْ عِبَادِكَ
الصَّالِحِيْنَ اللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لى سَبَبِ الْفَلَاحِ وَالنَّجَاحِ فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللّٰهُمَّ اَنْفَعْنِىْ
بِهَذِهِ الرِّسَالَةِ وَاَنْفَعْ بِهَا وَالدِّىُّ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اَلَا مِنْ اَتَى اللّٰهُ بِقَلْبٍ
سَلِيْمٍ۔ آمین

تمت بتاريخ ۱۸ جمادى الثانی ۱۴۲۹ھ

الموافق ۲۵ جون ۲۰۰۸ء یوم الاربعاء

بوقت ۴:۳۰ ظہر۔

